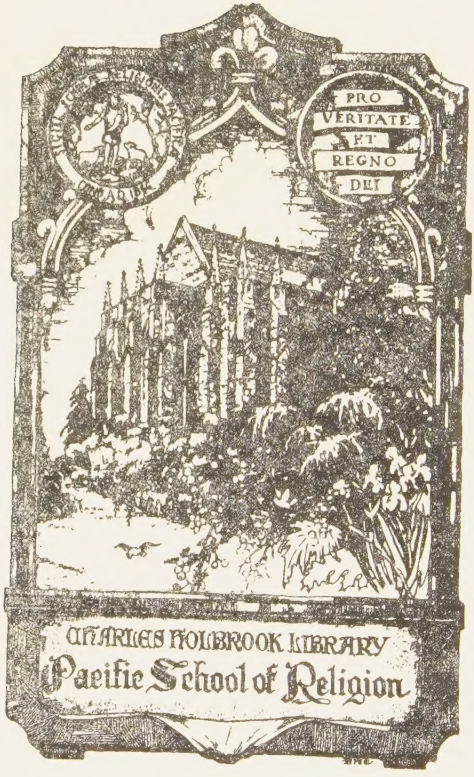
PRO
VERITATE
ET
REGNO
DEI
CHARLES HOLBROOK LIBRARY
Pacific School of Religion

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/international-review-of-biblical-studies_1955-1956_4_1-2

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete

International Review of Biblical Studies

Revue Internationale des Etudes Bibliques

BAND IV · 1955/56

HEFT 1-2

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

56888
Z
7753
I 5
v. 4
1955-56
Ref.

Copyright 1957 by Patmos-Verlag Düsseldorf
Alle Rechte vorbehalten
Gesamtherstellung Schwann Düsseldorf

MITGEARBEITET HABEN AN DIESEM BAND:

Lic. Johann Baptist *Bauer* (JBB) / Eleonore *Beck*, Assistentin der Schriftleitung (EB) / Hilfsassistent Walter *Beck* (WB) / Dr. Johannes *Betz* (JB) / Dr. Fritz *Bornemann* SVD (FrBo) / Prof. Christian *Brekelmans* MSF (ChBr) / Prof. Bertram *Brodmann* OFM (BBr) / Prof. D. DDr. Georg *Fohrer* (GF) / Prof. Dr. Paul *Gaechter* SJ (PG) / Hilde *Holiczki*, cand. phil. (HHo) / Lektor Dr. Generosus *Marquardt* OFM (PGM) / Theologin Gabriele *Miller* (GM) / Dr. Adalbert *Mohn* MSFC (AMo) / Vikar Gerhard *Münderlein* (GMün) / Dr. Elpidius *Pax* OFM (EP) / Dr. Wilhelm *Pesch* CSSR (WP) / Dr. Helga *Rusche* (HRu) / Dr. Otto *Schaffner* (OS) / Dr. Josef *Scharbert* (JSch) / Vikar G. Albrecht *Schauer* (GAS) / Prof. DDr. Claus *Schedl* (CS) / Dr. Norbert *Schiffers* (NS) / Chorfrau Paula *Seethaler* OSB (PS) / Prof. Dr. F. *Stier* (FS) / Prof. *Van den Bussche* (VdB) / Prof. Dr. Anton *Vögtle* (AVö) / Hermann *Wirth*, cand. phil. (HW).

VERZEICHNIS DER ZEITSCHRIFTEN

AASOR	Annual of the American School of Oriental Research
AB	Analecta Bollandiana
ABR	Australian Biblical Review
AC	L'Antiquité Classique
AcArch	Acta Archaeologica Copenhague
AcArchLjub	Acta Archeologica Ljubliana
AcOrB	Acta Orientalia Budapest
AcOrH	Acta Orientalia Havniae
AcOrL	Acta Orientalia Leiden
AcRBelg	Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques
AcUG	Acta Universitatis Gotoburgensis (Göteborgs Högskolas Årsskrift)
Aeg	Aegyptus
AER	American Ecclesiastical Review
Aev	Aevum
AfO	Archiv für Orientforschung
AIHS	Archives Internationales d'Histoire des Sciences
AIPh	Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientale
AJA	American Journal of Archaeology
AmiCl	L'Ami du Clergé
AnAcScFen	Annales Academiae Scientarum Fennicae
AnEgB	Annual Egyptological Bibliography
AnEHE	Annuaire Ecole des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses
Ang	Angelicum
AnglTR	Anglican Theological Review
Anima	Anima, Vierteljahrschrift für praktische Seelsorge
AnLov	Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia
AnSAE	Annales du Service des Antiquités de l'Egypte
AnTAug	Année Théologique Augustinienne
Anth	Anthropos
Anton	Antonianum
ANVAO	Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps Akademi i Oslo
Arbor	Arbor
Arch	Archaeology
ArHisp	Archivo Hispalense
ArLing	Archivum Linguisticum
ArLitg	Archiv für Liturgiewissenschaft
ArOr	Archiv Orientálni
ArTGran	Archivo Theologico Granadino
Arsb	Arsberättelse
AS	Asiatische Studien (Etudes Asiatiques)
ASNU	Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis
'At	'Atiqot
ATANT	Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
AuC	Antike und Christentum
BA	The Biblical Archaeologist
BaptQ	The Baptist Quarterly
BArch	Bulletin Archéologique
BASOR	The Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BDASI	Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel
BEO	Bulletin d'Etudes Orientales
BenMo	Benediktinische Monatschrift

BEvT	Beiträge zur Evangelischen Theologie
BFChTh	Beiträge zur Förderung christlicher Theologie
Bib	Biblica
BIES	Bulletin of the Israel Exploration Society
BIFAO	Bulletin de l'Institut français d'Archéologie orientale
Bijdr	Bijdragen
BiKi	Bibel und Kirche
BiLi	Bibel und Liturgie
BiMi	Biblical Mission
BiSR	The Bible Society Record
BiTrans	The Bible Translator
BiViChr	Bible et Vie Chrétienne
BJRL	The Bulletin of the John Rylands Library
BL	The Society of Old Testament Book List
BLitE	Bulletin de Littérature Ecclésiastique
BO	Bibliotheca Orientalis
BolA	Boletín Arqueológico
BolRAH	Boletin de la Real Academia de la Historia
BolUSant	Boletin de la Universidad de Santiago de Compostela
BS	Bibliotheca Sacra
BSAC	Bulletin de la Société d'Archéologie Copte
BSL	Bulletin de la Société Linguistique
BSOAS	Bulletin of the School of Oriental and African Studies
BTAM	Bulletin de Théologie Ancienne et Mediévale
ByZ	Byzantinische Zeitschrift
BZIH	Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
C	The Catholic
CAB	Cahiers d'Archéologie Biblique
CaCu	Boletin del Instituto Caro y Cuervo
Cat	Catéchistes
Cath	Catholica
CBQ	The Catholic Biblical Quarterly
CDios	La Ciudad de Dios
Cent	Centaurus
ChJF	The Chicago Jewish Forum
Chr	Christus
ChrS	The Christian Scholar
ChroE	Chronique d'Egypte
CiFe	Ciencia y Fe
CiTom	La Ciencia Tomista
CJ	Cahiers Juifs
ClR	The Clergy Review
ColBG	Collationes Brugenses et Gandavenses
ColBi	Collectanea Biblica
ColFr	Collectanea Franciscana
ColLumVi	Collection Lumière et Vie
ColMech	Collectanea Mechliniensia
ColT	Collectanea Theologica
Com	Commentary
ConiNT	Conjectanea Neotestamentica
CorrO	Correspondence d'Orient
CRAI	Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
CrCu	Cross Currents
CSion	Cahiers Sioniens
CT	Cahiers Théologiques de l'Actualité Protestante
CuBi	Cultura Biblica
CUC	Cahiers Universitaires Catholiques
DLZ	Deutsche Literaturzeitung
DomS	Dominican Studies
DowR	Downside Review

DThomP	Divus Thomas Piacenza
DUJ	The Durham University Journal
DTT	Dansk Teologisk Tidsskrift
DubR	The Dublin Review
ECarm	Ephemerides Carmeliticae
ELit	Ephemerides Liturgicae
Enc	Encounter (bis Vol 16 [1955] = Sh Q)
Er	Erevna
Eranos	Eranos Jahrbuch
EstBi	Estudios Biblicos
EstE	Estudios Eclesiasticos
EstFr	Estudios Franciscanos
Et	Etudes
ET	The Expository Times
EtCarm	Les Etudes Carmélitaines
EtCl	Les Etudes Classiques
ETL	Ephemerides Theologicae Lovanienses
ETR	Les Etudes Théologiques et Religieuses
Ev	Evangile
Evid	Evidences
Evk	Evkönyv
EvT	Evangelische Theologie
FF	Forschungen und Fortschritte
FoL	Folk-Lore London
FrancLA	Studii Biblici Franciscani, Liber Annus
FrancS	Franciscan Studies
FranzS	Franziskanische Studien
FrRu	Freiburger Rundbrief
FV	Foi et Vie
GeL	Geist und Leben
GerefTTs	Gereformeerd Teologisch Tijdschrift
Gnom	Gnomon
Greg	Gregorianum
HarvTR	The Harvard Theological Review
HChrS	The Herald of Christian Science
Hel	Hellenika
HerKorr	Herder-Korrespondenz
HervTS	Hervormde Teologiese Studies
HibbJ	The Hibbert Journal
HLa	T'H. Land
HlL	Das Heilige Land in Vergangenheit und Gegenwart
Ho	Horev
HUCA	The Hebrew Union College Annual
IEJ	Israel Exploration Journal
IKZ	Internationale Kirchliche Zeitschrift
Interpr	Interpretation
Iraq	Iraq
Irén	Irénikon
IrTQ	The Irish Theological Quarterly
JAOS	The Journal of American Oriental Society
JAs	Journal Asiatique
JBL (MonSer)	The Journal of Biblical Literature (Monographe Series)
JBR	The Journal of Bible and Religion
JEArch	The Journal of Egyptian Archaeology
JEOL	Jaarbericht van het Vooraziatisch Egyptisch Genotschap, Ex Oriente Lux
JHS	The Journal of Hellenic Studies
JJS	The Journal of Jewish Studies
JNES	The Journal of Near Eastern Studies

JQR	The Jewish Quarterly Review
JRel	The Journal of Religion
JSav	Journal des Savants
JSS	The Journal of Semitic Studies
JTS	The Journal of Theological Studies
Jud	Judaica
Judm	Judaism
KBl	Katechetische Blätter
KCT	Katholisch Cultureel Tijdschrift
KdO	Die Kunst des Orients
KeDo	Kerygma und Dogma
Kê	Kêmi
Ked	Kedem
KiSe	Kirjath Sepher
KrR	Křesťanská Revue
Lesh	Leshônênû
Lg	Language
LiMö	Liturgie und Mönchtum
LincRc (Sc mor vel Mem)	Rendiconti di scienze morali (vel memorie) della Accademia Nazionale dei Lincei
LUA	Lunds Universitets Årsskrift
LumVi	Lumière et Vie, S. Alban Leysse
LumViB	Lumière et Vie, Abbaye S. André les Bruges
LutQ	The Lutheran Quarterly
LV	Lumen Vitae
MD	La Maison Dieu
MDOG	Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft
MJ	Le Monde Juif. La Revue du Centre de Documentation Juife Contemporaine
MIDEO	Mélanges de l'Institut d'Etudes Orientales
MLN	Modern Language Notes
MScRel	Mélanges de Science Religieuse
MT	Melita Theologica
Mus	Le Muséon
MUSJ	Mélanges de l'Université Saint Joseph
MüTS	Münchner Theologische Studien I. Historische Abteilung
MüTZ	Münchner Theologische Zeitschrift
MW	The Muslim World
NAG	Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
NC	La Nouvelle Clio
NCat	Notre Catechèse
NKTS	Ny Kirklig Tidsskrift
NO	Die Neue Ordnung
NorTT	Norsk Teologisk Tidsskrift
NRT	Nouvelle Revue Théologique
NSNU	Nuntius Sodalicii Neotestamentici Upsaliensis
NTS	New Testament Studies
NTTs	Nederlands Theologisch Tidsskrift
NV	Nova et Vetera
NW	Neue Wege
NZMw	Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft
OLZ	Orientalische Literaturzeitung
Or	Orientalia
OTS	Oudtestamentische Studien

PalCl	Palestra del Clero
ParLit	Paroisse et Liturgie
ParPass	La Parola di Passato
Paz	Pazmaveb
PEQ	The Palestine Exploration Quarterly
PJ	Palästinajahrbuch
PKTsch	Die Protestantischen Kirchen der Tschechoslowakei
PLu	Positions Luthériennes
PoSa	Polonia Sacra
PPo	Przeglad Powszechny
PrKat	Der Prediger und der Katechet
Prot	Protestantesimo
PrV	Praedica Verbum
RA	Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale
RAM	Revue d'Ascétique et de Mystique
RArch	Revue d'Archéologie
RArchC	Rivista di Archeologia Cristiana
RB	Revue Biblique
RBén	Revue Bénédictine
RBib	Revista Biblica
RBibIt	Rivista Biblica
RBL	Ruch Biblijny i Liturgiczny
REAnc	Revue des Etudes Anciennes
REB	Revista Eclesiastica Brasileira
REG	Revue des Etudes Grecques
REI	Revue des Etudes Islamiques
RET	Revista Española de Teología
RH	Revue Historique
RHE	Revue d'Histoire Ecclésiastique
RHitAs	Revue Hittite et Asianique
RHMH	Revue de l'Histoire de la Médecine Hébraïque
RHPhilRel	Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse
RHR	Revue de l'Histoire des Religions
RIDA	Revue Internationale des Droits de l'Antiquité
RMab	Revue Mabillon
RMI	La Rassegna Mensile di Israel
RR	The Review of Religion
RScPhilT	Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques
RScRel	Revue des Sciences Religieuses
RSR	Recherches de Science Religieuse
RSOr	Rivista degli Studi Orientali
RTAM	Recherches de Théologie Ancienne et Médievale
RThom	Revue Thomiste
RTPhil	Revue de Théologie et de Philosophie
RUnOtt	Revue de l'Université d'Ottawa
SAB	Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften
Saec	Saeculum
SAH	Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Sal	Salesianum
SAM	Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften
Sap	Sapienza
SAW	Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
SBT	Studies in Biblical Theology
SC	Studia Catholica
ScEccl	Sciences Ecclésiastiques
Schol	Scholastik
SchTU	Schweizer Theologische Umschau
SchwSch	Schweizer Schule
ScotJT	The Scottish Journal of Theology
Scrip	Scripture

ScuolC	La Scuola Cattolica
SE	Sacris Erudiri
SEA	Svensk Exegetisk Årsbok
Sef	Sefarad
Sém	Sémitica
SemConc	Seminario Conciliar
ShQ	The Shane Quarterly (ab 1956 = Enc)
SNVAO	Skrifter utgitt av det Norske Videnkaps Akademi i Oslo
SOr	Studia Orientalia
ST	Studia Theologica
StZ	Stimmen der Zeit
Sum	Sumer
SvTK	Svensk Teologisk Kvartalskrift
SvTT	Svensk Teologisk Tidskrift
SyBU	Symbolae Biblicae Upsaliensis
SyOs	Symbolae Osloenses
Syr	Syria
TAik	Teologinen Aikakauskirja
TAPHO	Transactions of the American Philological Association
Tarb	Tarbiz
Tém	Témoignages (Ende 1955 Erscheinen eingestellt)
TGl	Theologie und Glaube
TLZ	Theologische Literaturzeitung
TPKrR	Theologická Příloha (Křesťanská Revue)
TPQ	Theologisch Praktische Quartalschrift
TQ	Theologische Quartalschrift
TR	Theologische Revue
TRu	Theologische Rundschau
TS	Theological Studies
TsLit	Tijdschrift voor Liturgie
TSt	Theologische Studien
TsTK	Tidsskrift for Teologi og Kirke
TTST	Trierer Theologische Studien
TTZ	Trierer Theologische Zeitschrift
TTo	Theology Today
TViat	Theologia Viatorum
TZ	Theologische Zeitschrift, Basel
UCP	University of California Publications in Classical Archaeology and Semitic Philology
UUA	Uppsala Universitets Årsskrift
VC	Verbum Caro
VD	Verbum Domini
VerkF	Verkündigung und Forschung
ViSp	La Vie Spirituelle
VigChr	Vigiliae Christianae
VT	Vetus Testamentum
WisWeis	Wissenschaft und Weisheit
WisWelt	Wissenschaft und Weltbild
WO	Die Welt des Orients
WoWa	Wort und Wahrheit
WuD	Wort und Dienst
WüJA	Würzburger Jahrbücher für Altertumswissenschaft
WZHalle	Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität
WZKM	Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes
WZLeipzig	Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität

ZA	Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie
ZAW	Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ZDPV	Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins
Zion	Zion
ZKG	Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZKT	Zeitschrift für Katholische Theologie
ZNW	Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft
ZRelGg	Zeitschrift für Religion und Geistesgeschichte
ZST	Zeitschrift für Systematische Theologie
ZTK	Zeitschrift für Theologie und Kirche
Zwing	Zwingliana

Der Text

Hebräisch

1 Fernando Diaz Esteban, Notas sobre la Masora

I. Masora und Texte: Abweichungen zwischen Masora und Text im MS Berlin or. qu 680; MS Leningrad B 19a und dem Prophetenkodex von Kairo. – II. Der akkumulative Charakter der Masora: A. Babylonische Einschläge (incrustaciones) in der tiberiensischen Masora; B. Überreste palästinensischer Punktation in der tiberiensischen Masora. – III. Das Durchdringen des tiberiensischen Punktierungssystems.

Sef XIV|2 (1954) 315–321

2 S. D. Goitein, New Documents from the Cairo Geniza

MS Oxford 2876, Nr. 23 (MS Hebr. c 28) enthält eine Mitteilung über die Restauration eines vollständigen Bibelkodex aus der „Synagoge der Palästinenser" zu Fostat (= Kairo). Dieser Kodex, wird bezeichnet als „Bruder des sogenannten Tāj-Kodex". Es ist möglich, daß der bei Maimonides Hilkhoth Sefer Tora 8, 4 erwähnte Kodex jener Kodex von Fostat ist. Der Tāj-Kodex wurde später nach Aleppo gebracht und ist bekannt unter dem Namen Aleppo-Kodex.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 375–463 (JSch)

3 Paul Kahle, The Hebrew of the Complutensian Polyglot

Der hebr. Text der Complutenser Polyglotte ist nicht nur vom Ben-Ascher-Text beeinflußt, sondern auch von sehr alten Handschriften, die das einfache babylon. Punktationssystem hatten. Die hebr. Handschriften Spaniens standen im 10. Jahrhundert unter dem Einfluß von Traditionen, die von Babylonien herkamen. Solche MSS mit einfacher babylon. Punktation müssen den Herausgebern der Polyglotte noch zur Verfügung gestanden haben, sind uns aber leider verloren gegangen.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 741–751 (JSch)

4 Paul Kahle, The Ben Asher Text of the Hebrew Bible

In kritischer Auseinandersetzung mit Cassutos Textausgabe wird nachgewiesen, daß der im Cairokodex vorliegende Text des Moses Ben Asher streng zu trennen ist von dem im Leningrad-Kodex 19 vorliegenden seines Sohnes Aron ben Asher. Dieser letztere lag auch in dem von Maimonides benutzten Aleppo-Kodex vor.

Donum Natalicum Nyberg (1954) 160–170; Orientalia Suecana IV (1955) 43–52 (EB)

5 W. F. Albright, New Light on Early Recensions of the Hebrew Bible

Die atl. Texte von Qumran, bes. Pentateuch und Sam, stützen die Annahme, daß der protomasoret. Text auf Handschriften zurückgeht, die in Babylonien geschrieben und von den Rückwanderern nach dem Exil nach Palästina mitgebracht wurden. Von da kamen Abschriften nach Ägypten. Dorthin gelangten aber vielleicht auch von der babylonischen Texttradition unabhängige Handschriften aus Palästina. Von diesen letzteren rühren anscheinend die Abweichungen von MT in LXX her.

BASOR 140 (1955) 27–33 (JSch)

6 O. H. Lehmann, Gleanings from Oxford Manuscripts

Veröffentlichung einer Reihe von Korrekturen und Additionen zum Katalog der hebräischen Manuskripte von A. Neubauer und Arthur Cowley (1886–1906a).

JJS VI|2 (1955) 100–107 (EB)

7 I. L. Seligmann, Researches into the Criticism of the Masoretic Text of the Bible (hebr)

Zwei Gefahren bestehen in der Textbeurteilung von MT: 1. Subjektivität des Exegeten, der seine Meinung für die richtige hält; 2. die Willkür freier Konjekturen. Nur vergleichende Textanalyse verschiedener Textzeugen kann zur Klärung korrupter Stellen führen und die Gewohnheiten der Kopisten aufdecken. Der vorliegende Artikel befaßt sich mit der Gewohnheit der Kopisten, ein Wort durch ein Synonym zu ersetzen. An Beispielen wird aufgezeigt, daß hier drei Kategorien zu unterscheiden sind: 1. absichtliche, aus theologischer Reflexion stammende Ersetzung der Worte; 2. Änderungen, die den Zweck haben, dem nicht geübten Leser schwierige Ausdrücke zu ersparen; 3. unbeabsichtigter Austausch von Synonymen.

Tarb XXV|2 (1956) 118–139 (EB)

8 Edouard Dhorme, Le texte hébreu de l'Ancien Testament

Vortrag gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954). – In seinen seit fünfzig Jahren betriebenen Forschungen kam Vf. etwa zu folgender im einzelnen begründeten Textgeschichte: Wir finden eine doppelte Texttradition. Ihr einer Zweig wird von der LXX vertreten, der andere, palästinische, führt schließlich zur Masora. Diese geht auf die Sopherim zurück. Die Sopherim aber hatten ihre Tradition von dem von Esra nach dem Vorbild der babylonischen Priesterkollegien gebildeten Kollegium der „großen Synagoge" übernommen. Auf die Sopherim stützen sich die Masoreten, die den schriftlichen Text fixieren, matres lectionis etc. einführen.

RHPhilRel 35/1 (1956) 129–144 (EB)

9 Julian Morgenstern, The loss of words at the ends of lines in manuscripts of biblical poetry

Die Hypothese, daß 1. in frühen Schriften metrische Einheiten, Distichen oder Tristichen normalerweise in einer Linie geschrieben wurden, 2. daß durch die Zerstörung der Manuskripte, meist am linken Außenrand oftmals das letzte Wort verloren ging und 3. daß es möglich ist, das verlorene Gedankenende bzw. das verlorene Wort selbst wiederzufinden, indem man die Gesetze hebräischer Poesie (Metrum, Parallelismus und Chiasmus) anwendet, wird an Beispielen aus Amos (8, 13; 2, 13) und Isaias (40, 22, 25, 27; 42, 16, 24a, 25a; 43, 19–20; 44, 6a; 58, 10b; 50, 2b; 60, 11b; 61, 1c; 63, 7c; 49, 18b; 60, 2a; 46, 13b; 45, 3a; 46, 6b; 45, 14c; 44, 18; 54, 16; 34, 1 – 35, 8) als richtig erwiesen.

HUCA XXV (1954) 41–83 (EB)

Griechisch

10 Erhard Lauch, Etwas vom Codex Sinaiticus

Paläographische Untersuchung des im Jahre 1853 von Tischendorf aufgefundenen, 13 × 7 cm großen Fragments des Codex Sinaiticus mit Textstellen von Gen 24, 10 (recto) und Gen 24, 42 u. 43a (verso); kurzer Datierungsversuch (Priorität des Vatikanus); Vergleich des Fragments mit anderen, den „offiziellen ägyptischen Text" bietenden HSS (2 Abb.).

WZLeipzig, Jg. 3, Heft 1 (1953/54) 23–29 (GM)

11 Peter Katz, Zur Übersetzungstechnik der Septuaginta

Übersetzungsregeln in der LXX werden an folgenden Beispielen erhoben: 1. *šemej haššamajjim*. – 2. παῖς und δοῦλος für *'äbäd* in all seinen Bedeutungen, einschließlich „Sklave". – 3. Wiedergabe hebräischer Kausativa im Griechischen. – 4. Der Optativ des Aorists mit Futurbedeutung.

WO II/3 (1956) 267–273 (FS)

12 P. Katz, Septuagintal studies in the Mid-century. Their links with the past and their present tendencies

Vf. gibt einen Überblick über: 1. die Arbeiten der ersten Generation (zweite Hälfte des letzten Jh.s): methodischer Vergleich der Cambridger und der Göttinger Schule; 2. die Arbeiten der zweiten Generation: Rahlfs, Wellhausen und ihre Zeitgenossen; 3. den gegenwärtigen Stand der Forschung.

The Background of the NT (1956) 176–208 (BBr)

13 Peter Katz, 'Εν πυρὶ φλογός

Die beste LXX-Überlieferung, hier nur durch Bhqru vertreten, gibt *belabbath-'eš* (Ex 3, 2) mit ἐν πυρὶ φλογός wieder, während alle anderen Zeugen der hebr. Wortstellung, ἐν φλογὶ πυρός, folgen. Dieser – von Rahlfs akzeptierten! – Mehrheitslesung (cf auch Nestle [21], Act 7, 30) ist die schwierigere, dem Urtext fernere B-Lesung (cf Nestle, 1 Thess 1,8) vorzuziehen. Es handelt sich bei ihr um die von A.Schulz wiederholt, zuletzt ZAW, N.F. 13 (1936) 270–277, nachgewiesene Eigenart, daß im st. constr. „mitunter das nomen rectum (der ‚Genetiv') an erster und das nomen regens (der ‚Nominativ') an zweiter Stelle steht". Gegenstand des Artikels, „Ex 3, 2 und seinen Nachwirkungen in der griechischen Bibel und den frühen Vätern nachzugehen".

ZNW 46 (1955) 133–138 (EB)

14 E. F. Harrison, The importance of the Septuagint for the biblical studies

BS 4 (1955) 344–355

5 E. F. Harrison, The Importance of the Septuagint for biblical studies: the influence of the Septuagint on the New Testament vocabulary

BS 113/449 (1956) 37–45

6 Hollis W. Huston, Mark 6 and 11 in P 45 and in the Caesarean Text

Vf. setzt sich mit Fr. G. Kenyon und seiner Transkription des Chester-Beatty-Textes (London 1933) in einer Studie über Mk 6 und 11 auseinander. In fünf Tabellen stellt er P 45 den vier großen Textformen, der cäsareischen (Lakes und Blake), der alexandrinischen (WH), der westlichen (D) und der byzantinischen gegenüber, um dann die Übereinstimmungen und Abweichungen zu vergleichen. Ergebnis: P 45 kann für keine der Textformen durchgehend und im strengen Sinne als Beleg herangezogen werden, auch nicht für Cs, eher für den Vor-Cs-Text. P 45 entstand in der Zeit vor der griechischen Textrevision, und man würde hier besser von einem altägyptischen Text sprechen (vor dem 4./5. Jh.).

JBL Vol. LXXIV/4 (1955) 262–271 (HRu)

Lateinisch

7 Teófilo Ayuso Marazuela, Origen del códice ottoboniano latino del Penteteuco

Vf. versucht, die Herkunft des Cod. ottobon. zu erschließen und kommt auf Grund historischer, textkritischer und paläographischer Argumente zur Annahme, daß der Codex spanischen Ursprungs ist; alle Argumente zusammengenommen liefern zwar keinen vollgültigen Beweis, machen aber diese Annahme in hohem Grad wahrscheinlich.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 115–129 (JSch)

8 Teófilo Ayuso Marazuela, La Biblia visigótica de la Cava dei Tirreni

In der Reihe der Studien über spanische Vulgatahandschriften beschäftigt sich Vf. mit dem Cod. cavensis. Er ist die älteste und eine der besten spanischen Vulgatahandschriften (jetzt in Neapel). Eine ausführliche Bibliographie der bisher über diese Handschrift erschienenen Studien und eine Beschreibung der einzelnen Folien wird zunächst gegeben. Eine eingehende Untersuchung folgt in Fortsetzungen.

EstBi XIV (1955) 49–65 (JSch)

9 S. Muñoz Iglesias, La „Vetus Latina Hispana"

Inhaltsübersicht über den ersten Band La Vetus Latina Hispana. Prolejómenos. Madrid 1953, 598 S.

EstBi XIV (1955) 67–71 (JSch)

10 U. Dominguez del Val OSA, La Vetus Latina Hispana

Ausführliche Besprechung von Teófilo Ayuso Marazuela, La Vetus Latina Hispana. I. Prolegómenos. Introducción general, estudio y análisis des las fuentes. Madrid 1953.

CDios 71/2 (1955) 391–398

11 Alban Dold OSB, Versuchte Neu- und Erstergänzungen zu den altlateinischen Texten im Cod. CLM 6225 der Bayer. Staatsbibliothek

Verbesserung bzw. Ergänzung der „Bruchstücke einer vorhieronymianischen Übersetzung des Pentateuch" von Leo Ziegler (1883) aus dem Palimpsestkodex 6225 der Münchener Staatsbibliothek.

Bib 37/1 (1956) 39–58 (AMo)

12 P. Andrea D'Alpe Cap., La versione dei Salmi di S. Girolamo confrontata con la Volgata e la nuova versione del P.I.B.

Nach einer kurzen Darlegung der altlateinischen Übersetzungen des Psalters durch Hieronymus werden aus den einzelnen Psalmen charakteristische Verschiedenheiten in Vulgata, bei Hieronymus und in den neuen Übersetzungen des Päpstlichen Bibelinstituts gegenübergestellt. – Versionen aus verschiedenen Psalmen, sodann Ps. 94, 1–11.

RBibIt III/4 (1955) 311–331; IV/1 (1956) 17–33 (OSch)

23 Meinrad Stenzel, Das Zwölfprophetenbuch im Würzburger Palimpsestcodex (cod. membr. no 64) und seine Textgestalt in Väterzitaten

Fortsetzung von Sacris Erudiri 5 (1953) 27–85. Die Lektionen des Kodex von Würzburg stimmen überein mit den Konstanzer Fragmenten, aber auch mit den von St. Gallen. Der Konstanzer Text ist so korrigiert, daß eine ganz neue Rezension zustande kam. Diese Rezension wurde gebraucht u. a. vom Speculum Ps. Augustini, Hilarius, Ambrosius, von einigen pseudoambrosianischen Schriften und vom Autor des Libellum contra Varimadum.

SE 7 (1955) 5–34 (ChBr)

24 Meinrad Stenzel, Altlateinische Canticatexte im Dodekapropheton

Der Vf. hat in einer ausgedehnten Arbeit über „Das Dodekapropheton der lateinischen Septuaginta; Untersuchungen über die Herkunft und die geschichtliche Entwicklung des nichthieronymianischen lateinischen Dodekapropheton" den Nachweis zu führen gesucht, daß sich vor Cyprian zwei Typen der lateinischen Bibel gebildet haben, ein literarisch hochwertiger und ein wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzter Interlineartypus. Jener geht in seinen Uranfängen auf Tertullian (= TE) zurück. Dies ist für einige alte Texte aus der Art, wie TE seine Bibelzitate gibt, nachzuweisen. Beide Typen haben sich gegenseitig beeinflußt und vermischt, so daß es zu dem großen Wirrwarr kommen mußte, über den im Zeitalter des Hieronymus so bitter geklagt wurde. Die Vulgata hat in der Folgezeit dazu beigetragen, die Verwirrung noch zu vergrößern. Vorliegende Abhandlung stellt das Schlußkapitel jener Arbeit dar. *cf IZBG I 1412; II 16; 17; 18; 351*

ZNW 46/1–2 (1955) 31–60

25 Heinrich Vogels, Der Bibeltext der drei pseudoambrosianischen Predigten

Die Bibelzitate der drei Sermones, die kaum vor 400 entstanden sind, ähneln weitgehend dem von Cyprian gebrauchten Text; doch sind sie nicht von jenem übernommen, da auch andere, nicht bei Cyprian erscheinende Stellen zitiert werden. „Die Bereicherung, welche die ‚afrikanische' Bibel aus diesen Predigten erfährt, ist ansehnlich genug, um die Zusammenstellung der auch bei Wordsworth-White noch unberücksichtigten Zitate und Anspielungen zu rechtfertigen." Der Wortlaut der Zitate wird nach dem Abdruck bei Migne gegeben; Spalte und Buchstaben im Nachdruck v. J. 1879.

ZNW 46/1–2 (1955) 60–68 (FS)

26 Herbert Musurillo SJ, The Problem of the Itala

An einigen Beispielen aus der jüngst erschienenen Ausgabe (Das NT in altlateinischer Überlieferung nach den Handschriften, herausgegeben von A. Jülicher, Vol. 3, Lukasevangelium, Berlin 1954) wird die Bedeutung der Lukas-Itala aufgewiesen.

TS 17/1 (1956) 93–97 (EB)

27 D. Giuseppe Mizzi, Interessanti frammenti dell'epistula ad Hebraeos in un codice liturgico maltese

54 Varianten von MS n. 458 der Königlichen Bibliothek von Valetta (Malta).

RBibIt III/1 (1955) 76–78 (OSch)

Syrisch

28 M. H. Gottstein, Eine Cambridger Syrohexaplahandschrift

Das MS enthält Ps 17–150 sowie die Preislieder Ex 15 und Dt 32, 8–15.

Mus 57/3–4 (1954) 291–296

29 M. H. Gottstein, A list of some uncatalogued syriac biblical manuscripts

A. Complet Bibles: Paris. – B. Old Testaments: Manchester; Paris; London; Oxford; Cambridge. – C. New Testaments (Peshitta): Manchester; Paris; London; Oxford. – D. New Testament (Harklean Recension): Manchester; Paris; London; Oxford; Cambridge. – E. Gospel Lectionaries: Manchester; Paris; London; Oxford; Cambridge. – F. Bible Commentaries: Manchester; London.

BJRL 37/2 (1955) 429–445

0 M. H. Gottstein, Neue Syrohexaplafragmente

Bei Voruntersuchungen von syrischen Handschriften zwecks einer kritischen Ausgabe der Peschitta entdeckte Vf., daß die Lektionarhandschriften B. M. Add. 14485, 14486 (A. D. 824) sowohl Stücke der Peschitta wie auch der Syrohexapla enthalten. – Vf. erbringt zunächst den Nachweis, daß es sich tatsächlich um Syh-Fragmente handelt. Dann bringt er die neuen syrohexaplarischen Texte zum Abdruck und versieht sie mit Vergleichungen zu LXX sowie Anmerkungen sprachlichen Charakters, indem er gleichzeitig einen kleinen Beitrag zum Problem der gegenseitigen Abgrenzung der beiden von LXX abhängigen syrischen AT-Rezensionen liefert. So vergleicht er die Syh-Fragmente des Samuelbuches mit den Parallelstellen der Rezension des Jacob von Edessa. – Es handelt sich um folgende Syh-Fragmente: 1. Gen 24, 10–28. – 2. Gen 27, 6–19. – 3. Gen 27, 30–40. – 4. Lev 19, 11–19. 5. Num 15, 32–41. – 6. Deut 16, 18 – 17, 7. – 7. Deut 24, 10–22. – 8. Jos 7, 6–9. – 9. 1 Sam 7, 5–12. – 10. 1 Sam 20, 11–23. – 11. 1 Sam 20, 35–42. – 12. 2 Sam 7, 1–17. – 13. 2 Sam 21, 1–7. – 14. 2 Sam 23, 13–17.

Bib Vol. 37/2 (1956) 162–183 (AMo)

1 I. Armala, Waṣf anāǧil saṭranǧīlīya suryanīya

Zwei illustrierte Estrangelohandschriften der Evangelien (Vaticana; Florenz) werden ausführlich, acht weitere wertvolle syrische Evangelienhandschriften kurz beschrieben. Mehrere Abbildungen.

Al-Machriq 47 (1953) 524–541 (FS)

2 Bruce M. Metzger, Is the Yonan Codex Unique?

Beschreibung des MS, bei dem es sich nach Meinung des Vf und anderer Fachgelehrter um eine relativ frühe Kopie von 22 Büchern der neutestamentlichen Peschitta handelt.

The Christian Century IXXIII/8 (1956) 234–236 (EB)

3 Placide Berasategui OSB, Les versions syriennes de la Bible

„Il ne sera question dans cet article ni de l'araméen biblique ni des targums, mais uniquement des versions syriennes des Saintes Écritures, des versions faites pour l'usage des Eglises de langue araméenne. Elles seront toutes composées en dialecte édessénien, sauf la version palestinienne rédigée en dialecte, araméen de Palestine ... Les voici dans leur ordre chronologique présumé: Le Diatessaron de Tatian, les versions anciennes de Cureton et Lewis, la Peschitto, la version philoxéno-héracléenne, l'Hexaplaire, la version syro-palestinienne." Die einzelnen Versionen werden in ihren Eigentümlichkeiten charakterisiert.

L'Orient Syrien No. 1 (1956) 44–65

4 Severin Grill OCist, Ein österreichisches Bibeljubiläum

Zur 400jährigen Wiederkehr des ersten Druckes einer Bibel in syrischer Schrift und Sprache in Wien.

BiLi Jg. 22/10 (1955) 298–300 (EB)

Mozarabisch

5 Eugène Card. Tisserant, Sur un manuscrit mozarabe de Fès

Vf. berichtet über eine mozarab. Evangelienhandschrift, die er in der Bibliothek einer Moschee zu Fes zu Gesicht bekam. Sie stammt aus dem 10. oder 11. Jh. und kommt nicht als Archetyp für Monac. ar. 238 in Frage. Die Capitula (kurze Inhaltsangaben zu einzelnen Abschnitten) stimmen überein mit der dritten Columne in der Ausgabe von Wordsworth-White. Vf. publiziert den Text der Capitula zu Lk und macht den Versuch, den dem Übersetzer vorgelegenen lateinischen Text zu rekonstruieren.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 15–26 (JSch)

Auslegung
Grundlagen und Grundfragen

Kirchliches Lehramt

6 Jacques Dupont OSB, A propos du nouvel enchiridion biblicum

Im Anschluß an die Ankündigung der 2. Auflage des Enchiridon Biblicum bespricht der Verfasser in Hinsicht auf die Dekrete der Bibelkommission eine Botschaft des Sekretärs und Subsekretärs der

genannten Kommission, dergemäß die katholischen Exegeten in aller Freiheit forschen können, unbeschadet der Dekrete der Bibelkommission, wo die Folgerungen der Literatur- oder historischen Kritik nicht in realem Zusammenhang stehen mit den Fragen des Glaubens und der Sitte.

RB 62/2 (1955) 414–419 (OSch)

37 Edward F. Siegman CPPS, The Decrees of the Pontifical Biblical Commission

Eine jüngste Klarstellung durch Sekretär und Untersekretär der Bibelkommission zur Frage der Haltung des katholischen Gelehrten gegenüber den Entscheidungen und Dekreten der Bibelkommission wird im Urtext gebracht und besprochen.

CBQ XVIII/1 (1956) 23–29 (OSch)

38 G. Dejaifve SJ, Bible, Tradition, Magistère dans la théologie catholique

Vf. zeigt zunächst – an Hand des Werkes von Gerhard Ebeling: Die Geschichtlichkeit der Kirche und ihrer Verkündigung als theologisches Problem, Tübingen 1954 – den katholischen Traditionsbegriff aus der Perspektive des Protestantismus, unterzieht dann die protestantische Einstellung der Kritik und versucht die katholische Auffassung, vor allem die Institution des kirchlichen Lehramtes, zu rechtfertigen. *cf 53*

NRT Vol 78/2 (1956) 135–151 (AMO)

39 Augustinus Bea SJ, Pii XII Summi Pontificis de rebus biblicis curae

Ansprache, gehalten bei einer feierlichen Akademie im Päpstlichen Bibelinstitut zu Rom, anläßlich des 80. Geburtstags Papst Pius' XII.

VD Vol 34/3 (1956) 129–141 (AMO)

Inspiration und Autorität der Bibel

40 H. D. Morris, The Concept of Inspiration in the Roman Catholic Church in Modern Times

ABR 1 (1951) 112–133

41 Eric Starfelt, Schriftstudium und Inspiration (dän)

Er XII/4 (1955) 115–119

42 J. R. C. Perkin, The Inspiration of the Bible

Zwei Vorlesungen, gehalten auf der ersten Tagung der Baptist Student Federation. Der abschließende Teil behandelt Autorität und Relevanz der Bibel als Gottes Wort.

BaptQ XVI (1956) 220–227. 271–276

43 Karl Rahner, Über die Schriftinspiration

Diese dogmatische Studie versucht die katholische Inspirationslehre mit der Ekklesiologie zu verbinden: Das Entstehen der Schrift wird begriffen als ein Moment der eschatologischen Tat, in der Gott die „Urkirche" begründet. Indem die Schrift auf diese Weise entstanden gedacht wird, ergibt sich der Begriff der Inspiration von selbst. Dadurch wird auch die Erkenntnis der Kirche hinsichtlich der Grenzen des Kanons leichter verständlich.

ZKT 78 (1956) 137–168 (PG)

44 J. R. Macphall and Others, The Authority of the Bible

This paper was prepared for a Joint Theological Commission in South India. – I. The Canon of Scriptures. II. God's Method. – III. Authority and Authorities. – IV. God's Purpose.

Scot T 9/1 (1956) 14–30

45 Jean Levie SJ, L'Écriture Sainte, parole de Dieu, parole d'homme (à suivre)

L'auteur traite ici la première partie de son essai: L'Écriture Sainte, parole d'homme, c'est-à-dire, les modalités humaines de l'oeuvre inspirée. En passant du plus simple à ce qui est plus complexe, il cherche à mieux comprendre le caractère profondément humain de l'Écriture Sainte. – La seconde partie de cet article sera consacrée au principe: L'Écriture Sainte, parole de Dieu.

NRT Vol 78/6 (1956) 561–592 (AMo)

46 Friedrich Richter, Wesen und Struktur der Heiligen Schrift

Kurzer Überbick über allgemeine Fragen der Bibelwissenschaft: A. Die Heilige Schrift als religionsgeschichtliches Phänomen. – B. Ihre Eigenart: Heiligkeit; Offenbarungs- und Glaubensurkunde; Wort Gottes; Entstehung; Buch der Kirche (Kanon; Übereinstimmung des biblischen und kirchlichen Glaubensverständnisses). – C. Das Verständnis der Heiligen Schrift (Wortsinn und typologischer Sinn. – Die antike Wirklichkeitsschau). – D. Die Heilige Schrift und wir.

BiKi 11/2 (1956) 34–45; 3 (1956) 71–83 (PS)

47 W. Merlin Davies, L'usage traditionel de la Bible dans l'Eglise d'Angleterre

Zu den Problemkreisen Schriftinspiration, Tradition und heutige Aktualisierung der biblischen Botschaft in der englischen Kirche.

Irén XXVIII/2 (1955) 146–158

48 Ch. Smith, Conveying the Truth of the Bible

In einem Zeitalter, in dem die Bibel nun plötzlich doch recht haben soll, ist es nützlich, diese kurzen und klaren pädagogischen Hinweise des Vf.s über die Wahrheit der Bibel zu lesen: 1. Das Wesen der Wahrheit. 2. Die Wahrheit der Bibel. 3. Illustration an Hand der Schöpfungsgeschichte. – Vf. warnt davor, die Wahrheit der Bibel mit den Ergebnissen irgendeiner, auch sympathischen Wissenschaft zu verwechseln; denn die Wissenschaft kann sich wandeln, und es muß über kurz oder lang schiefgehen, wenn man sie zum Maßstab nahm. Wahrheit der Bibel ist Wahrheit zum Heile, oder mit Augustinus: „Die Bibel will uns nicht zeigen, wie die Himmel funktionieren, sondern wie wir in den Himmel kommen."

ET 67/3 (1955) 67–69 (WP)

49 John P. Weisengoff, Inerrancy of the Old Testament in Religious Matters

Eine kurze Studie eines bisher vernachlässigten Problems der Bibel. Zusammenfassung der Schwierigkeiten in drei Punkten: Fortleben und Vergeltung, Ehegesetzgebung, Dreifaltigkeit. Behandlung des AT ganz anders als des NT. Unterscheidung zwischen Schrift und „Dispensation", lebendige Überlieferung, Zusammenhang mit Zeit, Ort, Milieu usw. Das AT spiegelt die lehrmäßige und sittliche Entwicklung wider. – Begriff der „condescension" (synkatabasis), des Handelns Gottes mit der Menschheit. Israels Gedankengut als Ausgangspunkt bzw. Anknüpfungspunkt für Gott. Er toleriert auch den Irrtum für einige Zeit, bis zu seiner Überwindung. So sind die Schriften als Ganzes zu nehmen, ihre Interpretation aber hat zu erfolgen im Lichte der lebendigen Stimme der Kirche.

CBQ XVII/2 (1955) 128–137 (OSch)

50 Gordon D. Kaufman, The Ground of Biblical Authority: Six Theses

I. All men live under authority. – II. It is the acceptance of finite authorities that stultifies man's freedom and many become a source of evil in human affairs, not the acceptance of the authority of God. – III. God makes himself known only through revelation. – IV. Revelation can only be confessed, never proved. – V. For the Christian community, Jesus Christ is the revelation of God. – VI. The Bible, as interpreted in the Christian community, is the locus of our encounter with Jesus Christ.

JBR XXIV/1 (1956) 25–30

Bibel und Tradition

51 Kr. E. Skydsgaard, Schrift und Tradition

Die Entwicklung der Traditionslehre in der katholischen und in den reformatorischen Kirchen seit der Reformation wird skizziert. Dann wird eine biblische Grundlegung der Lehre von der Tradition gegeben in den Abschnitten: Jesus und die rabbinische Tradition. Jesus und die urchristliche Christustradition. Der Kyrios und die apostolische Tradition. Tradition und Schrift. Unter dem letztgenannten Titel werden folgende Fragen beantwortet: Was ist Inhalt der Tradition? Wie vollzieht sich die Tradition? Wieso ist die Hl. Schrift Urzeuge aller Tradition?

KeDo 1/3 (1955) 161–179 (WP)

52 Gerard Mitchell, Scripture and Tradition. A Recent Book

Ausführlicher Bericht. Kritische Stellungnahme zu O. Cullmann, La Tradition, Paris 1953.

IrTQ XXIII/1 (1956) 12–24

53 G. Dejaifve SJ, Bible et tradition dans le luthéranisme contemporain

An Hand der beiden Werke: Gerhard Gloege, „Offenbarung und Überlieferung. Ein dogmatischer Entwurf", Hamburg 1954; Gerhard Ebeling, „Die Geschichtlichkeit der Kirche und ihrer Verkündigung als theologisches Problem", Tübingen 1954 – versucht Vf. einen Überblick über die Einstellung des zeitgenössischen lutherischen Protestantismus zu dem Problem „Schrift und Tradition" zu geben. – Zunächst beleuchtet Vf. die Gedankengänge Luthers zu diesem Problem und untersucht dann Existenz und Wesen der Begriffe „Offenbarung und Tradition" im AT und NT. Dabei stützt er sich vor allem auf das Werk von Gloege. Anschließend unterzieht er sowohl den lutheranischen wie den katholischen Standpunkt einer Kritik und versucht das Problem „Bibel und Tradition" aus der geschichtlichen Situation der Gegenwart her zu sehen. Zum Schluß stellt er die grundsätzlichen Divergenzen zwischen der lutheranischen und der katholischen Auffassung heraus. *cf 38*

NRT Vol. 78/1 (1956) 33–49 (AMo)

Kanon (Geschichte)

54 Menahem Haran, Problems of the Canonization of Scripture (hebr)

This is the first part of a series on problems of the canonization of the Bible and includes three sections: 1. The place of Ben Sira in the History of the Canonization of the Bible. – 2. Scriptures as ‚defiling the hands'. – 3. The holiness of books and their consignment to storage in Genizoth.

Tarb XXV/3 (1956) 245–271 (EB)

55 Kenneth L. Carroll, The Earliest New Testament

Das erste NT entstand zwischen 170 und 180 in Rom. Ältester und wichtigster Zeuge ist Tatians Diatessaron (170). Damals existierte eine Sammlung der 4 Evv., die aber nicht als Teil eines Ganzen angesehen wurde, sondern das Ziel hatte, die Einheit der 4 Evv. zu betonen. Irenäus' Schriften (182–187) dagegen bezeugen die Existenz des ganzen NT. – Das NT entstand weder (wie John Knox annimmt) gegen Marcion – denn dessen Ablehnung erfolgte schon 155–160 – noch (wie Goodspeed meint) gegen den Montanismus, der erst nach Entstehung des NT als Gefahr erkannt wurde. Zur Zeit um 180 herrschte in der römischen Kirche ein starker Strom apokrypher und pseudepigrapher Literatur. Das NT entstand während des Episkopats des Eleutherus wahrscheinlich um 180 in der Abgrenzung gegen die überhandnehmende Flut der apokryphen Literatur.

BJRL 38/1 (1956) 45–57 (EB)

Einheit der Bibel

56 G. Ernest Wright, The Unity of the Bible

Das Problem besteht darin, zwei Tendenzen zu vereinigen: die eine betont die Bedeutsamkeit der Bibel für die systematische und spekulative Theologie; die andere legt den Nachdruck auf die Intentionen des biblischen Autors. Verschiedene Lösungsversuche werden aufgezeigt: a) Prophetieerfüllung als Einheitsprinzip; b) die Allegorese; c) die Einheit in Gesetz und Evangelium; d) die Idee der historischen Entwicklung. – Haupttendenz der gegenwärtigen Forschung ist es, die Einheit im Handeln Gottes zu suchen. Dargelegt wird die biblische Struktur des Glaubens. The purpose of this lines „is simply to suggest that there is indeed a certain structure or form in the Bible which is the basis of its unity. This form is more than a series of ideas about God and man. It in volves a symbolic interpretation of the nature of God in relation to the world and particularly to His special community, the Church. It involves also an interpretation of the individual and social life of that community and it provides the channel through which commitment expresses itself in faith, love and hope."

ScotJT 8/4 (1955) 337–352 (EB)

57 Arnold A. van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament

Beitrag von der dogmatischen Seite zu dem in Ev.Theol. (Juli/August 1952) begonnenen Gespräch über die Probleme der Auslegung des AT im Zuge der Vorbereitung eines neuen Bibelkommentars. – I. Das AT als solches und seine Exegese. Das Problem wird in vier Fragenkreise aufgeteilt, die im einzelnen behandelt werden: a) Handelt es sich im AT um denselben Gott wie im NT? – b) Ist das AT Offenbarung Gottes; kann dies mit den Mitteln der Wissenschaft festgestellt werden? – c) Was ist unter Offenbarung im Sinne des AT zu verstehen? – d) In welchem Verhältnis stehen bei unserem Bemühen um das AT Exegese und Homilie zueinander? – II. Sieht das AT selbst bereits Christus? a) Das AT ist nichts als Ganzes als Christusverheißung zu verstehen, durch die Verheißung ist die atl Geschichte

auf die Erfüllung hin in Bewegung gesetzt. – b) Aus der Sicht des AT kann gemäß seiner durch das Sprechen Gottes beherrschten und vorwärtsgetriebenen Geschichtsstruktur auch etwas Neues geschehen, im Sinne einer radikalen Wendung. – c) Das NT faßt sich selber nicht nur als eine neue Phase im Lauf dieser Geschichte auf, es behauptet aber auch nirgend, die Endphase zu sein. Kritische Auseinandersetzung mit den in der derzeitigen christlichen Theologie vertretenen Auffassungen. – d) Harmonisierungsversuche zwischen AT und NT bringen keine Lösung. Wir müssen uns zu der bestehenden Inkongruenz, die dadurch bedingt ist, daß jede neue Tat Gottes mit der vorherigen inkongruent ist und daß es im NT zentrale Punkte gibt, von denen in der Erwartung des AT keine Spur zu finden ist, bekennen. (Dazu gehört: Daß Gott selber als Messias erscheint; Schuld und ihre Sühne durch das Kreuz; Stellvertretungsgedanke; das ntl Apostolat; Verwerfung des Messias durch Israel.) – e) Wie müssen wir, die wir als christliche Kirche im NT stehen, mit dem AT umgehen? Diskutiert werden Allegorese und in breiter Auseinandersetzung neuere Versuche der typologischen Exegese (Beispiel: Biblischer Kommentar, hrsg. von M. Noth u. a.; in Vorbereitung). – III. Die Notwendigkeit des AT für die christliche Kirche: „Es soll versucht werden, den ganzen Stoff mit Hilfe von sechs Begriffen noch einmal zu erfassen, um dann mit der Besprechung von zwei Problemen zu endigen. 1. Legitimierung; 2. Fundierung (fundatio); 3. Interpretation; 4. Illustration; 5. Historisierung; 6. Eschatologisierung. Die beiden Probleme sind: a) Das AT als besonderer Kanon in der christlichen Kirche, b) Das AT als das Buch des Volkes Israel.

BEvT 23 (1955) 5–92 (EB)

Hermeneutische Probleme

58 H. Renard, La Pastorale Biblique

Grundsätzliche Darlegungen zu Gegenstand und Auslegung der Bibel nach den verschiedenen Schriftsinnen. Vortrag bei der Bibeltagung vom 9. bis 11. September 1953. Im Anhang kurze Wiedergabe der Diskussion. Vgl. auch: H. Renard, L'objet de la Bible, son expression dans les divers sens (An. Greg. Vol. LXVIII [1954] 281–292).

Rencontres Bibliques (1954) 24–38 (EB)

59 Angel Temiño Saiz, En torno al problema del „sensus plenior"

Die Schwierigkeit besteht darin, daß der Hagiograph instrumentum rationale Gottes ist, das nur nach seinen Anlagen und Fähigkeiten wirken kann. Wie kann aber dann ein dem Hagiographen unbekannter sensus plenior inspiriert sein, da er ja über die Fähigkeiten des instrumentum weit hinausgeht? Vf. lehnt alle bisher versuchten Lösungen ab und will die Schwierigkeit beseitigen durch Unterscheidung von causa efficiens und c. finalis. Das Instrument gehört dem Wirkungsbereich der c. efficiens an, der durch Vermittlung des Instruments in den Text hineingelegte Sinn aber der c. finalis. Zur Inspiration des s. plenior genügt es, daß Gott den Hagiographen dazu veranlaßt, so zu schreiben, daß seine Worte geeignet sind, den von Gott beabsichtigten Sinn auszudrücken, auch wenn der menschliche Autor nichts um den von Gott beabsichtigten Sinn weiß. Der Begriff der Instrumentalität ist damit voll gewahrt, weil diese nur auf die Ausführung, nicht auf das letzte Ziel des Werkes tendiert. Von dieser Auffassung bez. des s. plenior ergeben sich neue Möglichkeiten für ein besseres Verständnis der inneren Einheit der Hl. Schrift.

EstBi XIV (1955) 5–47 (JSch)

60 Robert Grosche, Über den geistigen Sinn der Schrift

An Hand von drei Arbeiten über hermeneutische Fragen aus jüngster Zeit (Gerhard von Rad, K. H. Schelkle, Henri de Lubac) zeigt Vf. auf, wie im Hinblick auf ein neues Symbolverständnis der Zeit auch in der Exegese der Sinn für typologische Deutung des AT, ja auch des NT im Wachsen begriffen ist. Das heilsgeschichtliche Geschehen ist nicht einfach nur Ereignis, sondern trägt einen in die Zukunft weisenden Zug in sich – im AT auf Christus, im NT auf das mystische Leben und Wirken Christi in der Kirche. An diesem „geistigen" (spiritualis) Sinn darf der Exeget nicht achtlos vorübergehen, will er der Schrift vollauf gerecht werden.

Cath 10 (1955) 66–71 (PGM)

61 Ignace de la Potterie SJ, Le sens de la Parole de Dieu

Der Vf. geht von der Frage aus: „L'intention divine et l'intention de l'auteur humain coincident-elles toujours parfaitement? – Der Ausgangspunkt zur Lösung der Frage nach dem „sens de la Parole de Dieu" müsse die genaue Erforschung dessen sein, was die inspirierten Autoren zu sagen beabsichtigt

haben; aber man dürfe sich keineswegs bei der Auslegung des Wortes Gottes darauf beschränken, wie es vielfach der Fall sei. – Daraus ergibt sich für den Vf. folgende Gliederung: 1. Le sens littéral. – 2. Dépassement du sens littéral? – 3. Deux optiques dans la lecture de l'Écriture. – 4. Le sens spirituel (sens plénier – sens typique).

LV Vol. X/1 (1955) 15–30 (GM)

62 Andrés Fernández SJ, Apostillas relativas a los sentidos bíblicos

Anläßlich der Herausgabe des Buches von P. Raymond Edward Brown, „The sensus plenior of Sacred Scripture", möchte Vf. einige Beobachtungen zur Vervollständigung seiner Ausführungen in Biblica 34 (1953) 299–326 über den Schriftsinn anbringen. – Vf. versucht den Schriftsinn zu klassifizieren mit folgender Dreiteilung: a) quoad intensitatem: sensus historicus et sensus plenior; b) quoad obiectum: sensus moralis, eschatologicus, anagogicus, propheticus, typicus etc.; c) quoad formam litterariam expressionis: sensus proprius, metaphoricus, symbolicus, parabolicus, poeticus etc.

Bib Vol. 37/2 (1956) 184–198 (AMo)

63 Andrés Ibáñez Arana, Inspiration and the fuller sense of Scripture

Zusammenfassung einer in Lumen 2 (1953) 193–219 veröffentlichten Arbeit. Der sensus plenior steht nicht im Widerstreit zur Inspirationslehre.

TDig IV/1 (1956) 59–64

64 A. Farrer, Typology (Important Hypotheses Reconsidered VIII)

Bestimmte Typen sind im NT klar bezeugt. Andererseits ist nicht jeder Satz typologisch zu deuten. Aber geben wir uns nicht zu schnell mit dem philologischen Verständnis und dem theologischen Inhalt bestimmter Abschnitte zufrieden? Aufgabe des Exegeten ist es, nicht nur herauszufinden, was der Autor sagen wollte, sondern auch die verborgenen Hintergründe zu entdecken. Manchmal hatte der Vf. eine Typologie im Sinn; aber er hatte es nicht im Sinn, uns diese Typologie zu sagen: So reflektiert Röm 7 typologisch (Adam – der Erlöste) ohne es auszudrücken; ähnlich Mk 3, 1 (David). Vor allem lassen sich so die Zusammenhänge der Einzelstücke besser erkennen. Nach dem Geschichtsverständnis der Alten verursachte ein Ereignis eben nicht das nächste, sondern bildete es vor. Dazu noch aus der Unzahl der Fälle einige Beispiele. „Wer diese Methode verwendet", so schließt der Vf., „wird bereitwillig Fehler eingestehen, zu denen der unsichere Weg führen muß. Doch wo kein Einsatz, da kein Gewinn. Der Weg unbedingter Sicherheit führt zu nichts."

ET 67/8 (1956) 228–231 (WP)

65 Jan Heller, Děje Starého Zákona (Die Geschichten des AT)

Vf. fragt, ob nicht die Geschichten und Erzählungen des AT vom wesentlichen Inhalt ablenken. Was ist aber an der Bibel wesentlich? Die Bibel ist kein Moralbuch, aber auch kein Lehrbuch der Glaubenslehre. Sie will nicht lehren, wie Gott an sich ist, was sein inneres Leben ausmacht, sondern wie Gott zum Menschen ist. „Auf Grund des göttlichen Handelns für den und mit dem Menschen, auf Grund der göttlichen Erscheinung (scil. in seinem Heilshandeln) können wir nur davon sprechen, wie Gott zu uns ist." Glaubens- und Sittenlehre ergeben sich erst aus Gottes Heilshandeln. Der Sinn der vielen biblischen Erzählungen besteht darin, Zeugnis zu geben von dem, was Gott am Menschen getan hat. „Die atl Ereignisse sind Zeugnisse und geben Kunde davon, was mit dem Menschen unter dem Wort Gottes ständig geschieht" (S. 18). Darum ist die typologische Schriftauslegung legitim, nur darf man den Begriff Typus nicht auf die wenigen Gestalten einschränken wollen, die angeblich auf Christus hindeuten. Alles was Gott am Menschen im AT getan hat, ist Typus dessen, was Gott auch heute noch und immer am Menschen tut. Wir hören aus dem AT das Wort Gottes nicht, wenn wir nur alle philologischen, historischen und archäologischen Daten kennen, sondern „ganz einfach nur dann, wenn wir erkennen, daß es hier um uns selbst geht, daß die Bibel *uns* berührt, daß es gerade *unsere* Ereignisse sind" (S. 18). Man darf nicht am Zeitbedingten haftenbleiben, sondern muß das Überzeitliche zu erfassen trachten. Das ist freilich erst möglich, wenn wir auch das Zeitbedingte verstehen und wenn wir uns in die Welt der Vf. hineindenken. Nur dann werden wir auch die richtigen Analogien gewinnen und die Anwendung auf das Heute finden.

KrR XXII/1 (1955) 17–19 (JSch)

66 Karel Trusina, Děje Starého Zákona (Erzählungen des ATs)

Einige beachtenswerte Bemerkungen im Anschluß an den Artikel von Heller in Křesť. Rev. (1955) S. 17–19. Die Forderung Hellers, das „Überzeitliche" und „dauernd Gültige" in den atl Erzählungen

Erzählungen zu suchen, ist falsch. Gerade die Geschichtlichkeit und Zeitbedingtheit gehört zum Wesensbestand der atl Offenbarung. Denn gerade im wirklichen, einmaligen und unwiederholbaren Geschehen in der Geschichte der Väter und des Volkes Israel wird das Heilshandeln Gottes sichtbar; gerade darin hat sich Gott geoffenbart. Hellers Forderung läuft auf eine Spiritualisierung und Abstraktion der Heilsgeschichte hinaus. Man muß die biblische Botschaft in ihrer zeitbedingten Einkleidung belassen; denn nur dann spürt man das machtvolle Wirken Gottes in der jeweiligen geschichtlichen Situation. Vf. meint, „daß die Bedeutung der atl Berichte auch für mich gerade damit beginnt, daß die biblischen Zeugen Menschen waren, welche wirklich in dieser Welt ihren einmaligen und unwiederholbaren Kampf auszustehen hatten, gerade so wie ich heute den eigenen und unwiederholbaren Kampf zu bestehen habe, und dabei gesiegt haben. Hierbei ist es für mich von grundlegender Bedeutung, daß sich Gott in jener geschichtlichen Situation als der mächtige Herr erwies, der die Fesseln des Schicksals zerreißt."

KrR XXII/3 (1955) 71–72 (JSch)

E. Blackman, The task of exegesis

Vf. behandelt vom nichtkatholischen Standpunkt den Literalsinn der Bibel gegenüber dem vielfachen und allegorischen Sinn – die kritische Methode, Beispiele – und endet mit kritischer Auseinandersetzung mit W. Vischer, „Das Christuszeugnis des AT".

The Background of the NT (1956) 3–26 (BBr)

Hector Maclean, The Interpretation of the Bible

Nach einem kurzen Blick auf die „liberale Schule" (Liberal Biblical Scholarship) ist die Rede von der theologisch orientierten Exegese. Als charakteristisch für diese und programmatisch werden zwei Veröffentlichungen näher dargestellt: The Interpretation of the Bible, ed. by C. W. Dugmore (1944) und die von der Studienabteilung des Ökumenischen Rates proklamierten Grundsätze (1949).

ABR 2 (1952) 73–82 *cf I 1431*

David M. Stanley SJ, Barnabas Mary Ahern CP – Richard T. Murphy OP, Panel Discussion on the Methods of Teaching Scripture

Fachdiskussion über die Methoden der Exegese, aufgezeigt durch Referate über Genesis, Oseas, Matthäus, und die Interpretation der päpstlichen Dekrete.

CBQ XVII/1 (1955) 35–53 (OSch)

Daniel Lys, A la recherche d'une méthode pour l'exégèse de l'Ancien Testament

Einleitungskapitel einer in Vorbereitung befindlichen Dissertation über „Emploi, portée et signification du terme NEPHESH dans l'AT." Das vorliegende Kapitel hat folgende Abschnitte: § 1: Position du problème. – § 2: La révélation dans l'histoire. – § 3: Éternité ou histoire: a) Primauté de l'histoire. (1. Moralisme humain positiviste et évolutioniste. 2. Moralisme divin empirique.) – b) Primauté de l'éternité. (1. Éternité divine et métaphysique anhistorique. 2. Histoire et symbole.) – § 4: Le dynamisme de la révélation. – § 5: Langages et message. Exégèse et théologie biblique.

ETR 30/3 (1955) III–VII; 1–72

Olivier Rousseau, La Bible et les Pères dans la perspective du „retour aux sources"

Unsere Aufgabe ist es, die Ergebnisse der philologischen und historischen Forschung mit den Auslegungen der Väter, die uns zunächst naiv und unzureichend erscheinen, in Übereinstimmung zu bringen. Wer sich länger mit ihnen befaßt, wird, wenn er von einigen zeitbedingten Einzelheiten absieht, ihren Wert entdecken.

BiViChr 14 (1956) 17–30 (EB)

Torbjörn Osnes, Realistische Bibelauslegung – eine Einordnung und Wertung (norw)

Die Fragestellung schließt sich an den Programmartikel an, den A. Fridrichsen in Svensk Exeg. Årsbok 1936 veröffentlichte. Nach einer Darstellung des Realismus der Auslegung in philosophischem Sinn stellt Vf. die Art der schwed. Auslegung dar. Sie wendet sich gegen eine Auffassung, die nur mit der vom Bewußtsein auffaßbaren Wirklichkeit rechnet, aber auch gegen eine Auffassung, die mit einer anderen Wirklichkeit als der vorhandenen rechnet; sie will voraussetzungslos an das NT herantreten (S. 65). So trägt sie den Charakter eines wissenschaftlichen Realismus. Der Text soll „in seinem eigenen Anspruch und in seinem eigenem Geist" (Fridrichsen) ausgelegt werden. – Dem wird noch

die formgeschichtliche, zeitgeschichtliche und religionsphilosophische Exegese gegenübergestellt. – In der Wertung bezeichnet Vf. die realistische Bibelauslegung als eigentlich problemlos, da sie allen Schwierigkeiten ausweicht (S. 74). Eine neutrale Stellung zum Text ist nicht möglich, besonders, wo es um die Wahrheitsfrage geht. Vf. kritisiert weiter die immanente Betrachtungsweise und die Flucht vor der Jetztzeit.

TsTK 26/2 (1955) 62–82 (GMün)

73 Arnold Ehrhardt, Zur Theologie der neutestamentlichen Textkritik

Sind die Geistlichen, die während der Woche textkritische Studien treiben und dennoch am Sonntag eine biblische Predigt halten, zu einem chronisch schlechten Gewissen verdammt? Die Theologie treibt kritische Forschung um der Wahrheit willen, genauer gesagt, um die Wahrheit über die Wahrheit (Jesus Christus und sein Wort – Ev. Joh.) zu finden. Die apologetische Kritik (fides quaerens intellectum) und die blasphemische (credo quia absurdum) sind am Ende nur ein Spiel mit falschen Würfeln und als Vernunftarbeit den Grenzen der Ratio unterworfen. Ihnen gegenüber steht die ehrliche, aber radikale Frage nach der Fleischwerdung des Logos. Der Theologe steht mit dieser Frage unter dem Kreuz. Damit aber darf er so radikal fragen; denn die Einzelwahrheit kann nicht mit der universalen Wahrheit (Christus – Logos) in Widerspruch stehen. Damit wird die Frage nicht an die Kritiker, sondern an die nicht kritisch denkenden Theologen gerichtet. Ein kritisches Studium der Schrift ist nicht mehr und nicht weniger als eine Form des Gottesdienstes, speziell eine Form der Erfüllung unseres Ordinationsgelübdes.

EvT 15/12 (1955) 553–563 (GMün)

74 Götz Harbsmeier, Vom rechten Schriftgebrauch in weltlichen Dingen

Unter dem Stichwort, „der schlimmste Feind der Wahrheit ist die tote Richtigkeit", erfolgt eine sehr scharfe Kritik des Buches „Politik zwischen Dämon und Gott" von Künneth. An ihm wird der falsche Schriftgebrauch demonstriert, z. B. die Trennung von Theorie und Praxis, Trennung von Glaubens- und Ermessensfragen. Er ist distanznehmendes Hinsehen und kann und will den Sprung aus dem Existential in den existentiellen Vollzug nicht leisten. – Die positive Gegenthese lautet: Der rechte Schriftgebrauch in weltlichen Dingen ist eine Sache der Weisheit. Denn die biblische Weisheit (die sie gibt und erfordert) ist die Einheit von Theorie und Praxis, von Akt und Sein, von Denken und Vollzug, von existential und existentiell.

EvT 16/4 (1956) 162–170 (GMün)

75 Harry M. Buck, Biblical Criticism and the Christian Faith

Der christliche Glaube als historisches Faktum lebt aus der Schrift. „The chief of these is the question of how to combine criticism with substance in our study ... Let him who seeks to deal with the Christian faith in our generation employ every means at his disposal to understand what he is expounding and every relevant discipline to expound it intelligently."

JBR XXIV/1 (1956) 18–24

76 Gerhard Ebeling, Die nichtreligiöse Interpretation biblischer Begriffe

Referat auf der Theol. Tagung von Freunden und Schülern Bonhoeffers am 28. September 1955 in Berlin. – Unter Verzicht auf eine „unmittelbare und im wesentlichen referierend an Gestalt und Wort Bonhoeffers" orientierte Darstellung versucht Ebeling „eine nüchtern theologische Untersuchung der Frage, ... was eigentlich die Formel nicht-religiöse Interpretation biblischer Begriffe besagen kann. Gewiß nicht ohne die vorhandenen Äußerungen Bonhoeffers auf dessen eigene Meinung abzuhorchen, aber doch unter Einsatz unseres eigenen Mitdenkens, Nachdenkens und Weiterdenkens, so daß uns Bonhoeffer letzlich ganz uninteressant wird gegenüber dem Sachproblem, auf das er mit dem Stichwort ‚nicht-religiöse Interpretation biblischer Begriffe' hingewiesen hat."

ZTK 52/3 (1955) 296–360 (FS)

77 G. Eichholz, Der Ansatz Karl Barths in der Hermeneutik

In näherer Präzision des Themas auf die Frage, „welche Relevanz die historische Arbeit für die Auslegung der biblischen Texte hat, wird herausgestellt: (I) K. Barths betontes Reden vom Text und seinem grundsätzlichen Vorrang vor aller Exegese und Theologie, und zwar deshalb (II), ‚weil alle Aufgabe der Exegese sich darin zusammenfassen läßt, den Text selber zum Reden zu bringen', im Vorstoß durch die Urkunde zur Sache (bis zu dem Punkte, wo ich nahezu nur noch vor dem Rätsel der Sache, nahezu nicht mehr vor dem Rätsel der Urkunde als solcher stehe', und den Autor ‚nahezu

so gut verstanden habe, daß ich ihn in meinem Namen reden lassen und selber in seinem Namen reden kann', s. Römerbrief ², S. XII). Dieses Selberreden des Textes (III) wird gegen Subjektivismus und ‚pneumatische Methode' entschieden abgegrenzt. Es gilt, ‚weit über uns selbst hinauszugreifen... Es ist ein Strom in der Bibel, der trägt uns, wenn wir uns ihm nur einmal anvertraut haben, von selber dem Meere zu' (K. B.). In diesem unverfügbaren Ereignis liegt der eigentliche – die historische Arbeit, die Mühe mit den das Wort vermittelnden Wörtern rechtfertigende und fordernde Ansatz der Hermeneutik K. Barths (IV–V). Zum Schluß wird versucht, das Verhältnis von Exegese und Verkündigung und das Problem der Aneignung bei K. B. zu zeichnen.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 52–68 (FS)

B Otto Michel, Der „historische Jesus" und das theologische Gewissensproblem

Vf. stellt an den Anfang seiner ausführlichen Darstellung und Kritik des Buches von M. Kähler die Frage, „wie weit eine Problematik, die das ‚Geschichtliche' gegen das ‚Historische' ausspielt, in der exegetischen Forschung berechtigt ist" (S. 350). Dabei stellt er fest: „Es geht ihm (Kähler) letztlich um die theologische Gewißheit, die ihm historisch nicht erreichbar scheint" (S. 352). – Die Kritik setzt ein an der Flucht K.s aus der Welt des Historischen, des Feststellbaren; K. trägt die Schuld an dem grundsätzlichen Fehler der modernen Theologie, in Denkformen zu flüchten, die der historischen Fragestellung inadäquat sind. In der Auseinandersetzung mit Engelland stellt Vf. fest: „Um die Gewißheit des Glaubens zu erhalten, müssen wir bei dem heute lebenden, auferstandenen Christus einsetzen", aber der Glaube an ihn ist nur möglich, „wenn man die ganze Last der historischen Auseinandersetzung auf sich nimmt" (S. 361f.). Dadurch aber wird die grundsätzliche Frage nach dem Eigenwert des Historischen gestellt.

EvT 15 (1955) 349–363 (GMün)

J. E. Bear, The Seventh-Day Adventist (The Bible and Modern Religions I)

Beschreibung der Schriftauslegung der Adventisten. Geschichtliches. Zitate aus ihren Schriften. Widerlegung.

Interpr 10/1 (1956) 45–71 (WP)

Forschungsrichtungen
(„Patternism" - Oral Tradition)

J. de Fraine SJ, Les implications du „patternism"

„Patternism" est une „construction" hypothétique de savants européens modernes. Aux yeux d'un „patternist" toute la religiosité de l'Ancien Proche Orient se centre sur un „schème cultuel". Cette vue „trouve peut-être son fondement dans la négation farouche de toute évolution rectiligne ascendante; mais, à son tour, elle constitue l'amorce d'un ‚évolutionnisme' descendant, en ce sens que le schème est, en pratique, fortement entamé par les concepts de ‚désintégration', ‚démocratisation', ‚déritualisation', ‚spiritualisation'." – L'auteur tente „de dégager les implications de cette interprétation, pour autant qu'elle s'applique à l'histoire religieuse d'Israël. Ces implications se réduisent à trois chefs principaux: 1. La religion devrait être conçue comme uniquement ou avant tout cultuelle, voire rituelle; 2. Le rôle du roi, voire son caractère ‚divin', est fortement mis en avant comme la clef de voûte de toute cette religion liturgique; 3. Le contenu actuel des textes de l'Ancien Testament devrait être envisagé selon l'esprit des traditions originales d'où ces textes sont sortis".

Bib 37/1 (1956) 59–73 (AMo)

Philip J. Calderone SJ, Oral Tradition and the Old Testament

Vf. legt die Auffassung der Uppsalaschule dar und kommt zum Ergebnis, daß diese zwar recht hat, wenn sie die Bedeutung der mündlichen Tradition mit Nachdruck hervorhebt, daß man aber zwei wesentliche Behauptungen jener Schule ablehnen muß: 1. Die Literarkritik sei überholt; 2. Die Niederschrift des AT sei erst nach 600 erfolgt.

The Theologian 11/2 (1956) 33–42 (JSch)

Eduard Nielsen, Oral Tradition

Englische Übersetzung einiger Artikel, die in DTT XIII (1950) und XV (1952) erschienen. – Einleitend wird der gegenwärtige Stand des Problems mit Bezug auf die Thesen von H. S. Nyberg, H. Birkeland, S. Mowinckel und I. Engnell skizziert. – Das Problem wird an Hand von Beispielen aus der alttestamentlichen Umwelt veranschaulicht. – Die Rolle der mündlichen Überlieferung in den verschiedenen Literaturgattungen des AT wird eingehend dargestellt. – In einigen Beispielen wird

die traditionsgeschichtliche Behandlung atl Texte in concreto durchgeführt. – I. Introduction (11–17). – II. Oral Tradition in the Near East (18–38). – III. The rôle of Oral Tradition in the Old Testament (39-62). – IV. Examples of Traditio-historical Method (63–103). – Indexes (104–108).

SBT 11 (1954) 5–108 (FS)

83 G. H. Davies, Contemporary Religious Trends. The Old Testament

Kurze, allgemein verständliche Darlegungen über moderne Ergebnisse und Probleme: 1. Die internationalen Bemühungen um die biblische Archäologie. – 2. Die Angriffe, besonders der skandinavischen Schule gegen die bisherige Quellentheorie im Pentateuch. Zusammenfassende Feststellung zum Stand der Kontroverse. – 3. Die atl Religion und der Kult. Mowinckel und seine Psalmendeutung. – 4. Aus der atl Theologie. Das Problem der Typologie und die Einheit der beiden Testamente.

ET 67/1 (1955) 3–7 (WP)

84 Pierre Lobez, Literary genres in the Bible

Zusammenfassende Wiedergabe von „Les genres littéraires dans la Bible" (L'Ami du Clergé 27 [1955] 649–655).

TDig IV/2 (1956) 67–71

Entmythologisierung

85 Ernst Fuchs, Entmythologisierung und Säkularisierung

Zunächst bespricht Fuchs die Schrift von Gogarten „Entmythologisierung und Kirche" (1952²), indem er besonders den Gegensatz zwischen dem metaphysischen Denken der Gegner Bultmanns und dem geschichtlichen der „Kerygmatiker" herausstellt. Das Subjekt-Objekt-Schema bestehe nicht mehr zu Recht. Die Theologie der Kerygmatiker ist aber nicht Subjektivismus, sondern ihrer Intention nach Theologie des „Worts", aber nicht der „Fakten", die das Wort zum bloßen Zeichen für ein anderes außerhalb des Worts hinunterdrücken. – Im zweiten Abschnitt wendet sich Fuchs der anderen Schrift Gogartens zu: „Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit" (1953), in der der Nachweis geführt wird, daß heute nur das geschichtliche Denken dazu tauge, ein theologisches Denken zu werden. Fuchs versucht dies vor allem an dem Unterschied zwischen Glauben und Werken, wie ihn Luther gelehrt hat, aufzuzeigen bzw. Gogartens Gedanken nachzuzeichnen.

TLZ 79 (1954) 723–732 (PGM)

86 Eino Wilhelms, Probleme der Entmythologisierung (finn)

TAiK 60/5 (1955) 251–278

87 Eino Wilhelms, Probleme der Entmythologisierung (finn)

TAik 60/6 (1955) 345–364

88 John Wick Bowman, De Schweitzer à Bultmann

Der Aufsatz erschien bereits in Theology Today, Oktober (1954). Siehe IZBG III 633.

ETR 30/2 (1955) 3–23

89 Heinrich Fries, Das Anliegen Bultmanns im Lichte der katholischen Theologie

Als Fundamentaltheologe beschränkt sich Fries auf die Herausstellung der theologischen Voraussetzungen (des systematischen Apriori) des Bultmannschen Werkes, indem er dessen Gedanken über den Ereignis- und Entscheidungscharakter der Offenbarung darlegt und aufzeigt, wie die Offenbarung nach Bultmanns Ansicht im Zeichen der Existenz – des Existenzverständnisses und der Existenzverwirklichung – steht. Daran schließt er eine Beurteilung einiger Thesen Bultmanns aus katholischer Schau an. B. überbetont das Praesens der Verkündigung gegenüber dem biblischen Perfectum, den Akt gegenüber dem Inhalt, das „für mich" gegenüber dem „an sich", ja stellt letzteres vielfach in Frage. Das an sich berechtigte seelsorgliche Anliegen, die Offenbarung dem heutigen Menschen verständlich zu machen, sucht B. vom Menschen aus zu lösen, indem er die Offenbarung auf den Menschen abstimmt, statt – wie es sein müßte – umgekehrt das Ohr der Menschen für die Offenbarung zu schärfen. B. fällt in den Fehler zurück, den Menschen zum Maß Gottes zu machen. Das durch die Offenbarung Erreichte bleibt bei B. völlig im Bereich des Natürlichen stecken. Die Bedeutung des Werkes B.s liegt nicht sosehr in seinen Gedanken als vielmehr in dem Impuls, der dem Werke zugrunde liegt: Wie kann der heutige Mensch an Gottes Wort glauben? – Gedankenführung und Sprache sind in der Friesschen Arbeit klar und leicht verständlich.

Cath 10 (1955) 1–14 (GM)

Hedwig Conrad-Martius, Wissenschaft, Mythos und Neues Testament

Resümee der von Bultmann als mythologisch bezeichneten Bestandteile der Bibel: Aufbau der Welt in Himmel, Erde und Unterwelt, Ende der Weltzeit, Menschwerdung, Sühnetod, Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu; die Auferstehung der Toten, das Gericht, die Kraft des Hl. Geistes und die in der Bibel bezeugten Wunder. Vf. stellt die Frage: „Ist es denn so ausgemacht, daß die menschliche Aussagemöglichkeit in bezug auf Jenseitiges, Überweltliches, Transzendentes notwendigerweise mythologisch sein muß?" Es wird auf den heutigen Stand der Naturwissenschaft verwiesen, die mit der Räumlichkeit und Endlichkeit des Weltalls rechnet und ein Außerhalb (oben oder unten) keineswegs ausschließt. Die christliche Verkündigung aber kann keinesfalls von ihrem „historischen Wurzelgrund" abgelöst werden, und das setzt voraus, daß wir die zentralen theologischen Begriffe unseres Glaubens ihrem Sinn nach auch philosophisch vermitteln können.

Hochland 48/1 (1955) 1–12 (FS)

Pierre Bonnard, Les mythes du Nouveau Testament

Darlegung des Bultmannschen Begriffs der Entmythologisierung, kritische Auseinandersetzung. Positive Anregung für den Exegeten findet Vf. in den Analysen der historischen Anfänge der Kategorien, in denen sich die ntl Botschaft ausdrückt, um die Umwandlungen, die die „Geschichte Jesu" erfuhr, ermessen zu können, und vor allem in Bultmanns Konzeption der Historizität des durch Jesus Christus verkündeten Gottesworts.

RTPhil 1 (1955) 32–46 (FS)

René Marlé SJ, Bultmann et l'Ancien Testament

Man hat Bultmann in seiner Einstellung zum AT einen gewissen Marcionismus vorgeworfen. Vf. weist in seiner Analyse nach, daß man diesem Pauschalurteil noch einige besondere Nuancen hinzufügen muß. Bultmann entleert die Mysterien der Passion, der Auferstehung und des Pfingstfestes, wenn für ihn das NT nicht die Erfüllung und Verklärung des AT ist.

NRT Vol 78/5 (1956) 473–486 (AMo)

Walter Strolz, Der Glaube der Bibel. Mythisches Denken, Entmythologisierung und Offenbarung

„Kritische Betrachtung einiger Schriften zur Frage der Entmythologisierung": K. Jaspers, Die Frage der Entmythologisierung; G. Bornkamm, R. Bultmann und F. K. Schumann, Die christliche Hoffnung und das Problem der Entmythologisierung (1954); Joseph Bernhart, Bibel und Mythus" (1954). – „Sowie wir sehen, sind es vor allem drei Grundprobleme, die im Laufe der Auseinandersetzung mit Bultmanns Forderung einer zeitgemäßen und ‚mythenfreien' Verkündigung des Ev an den modernen Menschen ans Licht getreten sind": 1. Alle menschliche Erkenntnis ist zweipolig, begrifflich und anschaulich zugleich. „So sind die Bilder der Hl. Schrift gleichsam der Ausweg Gottes um dem Menschen seine Herrlichkeit zu offenbaren." – 2. Die radikale Besinnung auf den Sinn der Schrift (als Vorbild werden Newmans Predigten dargestellt). – 3. Die Forderung einer Theologie der Geschichte.

WoWa X/11 (1955) 850–854 (EB)

J. H. Stelma, De Verkondiging der Opstanding naar Johannes bij R. Bultmann

Bultmanns Erklärung von Joh 20 wird besprochen zugleich mit der Kritik von Karl Barth. S. glaubt nicht, daß Barth recht hat, wenn er sagt, daß es für Bultmann keine Auferstehung Christi, sondern nur eine Entstehung des Glaubens an die Auferstehung gibt. Die Auferstehung bleibt für Bultmann eine Tatsache, woran deutlich wird, was unsichtbare Welt usw. überhaupt ist. Er meint, daß Bultmann recht hat zu fragen, in welchem Sinne die Auferstehung und die Erscheinungen des Auferstandenen als historische Data gesehen werden können.

NTTs 9/6 (1954–1955) 338–348 (ChBr)

Peter L. Berger, Demythologization – crisis in continental theology

Analysiert die verschiedenen Ansätze der Entmythologisierung unter dem soziologischen Gesichtspunkt der Situation im Nachkriegsdeutschland. „All these attempts to rehabilitate Christianity in the modern world express the same underlying alienation. They are products of a Protestantism with its back to the wall. The importance of this situation becomes evident when we reflect on what faces this Protestantism today – that ‚new faith' from the East, to which the West is as much of a mission territory today as it was to Christianity when the latter first emerged from its Oriental background."

RR XX/1–2 (1955) 5–24 (EB)

96 Hannelis Schulte, „Rettet den Mythos!"

In der Entmythologisierungsdebatte erheben sich nunmehr auch Stimmen zugunsten des Mythos (Jaspers, besonders Goldammer). Dem liegt letztlich die Entgegensetzung von religionswissenschaftlicher und theologischer Betrachtungsweise zugrunde. Von seiner Position aus übersieht Goldammer den Begriff des „Kerygma" als existentiale Interpretation. Daher trifft er bei seiner an sich richtigen Darstellung des Spannungsverhältnisses Mythus – Logos und Mythus – Geschichte nicht den Kern des Problems.

EvT 15/11 (1955) 523–530 (GMün)

97 Roland Schütz, Ernste Sorge um die Mythen der Bibel

Auch für unser abendländisches Denken gilt, daß Mythos und Logos zueinander gehören. Denn „das Nichtbegreifen von Werden und Leben, vom Tode als ‚Kunstgriff' zu neuem Leben, fordert den Mythos (S. 275). Jedoch ist die Stellung des NT zum Mythos durchaus nicht eindeutig (gegen Stählin in ThWB), es werden bestimmte Mythen übernommen, andere scharf abgelehnt. Daraus ergibt sich, daß die Forderung nicht lauten kann „rettet *den Mythos*" (so H. Schulte in Ev. Theol. 11, 1955), sondern: „Geht sorgsam mit den biblischen Mythen um!" (S. 280). Es geht auch hier um Auswahl und Wertung.

EvT 16/6 (1956) 274–281 (GMün)

98 Fritz Lieb, Geschichte und Heilsgeschichte in der Theologie Rudolf Bultmanns

In dem Referat nimmt Vf. zur gleichnamigen Dissertation (Basel) von Heinrich Ott Stellung. Der wesentliche Beitrag Otts liegt in der systematischen Darstellung seiner Grundidee, „Bultmann vollziehe in allen Bereichen seiner theologischen Arbeit eine gewaltige und ... gewalttätige Konzentration der Inhalte der biblischen Verkündigung auf einen Punkt, ... das zum eschatologischen νῦν radikalisierte ‚Jetzt' geschichtlicher Entscheidung" (S. 508). – Die Kritik, die zuweilen mehr Bultmann als Ott trifft, richtet sich gegen die Darstellung von B.s Verhältnis zum Positivismus. Ungeklärt ist auch – bei Ott – das Verhältnis von Geschichtlichkeit und historischem Geschehen. Es fehlt die Erkenntnis des *fleisch*-gewordenen Wortes; die Gegenständlichkeit unseres Daseins ist nicht gleichzusetzen mit der (widergöttlichen) Arbeitswelt. Gerade weil Ott nicht beachtet, daß B. an den Fragen der Welt der Maße, der Technik vorübergeht und durch seinen Individualismus den christlichen Glauben zur Privatreligion degradiert, zeigt sich, daß Ott selbst von Heidegger herkommt. Somit kämpft er mit denselben Waffen wie B., geht aber weit über ihn hinaus.

EvT 15/11 (1955) 507–522 (GMün)

99 B. Brinkmann, Für und gegen die Entmythologisierung der neutestamentlichen Botschaft

Historischer Bericht über die Kontroverse um Bultmann. Unterstreicht Ernst und Bedeutung des Problems.

Schol 30/4 (1955) 513–543 (EB)

100 Helmut Thielicke, Erwägungen zu Bultmanns Hermeneutik

Vf. unterzieht die hermeneutischen Thesen B.s einer beachtlichen kritischen Betrachtung. Richtig ist, daß die Interpretation stets von einem Vorverständnis der Sache geleitet wird, nach der sie den Text befragt. – Den Inhalt dessen, was der natürliche Mensch an Vorverständnis mitbringt, sieht B. bei Heidegger repräsentativ zusammengetragen und dargestellt. Hauptthema ist dabei das menschliche Selbstverständnis (B. beschränkt also das Vorverständnis auf eine nur philosophische Grundlage!). Dieses Vorverständnis wirkt sich nun bei B. wie ein Sieb aus, durch das die kerygmatischen Gehalte gefiltert werden. Nur das dringt durch das Sieb durch und ist nach B. legitimes Kerygma, was zum Inhalt des menschlichen Selbstverständnisses werden kann. Damit hat das Vorverständnis normativen Charakter gewonnen, d. h., B. befragt mit seinem Vorverständnis (als auswählender Norm) den Text, ohne umgekehrt vom Text her sich auf seine eigenen Grundlagen befragen zu lassen. Ihm sind z. B. die Prinzipien der modernen Geschichtswissenschaft, die nur weltimmanente Kausalitäten anerkennen, ein vorgegebenes normatives Schema, mit dem er den biblischen Text befragt. Mit Recht stellt der Vf. die Gegenfrage, ob nicht von den biblischen Ereignissen von Weihnachten bis Pfingsten her das Schema der geschichtlichen Forschung gesprengt werden könnte und müßte. Ebenso bedrängt er das B.sche Vorverständnis der menschlichen Existenz (Selbstverständnis) mit der Gegenfrage, ob wirklich nur dann ein Satz als theologisch verbindlich zu bezeichnen ist, wenn er sich als mögliches Selbstverständnis christlicher Existenz ausweisen läßt, oder ob nicht vielmehr umgekehrt durch den Inhalt des Kerygmas

dieses Vorverständnis korrigiert und ergänzt werden muß. Zum Schluß geht der Vf. noch auf den Mythos-Begriff B.s ein und weist darauf hin, daß man zwischen Mythos als einem ideologischen Kerygma einer „Weltanschauung" und den „Einzelelementen der mythologischen Sprache" unterscheiden müsse. AT und NT hätten zwar jene Einzelelemente der religionsgeschichtlichen Umwelt als Ausdrucksmittel entnommen, aber ihres ideologisch-mystischen Vorzeichens entkleidet (sie also entmythologisiert) und mit ihnen ein ganz neues Kerygma von der „Anwesenheit der Transzendenz in der Immanenz (Inkarnation!)" zum Ausdruck gebracht.

TLZ 80 (1955) 705–714 (PGM)

H. Thielicke, Reflections on Bultmann's Hermeneutic

Übersetzung eines ausführlichen deutschen Vortrags mit kritischen Bemerkungen zur Methode Bultmanns.

ET 67/5 (1956) 154–157, 67/6 (1956) 175–177 (WP)

Wolfgang Ittel, Der Einfluß der Philosophie M. Heideggers auf die Theologie R. Bultmanns

Wie sieht Bultmann den Unterschied zwischen Theologie und Philosophie? Wie kann nach B. die Philosophie der Theologie dienstbar gemacht werden? (Nämlich durch Übernahme nur rein formaler Ergebnisse!) Weshalb wurde die Existenzanalyse H.s für B. wichtig? Zu letzterer Frage nennt I. drei Gründe: 1. In der Philosophie H.s sehe B. eine zutreffende Weise menschlichen Existenzverständnisses. – 2. H. selbst sei nach der Aussage B.s stark durch das NT beeinflußt. – 3. Beide Wissenschaftler begegnen sich in der Wertschätzung eines dritten, des Marburger Theologen W. Herrmann. – Im Hauptteil der Arbeit wird sodann der Einfluß der Philosophie H.s auf die Theologie B.s dargestellt, indem folgende Begriffe untersucht werden: Existenz, Selbstverständnis, Subjekt-Objekt, Welt, Bedeutsamkeit, Kerygma, Zeitlichkeit, Geschichtlichkeit. – Zum Abschluß wird auf zwei Voraussetzungen hingewiesen, die das Verhältnis von Theologie und Philosophie bei B. bestimmen: 1. B. macht die menschliche Existenz zum methodischen Ausgangspunkt seiner Theologie und kommt daher zu der Ansicht, daß sich erst von der Existenz des Menschen her die Frage nach der Existenz Gottes stellen lasse; in dieser einseitigen Absolutsetzung der existentiellen Interpretation liegt nach I. eine wesentliche Verkürzung der biblischen Botschaft. – 2. B. behauptet, er sei der Überzeugung, daß es eine rein formale Existenzanalyse als neutrale Auslegungsmethode des NT gebe. Vf. bestreitet, daß B. hier in dem, was er von sich behauptet, das Richtige treffe, und ebenso, daß der postulierte Sachverhalt überhaupt möglich sei.

KeDo 2/2 (1956) 90–108 (WP)

Anton Vögtle, Die Entmythologisierung des Neuen Testaments als Forderung einer zeitgemäßen Theologie und Verkündigung, in: Die geistige Situation unserer Zeit in den Einzelwissenschaften

Dies-Vortrag vom Wintersemester 1955/56: eine konzentrierte Zusammenfassung der wichtigsten Gesichtspunkte und Ergebnisse der bisherigen Entmythologisierungsdebatte. – I. Teil (9–20): Die Grundgedanken des Bultmannschen Entwurfs einer existentialen Interpretation des NT; abschließend Gegenüberstellung seines Glaubensverständnisses mit dem Glaubensbegriff der katholischen Theologie und K. Barths absolutem Fideismus. – II. Teil (20–27): Drei wesentliche Gründe dafür, daß B.s Interpretationsversuch sosehr als Programm empfunden und als innertheologisches Problem behandelt wird, obwohl dieser auch seitens der meisten Kritiker seiner eigenen Konfession schon längst als unhaltbare Verkürzung des Kerygmas beurteilt wurde. An dritter Stelle wird genannt „das Pathos zwangsläufiger Fortschrittlichkeit, sogar potenzierter Fortschrittlichkeit und damit einer unbestechlichen Wirklichkeitsnähe". B. verspreche, den wirklichen Menschen wirklich ernst zu nehmen. „Diesem kann seines Erachtens die Christusbotschaft nur zugemutet werden, wenn sie 1. das sichere bzw. mutmaßliche Ergebnis der historisch-kritischen Erforschung der ntl Dokumente, welche den biblischen Zeugen als empirisch-wirklichen Menschen zu erfassen sucht, in concreto uneingeschränkt gelten läßt; wenn sie 2. dem durch die Naturwissenschaft geprägten Denken des wirklichen Menschen von heute nicht widerspricht; wenn sie 3. und vor allem existentiell nachvollziehbar ist, also den wirklichen Menschen, den die existentiale Analyse in methodischer Besinnung entdeckt, anredet, diesem ein ihn angehendes Existenzverständnis ermöglicht." – III. Teil (27–46): Diakritische Beleuchtung dieser drei betont zeitgemäßen Voraussetzungen. Im Rahmen dieser Kritik werden u. a. behandelt: das Wechselverhältnis zwischen der historischen Kritik und dem systematischen Gesamtverständnis; einige unzulängliche Versuche, B.s These vom Konflikt des mythischen Weltbildes mit dem des wissenschaftlichen Denkens zu Fall zu bringen; die Bedenklichkeit des Bultmannschen Versuchs, die Forderung der existentialen Interpretation wissenschaftlich aus dem Wesen des Mythos zu begründen; Selbstwidersprüche zwischen dem Theologen und dem modernen Denker B.; die angebliche Unvereinbarkeit der

traditionellen objektivierenden Christologie und Lehre vom innerlich wirkenden Geist mit der „echten" Ontologie. Weiter wird etwa dargetan, daß die in philosophischer Erwägung gewonnenen axiomatischen Prinzipien B.s dem ntl Befund nicht gerecht werden, in ihrer systematischen Anwendung vielmehr notwendig die vielgerügte Verkürzung und Verdünnung des Kerygmas zur Folge haben. So die für B. grundlegende, innerlich aber unbegründete alternative Unterscheidung zwischen historisch-objektiver und geschichtlich-existentieller Wirklichkeit und damit zwischen objektivierender und existentialer Interpretation; ferner die dem doppelten Geschichts- und Wirklichkeitsbegriff zugeordnete Alternative einer zwiefachen Zeit (Verlaufzeit–Jetztzeit) und damit die Reduktion der Heilsgeschichte und des Heilsgeschehens auf das „Jetzt" des Verkündigtwerdens und der augenblicklichen verstehenden Entscheidung; schließlich sein spezifisches hermeneutisches Prinzip vom „Vorverständnis". – Abschließend: Blick auf den wirklichen Menschen von heute, dessen natürlichem Verstehen B. die Offenbarung, die Botschaft von der die Eigentlichkeit ermöglichenden befreienden Liebestat Gottes nahebringen will. Wird nicht gerade sein „verantwortliches" Denken in B.s entmythologisiertem Evangelium eine hinreichende Versöhnung von Offenbarung und Vernunft vermissen? „Glauben und Verstehen" im Sinne B.s ist auch vom Standpunkt des modernen Menschen keine befriedigende Antwort, schon deshalb weil sich dieser mit F. Buri nicht durch ein Wort in Anspruch nehmen lassen wird, demgegenüber er nicht mehr nach seiner Legitimation fragen darf. Aber B.s Programm gemahnt nachdrücklich an das stets neu zu bewältigende uralte Thema der Theologie: die fides quaerens intellectum.

Freiburger Dies Universitatis IV (1956) 9–46 (AVö)

104 Heinrich Schlier, Das Neue Testament und der Mythus

„Im NT handelt es sich, wenn wir schematisch aufteilen, um drei Arten von Mythen: um den sogenannten Mythus der jüdischen Apokalyptik, um den Urmensch-Erlösermythus einer (jüdisch-)orientalischen Gnosis und vielleicht noch um mythische Gedanken, die aus hellenistisch-orientalischen Mysterien wirksam werden." Doch kündet das NT nirgends einen zusammenhängenden Mythus; die apostolische Verkündigung macht sich Mythenfragmente und Bilder dienstbar. Dies wird an zwei Beispielen (der Menschensohn-Titel; Eph 2, 13–16) dargelegt. Das NT „legt im kritischen Gebrauch bestimmter Mythen oder Mythenfragmente das Offenbarungsgeschehen aus ... Auch die Heimholung des Mythus in die Wahrheit und in die Sprache der apostolischen Verkündigung ist ein Zeichen der realen Erfüllung der Zeit. Von hier aus kann es keine ‚Entmythologisierung' des NT geben. Denn weder deren ältere Form, die Ausscheidung der rein mythologischen Aussagen, noch deren moderne Form, die existentiale Interpretation des Mythus, werden auch nur dem Sachverhalt gerecht, daß im NT der Mythus im aufgewiesenen Sinn bereits entmythologisiert ist."

Hochland 48/3 (1956) 201–212

105 Götz Harbsmeier, Die „nicht-religiöse Interpretation biblischer Begriffe" bei Bonhoeffer und die Entmythologisierung *cf 76*

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 545–561

106 Fritz Lieb, Die Geschichte Jesu Christi in Kerygma und Historie. Ein Beitrag zum Gespräch mit Rudolf Bultmann *cf 98*

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 582–595

107 John A. O'Flynn, New Testament and Mythology

Darlegung der Bultmannschen Lehre von der Entmythologisierung nach verschiedenen Veröffentlichungen Bultmanns.

IrTQ XXIII (1956) 49–59, 101–110 (EB)

108 Schalom Ben-Chorin, Jüdische Aspekte der Entmythologisierung des Neuen Testaments

Das Judentum begegnet dem Problem der Entmythologisierung an seinem Kernpunkt, an der Offenbarung am Sinai, doch ist seine Grundkonzeption, der Monotheismus, durch die Entmythologisierung nicht in dem Maße in Frage gestellt wie der ntl Jesusglaube. „Aus der Gemeinsamkeit der nachmythologischen Situation und der daraus resultierenden äußersten Glaubensbedrohung erwächst die neue Möglichkeit des Gesprächs zwischen Israel und der Kirche, zu der Bultmann, vielleicht ohne es zu wissen und zu wollen, einen entscheidenden Beitrag geliefert hat."

Jud 12/1 (1956) 28–35 (FS)

Übersetzung der Bibel

Grundsätzliches

G. Ch. Aalders, Translator or Textual Critic?

Einige erläuternde Bemerkungen zu einem früheren Artikel (IZBG II/103) um gegen William A. Irwin (IZBG III/74) seinen Grundsatz zu verteidigen, daß sich der Übersetzer des AT so getreu wie möglich an den masoretischen Text zu halten habe und nur bei offenkundigen Fehlern zu Textänderungen, vor allem mit Hilfe der alten Versionen, berechtigt sei.

BiTrans Vol. 7/1 (1956) 15–16

E. Rieu and J. B. Phillips, Translating the Gospels. A Discussion

Nachdruck des vom britischen Rundfunk BBC am 3. Dezember 1953 übertragenen Gesprächs über Grundsätze und Probleme der Evangelienübersetzung.

BiTrans 6/4 (1955) 150–159 (FS)

Germanische Sprachen

Hans-Friedrich Rosenfeld, Luther, Erasmus und wir. Eine quellenkritische Betrachtung zu Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes

Ausschnitt aus einer umfangreicheren Arbeit des Verfassers über Luthers Bibelübersetzung, ihre Vorlagen und Vorgänger. – Der Einfluß der Vulgata ist in der „Septemberbibel" vielfach feststellbar in der Formulierung des Textes wie auch in der Aufnahme von Textzusätzen, die im griechischen Original fehlten. Wahrscheinlich ist auch – über die in die Liturgie eingebauten Bibelstellen – ein Einfluß der Vetus Latina. Für die Benützung der „ersten" gedruckten deutschen Bibel (von Mentelin) lassen sich hinsichtlich der gesamten Bibelübersetzung Luthers keine sicheren Anhaltspunkte geben; wo Luther mit der ersten deutschen Bibel übereinstimmt, da erweist sich wohl ausnahmslos die Tradition der Perikopenübertragung, einzelner Sprüche u. ä der praktischen Seelsorge bei den deutschen Geistlichen des Mittelalters als Urheber dieser Übereinstimmung. Dieser Tradition erliegt Luther wohl nur unbewußt und gelegentlich. – Zum Griechischen scheint Luther nie ein besonders enges Verhältnis gehabt zu haben. Er besaß die zweisprachige Ausgabe des Erasmus, verfolgte bei seiner Übersetzung zwar den griechischen Text; doch an allen schwierigen Stellen hielt er sich an die lateinische Übersetzung des Erasmus. Dessen interpretierende Abweichungen vom Urtext, die Luther übernahm, sind vom Wissen und Geist des Erasmus bestimmt. (Beispiele: Erasmus bringt in die Stelle Mt 16, 26 gegenüber dem Tauschgedanken erst den Erlösungsgedanken. Des Erasmus Marienverehrung bedingte Luthers Formulierung des Englischen Grußes.)

FF 29/10 (1955) 313–317 (WB)

Wilhelm Jannasch, Randbemerkungen zum Problem der Kirchenbibel

Bemerkungen zu Geschichte, Nutzen (Einheitlichkeit) und Nachteil (Gefahr der Erstarrung) der „Kirchenbibel" (LXX, Vulg., Pesch., Luther). Die Geschichte der letzteren, die „aus dem *einen* Geiste des Evangeliums konzipiert war, der Luther das Evangelium wiederfinden ließ", ist „kein Ruhmesblatt der lutherischen Kirchen in Deutschland": das Verschwinden der Vorreden und Randglossen Luthers bereits in Ausgaben des 16. und 17. Jh.s (weil für die luth. Scholastik „zu frei, zu dynamisch, zu gefährlich"); ihr Veralten (darum die Konkurrenz der immer wieder revidierten Zürcher Bibel); die Dringlichkeit und der endliche Abschluß der Revision – aber auch in Sachen der Kirchenbibel wäre es „ein großes Geschenk, wenn einem heute noch unbekannten Mann eine neue Übersetzung gelingen würde, die der Bibel in der Gegenwart neue Türen aufschlösse"–; die „große Sorge, daß amtliche Kirchenstellen um der Lutherbibel willen den Weg der *Bibel* hindern könnten".

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 571–581 (FS)

Hugh T. Kerr, Luther Translation

Zur geplanten Übersetzung der Werke Luthers im Concordia Publishing House (St. Louis). Der erste Band (Psalmen) ist bereits erschienen.

TTo XII/4 (1956) 511

Urban Ohlander, A Middle English Metrical Paraphrase of the Old Testament

Die ersten 500 Stanzen dieser mittelenglischen Paraphrase des AT (Anfang des 15. Jh.s) wurden schon von Herbert Kalén im Jahr 1923 publiziert (Göteborgs Högskolas Årsskrift XXVIII: 5). Veröffentlicht

werden in der vorliegenden Arbeit 372 die Geschichte Davids bis zu seinem Tod (2 Sam – 1 Kg 2) besingende Stanzen.

AcUG LXI|2 (1955) 8–111 (FS)

115 Edward P. Arbez, Modern Translations of the Old Testament

V. Englisch-amerikanische Übersetzungen des AT. – Die jüdische Übersetzung (1917). – I. Moffatt (1922). – Die „Amerikanische Übersetzung" (ed. von I. M. Powis Smith (Chicago 1927). – RSV und Confraternity of Christian Doctrine Edition (CCD).

CBQ ZVII|3 (1955) 456–485 (OSch)

116 R. F. Henderson, Problems of Bible Translation

In einem ersten Teil gibt Vf. einen Überblick über die Geschichte der englischen Bibelübersetzungen und geht im zweiten auf einige spezielle Probleme des Übersetzens (Wortwahl, verschiedene Bedeutungen einzelner Worte, Wahl des Stils usw.) ein.

BiTrans 6|3 (1955) 127–136 (EB)

117 Kenneth W. Clark, The Making of the Twentieth Century New Testament

Entstehung und Eigenart des „Twentieth Century New Testament", einer 1904 erschienenen Übersetzung für das Volk in moderner Sprache.

BJRL 38|1 (1955) 58–81

118 W. D. McHardy, A translation of an Ancient Version

Zu George M. Lamsa's The New Testament according to the Eastern Text translated from original Aramaic Sources (Philadelphia 1940). „Enough evidence has been adduced, perhaps, to show the dangers of using this translation work or in any serious New Testament study. If a new edition of Mr. Lamsa's book is ever called for, we hope, he will drop his Introduction and revise his translation, for, we assure him, a reliable rendering of the Peshitta would be welcomed widely."

BiTrans 7|2 (1956) 66–72

119 O. Vf., Making the Bible Understood Round the World

The Translation's Secretary of the American Bible Society explains how cultural differences affect Bible Translation.

BiSR 100|4 (1955) 75

120 J. W. Bowman, Dipensationalism (The Bible and Modern Religions II)

Sehr scharfe Auseinandersetzung mit der „Scoefield Reference Bible" (New York, 1945), der Wissenschaftlichkeit wie theologisches Verständnis völlig abgehe.

Interpr 10|2 (1956) 170–187 (WP)

121 J. Dijk, A New Apparatus of References for the Bible in the Netherlands

BiTrans 6|4 (1955) 169–173

Romanische Sprachen

122 Salvatore Garofalo, Il Salterio di Asaf in una traduzione umanistica inedita dall'Ebraico

Nach einem kurzen Überblick über Leben und Werk des Florentiner Humanisten Giannozzo Manetti wird ein Teil der Psalmenübersetzung dieses Humanisten aus dem hebr. Text, nämlich die Pss 73–83. publiziert.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 227–241 (JSch)

123 Valdo Vinay, Il Nuovo Testamento della Republica Romana 1849

Über die erste in Rom erschienene protestantische Ausgabe des NT in italienischer Sprache nach der Übersetzung von Giovanni Diodati, besorgt von Théodore Paul.

Prot XI|1 (1956) 5–24 (WB)

124 J. Gelineau SJ, Les Psaumes en français

Zur neuen Psalmenübersetzung, die im Auftrag des Centre Pastoral Liturgique für den liturgischen Gebrauch entstand. – Referat gehalten auf der Bibeltagung vom 9. bis 11. September 1953 in Paris.

Rencontres Bibliques (1954) 45–60 (EB)

125 Edward P. Arbez SS, Modern Translations of the Old Testament

IV. Französische Übersetzungen des AT.

CBQ XVII/1 (1955) 76–87 (OSch)

126 R. Tournay OP, En Marge d'une Traduction des Psaumes

Charakteristische Beispiele aus der Psalmenübersetzung der „Bibel von Jerusalem": Ps 10, 2–8; 18, 36; 58, 10; 45, 14; 29, 3. 9 (Forts.).

RB 63/2 (1956) 161–181 (OSch)

Slawische Sprachen

127 J. Smolík, Revise Kralického překladu (Revision der Kralicer Übersetzung)

Eine Revision der tschechischen Bibelübersetzung von Kralice aus dem Jahre 1613 ist aus pastoralen und theologischen Gründen unerläßlich. Die alte Übersetzung vertritt eine übernatürliche Auffassung der Wunder, die heute überwunden ist. Das muß sich auch in einer Übersetzung auswirken. Auch die sonstigen theologischen Anschauungen der alten Übersetzer entsprechen nicht mehr dem Glauben der heutigen evangelischen Gemeinden. Die modernen wissenschaftlich fundierten Auffassungen über Wunder, Geschichte und Eschatologie müssen in einer neuen Übersetzung ihren Niederschlag finden.

KrR XXII/1 (1955) 8 (JSch)

128 R. Říčan, K dějinám biblické konkordance (Zur Geschichte der Bibelkonkordanz)

Vf. vermittelt einen Überblick über die Geschichte der tschechischen und slowakischen Bibelkonkordanzen, welche seit der Reformation entstanden sind.

KrR XXII/3 (1955) 77–78 (JSch)

129 Feliks Gryglewicz, Praprzeklad ewangelii ks. Jakuba Wujka (Die Erstübersetzung des Evangeliums durch J. Wujek)

Wir erfahren hier, daß die Geschichte der Wujek-Bibel nicht erst mit seiner Ausgabe des NT im Jahre 1593 beginnt, sondern bereits in den vom Jahre 1579 ab recht häufig edierten Postillen. Ihr Evangelientext ist nicht einfach die Wiedergabe der Leopolita-Bibel (Johann von Lemberg, der Schöpfer der ersten nachreformatorischen Bibel). Wujek bemühte sich schon im Evangelientext der Postillen um selbständige Wiedergaben, wobei nicht nur der Einfluß seines Lehrers Leopolita, sondern auch der häretischen Ausgaben seines Zeitalters sich feststellen läßt.

RBL 7 (1954) 16–41 (MS)

130 A. Osipoff, Publication of the Russian Bible I

Translation from the *Journal of the Moscow Patriarchate*, No. 8 (1955), berichtet über die Geschichte der russischen Bibelübersetzungen vom 14. bis 19. Jh.

BiTrans 7/2 (1956) 56–65 (EB)

Afrikanische Sprachen

131 A. F. Matthew, The Revision of the Amharic New Testament

Die erste amharische Übersetzung der Bibel (aus dem Arabischen) stammt von dem Mönch Abba Rumi. Im Jahre 1840 vollständig erschienen, wurde sie seitdem mehrmals revidiert und neu aufgelegt. Eine neue Übersetzung aus dem Äthiopischen auf Anordnung Haile Selassies I. („Emperor's Bible"), bereits 1936 abgeschlossen, konnte erst in den Jahren 1946–1955, in neuer Revision, an der auch Europäer beteiligt waren, veröffentlicht werden.

BiTrans 7/2 (1956) 72–76 (FS)

132 O. Sarndal, Translation of Certain Biblical Key-Words into Zulu

BiTrans 6/4 (1955) 173–178

133 Lee Appleby, Luyia Old Testament Translation

I. Unifying the Written Forms of the Language. – II. The work of the translation committee. – III. Some Problems in Translation.

BiTrans Vol. 6 (1955) 181–186; Vol. 7 (1956) 25–30, 85–90

134 W. A. Stamm, Revision of the Twi Bible in the Gold Coast

BiTrans Vol. 7/1 (1956) 35–38

135 E. Roulet, Translation Work in Fulfulde (Fulani)

BiTrans Vol. 7/1 (1956) 30–34

136 F. G. Lasse, The New Edition of the Ddu Alur Bible

BiTrans Vol. 7/1 (1956) 22–25

Asiatische und Indianer-Sprachen

137 John A. Thompson, The Origin and Nature of the Chief Printed Arabic Bibles

III. The Smith-Van Dyck Version: A. Origin of the Smith-Van Dyck Version. – B. Nature of the Smith-Van Dyck Version (Format; texts used in the Smith-Van Dyck Version; quality of translation). – C. Evaluation of the Smith-Van Dyck Version. – D. Possible Revision of the Smith-Van Dyck Version.

IV. The Jesuit Version: A. Origin of the Jesuit Version. – B. Nature of the Jesuit Version (Format; Texts used in the Jesuit Version; quality of the translation). – C. Evaluation of the Jesuit Version. – Conclusion.

BiTrans 6/3 (1955) 98–106; 6/4 (1955) 146–150

138 John Whitehorn, Some Language Problems of Formosa

BiTrans Vol. 7/1 (1956) 17–21

139 Marion Doble, A Milestone in New Guinea

Zur Bibelübersetzung in die Sprache der Eingeborenenstämme von West-Neuguinea.

BiTrans 7/2 (1956) 83–85

140 J. L. Swellengrebel, The Translation of the Divine Names in the Bahasa Indonesia (Sequel to the discussions at Djakarta in May 1952)

BiTrans 6/3 (1955) 110–119

141 Marvin and Marilyn Mayers, The Place of Dialect Study in Translation

Probleme der Bibelübersetzung in die Sprache der Pocomchi-Indianer (Guatemala).

BiTrans 6/4 (1955) 186–191 (EB)

Auslegung einzelner Bücher und Stellen

Pentateuch und Geschichtsbücher

Einleitungsfragen

142 Arvid S. Kapelrud, Pentateuchprobleme (norw)

Vf. schildert die Ergebnisse der Pentateuchforschung, speziell der modernen. Ausführlicher dargestellt werden E. Nielsen (Oral Tradition, 1954), M. Noth (Überlieferungsgeschichtliche Studien, 1943; Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, 1948) und I. Engnell (Gamla Testamentet, 1945 u. a.). Er schließt sich der neueren Forschung an, die von den literarkritischen Hypothesen zugunsten mündlicher Tradition abrückt; so ist z. B. E keine selbständige Quelle, P nicht einem Verfasser, sondern einem Traditionskreis zuzuschreiben.

NorTT 56/3 (1955) 185–201 (GMün)

143 Leonhard Rost, Zum geschichtlichen Ort der Pentateuch-Quellen

Jede Offenbarung Gottes vollzieht sich im geschichtlichen Raum im gottgegebenen Kairos. Zu den Offenbarungsträgern gehören auch die Vf. der Pentateuchquellen. Der Jahwist erzählt von der Schöpfung bis zur Landnahme. Im Gottesnamen ist für ihn die Kontinuität des göttlichen Schaffens und Wirkens von der Vergangenheit bis in die Gegenwart ausgedrückt. Der Elohist übergeht die großjudäische Idee. Statt dessen bietet er den Dekalog und übernimmt kanaanäisches Recht, bindet es aber an Jahwe. Seine Geschichtsauffassung kommt im Deuteronomium zur Bedeutung. Dieses entsteht (nach 722) aus dem Zusammenschmelzen der Gesetzgebung Israels und der Prophetie Judas, wenn es auch erst später auftaucht und wirksam wird. Den Schock der Begegnung mit Babylon im Exil hilft neben Ezechiel der Vf. der Priesterschrift überwinden. - Diese Werke wurden wohl von Esra ergänzt und zusammengearbeitet, den man wie Moses zu den Propheten rechnete.

ZTK 53 (1956) 1–10 (GMün)

144 M. H. Segal, The Unitary Character of the Pentateuch (hebr)

Summary: Prolonged analytical study of the Pentateuch has diverted attention from the fundamental fact that the Pentateuch is a single work built up on a definite plan with a set purpose. The plan and purpose stand out clearly when the contents of the Pentateuch are surveyed in their logical sequence as an entire whole. The Pentateuch is primarily a story and only secondarily a law book. The purpose of the story is to relate how Israel had become the people of YHWH, bound to Him by a solemn covenant, and what were duties which the covenant had laid upon them. The story is told in five successive stages corresponding to the five books in which the Pentateuch is divided by tradition viz., the selection of Israel from the nations, Genesis; its consecration by the covenant, Exodus; its sanctification by a special legislation, Leviticus; the journey to the promised land, Numbers; preparation of the nation for life in the promised land, Deuteronomy. We will briefly review this stages of the story in their chief outline ...

Tarb XXV/1 (1955) 1–10

145 Alfred Jepsen, Zur Überlieferungsgeschichte der Vätergestalten

Von dem durch A. Alt („Gott der Väter") gewonnenen Ausgangspunkt wird versucht, die Überlieferung der Vätergeschichte neu aufzuzeigen. Abschließend wird festgestellt, daß der Hauptteil der Vätergeschichte, abgesehen von den Zusätzen des Redaktors, das Werk eines Erzählers (J) ist. Die Unebenheiten in seiner Arbeit erklären sich aus der Mannigfaltigkeit der von ihm aufgenommenen Überlieferungen, zu denen auch die zumeist dem E zugeschriebenen Abschnitte gehören. Der Tradition hat er vor allem Orts- und Stammessagen, aber auch die ephraemitische Josephserzählung als Ganzes entnommen. Vor allem hat er den theologischen Sinn der Vätergeschichte herauszustellen versucht.

WZLeipzig Jg. 3 Heft 2/3 (1953/54) 265–281 (GM)

146 R. Rendtorff, Die Gesetze in der Priesterschrift. Eine gattungsgeschichtliche Untersuchung

Forschungen zur Religion und Literatur des AT und NT 62 (1954)

147 Y. Kaufmann, Der Kalender und das Alter des Priesterkodex

Die Behauptung Auerbachs (VT 2 [1952] 334ff.), P müsse jünger sein als 605 v. Chr., da erst damals der babylonische Staatskalender, den P voraussetze, eingeführt worden sei, wird widerlegt.

VT 4 (1954) 307–313 (FS)

148 P. Grelot, Le Papyrus Pascal de Élephantine et le Problème du Pentateuch

Ein Vergleich des Papyrus Pascal mit dem Priesterkodex legt folgende Schlußfolgerungen nahe: 1. Der Papyrus stützt sich auf das Gewohnheitsrecht und hängt nicht direkt mit dem Pentateuch zusammen. – 2. Die Redaktion von Nm 9, 6–13; Lv 7, 19–21; Ex 12, 15–20 muß daher erst nach dem Jahre 419 erfolgt sein. – 3. Der Priesterkodex ist daher kein einheitlicher Block, sondern Ergebnis einer „tradition juridique", die im Laufe der Zeit erweitert oder straffer gefaßt wurde. – 4. Im Jahre 419 war bereits ein großer Teil fixiert. Manche Teile des Gewohnheitsrechtes wurden aber in die neue Redaktion nicht aufgenommen, haben sich aber weiterhin erhalten. – 5. Zwischen dem Jahre 419 (Brief des Ḥananiah) und 407 v. Chr. (Bittschrift von Elephantine) wäre also die letzte Etappe der priesterlichen Redaktion anzusetzen.

VT 5 (1955) 250–265 (CS)

149 P. Grelot, La dernière étappe de la rédaction sacerdotale

Zu den wenigen Ansatzpunkten für die Endredaktion des Pentateuchs gehört der Osterpapyrus von Elephantine (419 v. Chr.), der den terminus post quem bildet, a) für die Verschmelzung deuteronomistischer und priesterlicher Gesetzgebung; b) für die Redaktion gewisser priesterlicher Gesetze, die zwar mit dem Papyrus verwandt sind, aber ein viel weiter entwickeltes Stadium des Gewohnheitsrechtes darstellen. In Frage kommen Ex 12, 15-20; Lev 7, 19b–21; Lev 23; Num 27–29; Num 9, 6–14. Diese Texte werden untersucht im Hinblick a) auf das Bild des Judentums, das sie zeichnen (Exkommunikationsformel, Gleichsetzung von GER und 'EZRAḤ), b) die theologischen und juridischen Besonderheiten, c) die literarischen Formeln. – Diese ergänzenden Texte bilden zwar keinen einheitlichen Kodex, sind aber von einem einheitlichen Geist geformt, von dem Bestreben, die geistige Einheit Israels zu betonen, ob sich diese in Judäa oder in der Diaspora befindet. Die späte Perserzeit bietet also jenes geistige Klima, in dem diese Schlußarbeit am Pentateuch geschehen konnte, also nach dem Jahr 419 v. Chr.

VT 6 (1956) 174–189 (CS)

150 Immanuel Lewi, Auerbachs neuester Beweis für den Mosaischen Ursprung der Zehn Gebote widerlegt

Die von Auerbach vertretene Auffassung (Moses, Amsterdam 1953), das zehnte Gebot habe ursprünglich gelautet: „Du sollst kein Haus begehren" (was gleichbedeutend sei mit einem Festhalten am nomadischen Ideal), ist unhaltbar, und damit fällt das Hauptargument für die Herleitung des Dekalogs von Moses.

VT 4 (1954) 313–316

151 P. R. Ackroyd, Criteria for the Maccabean Dating of Old Testament Literature

1. Quotations. – 2. Linguistic Evidence. – 3. Theological Evidence. – 4. Historical Evidence. – Der Beweiswert der Kriterien, die für die Entstehung eines bestimmten Stücks des AT in der Makkabäerzeit sprechen könnten, wird an Hand konkreter Beispiele sorgfältig abgewogen. Das im ganzen eher negative Ergebnis der Untersuchung läuft auf die Forderung hinaus, daß die Kriterien für und wider den makkabäischen Ansatz vorsichtiger, als es gemeinhin geschieht, anzuwenden sind.

VT 3 (1953) 113–132 (FS)

152 J. Giblet, L' étude du Pentateuque et les recherches récentes

Kurzgefaßter Überblick über Geschichte und Stand der Pentateuchkritik.

Col Mech XXV/IV (1955) 457–468 (EB)

Genesis

153 Paul Humbert, Trois notes sur Genèse 1

I. Das erste Wort der Bibel: Eine Untersuchung der atl Belegstellen für *rešit* ergibt, daß *rešit*, wenn es im temporalen Sinn erscheint, relativ ist. Die einzig richtige Übersetzung ist also: Im Anfang des Schaffens Gottes (Lorsque Dieu commença). Die Vorstellung einer creatio ex nihilo ist dem Text völlig fremd. Gott regiert durch sein allmächtiges Wort selbst über das Chaos. – II. Das (Eben-)Bild Gottes (Gen 1, 26–27) ist das Merkmal, das Eigentumszeichen, das Gott seinen Geschöpfen aufdrückt, und das sie gegen jeden Angriff verteidigen sollen. Es ist ständige Aufforderung zur Unterwerfung unter die Gesetze des Herrn. Der Plural „Laßt uns...", mehr allgemein als der Sing. „Ich will...", betont den Abstand zwischen Gott und Mensch und soll jede unfromme Annäherung des Menschen verhindern. – III. Die Beziehungen zwischen dem priesterlichen (Gen 1) und dem jahwistischen (Gen 2) Schöpfungsbericht: An einzelnen Versen wird aufgezeigt, wie P J aufnimmt, korrigiert und ordnet. Von Anfang an bezieht sich P stillschweigend auf J, aber er ersetzt diesen Bericht mit den Formeln einer reflektierten, sich vom Mythos absetzenden, konsequent monotheistischen Theologie. Sein Denken ist mehr optimistisch als pessimistisch. Mehr klassisch als romantisch, sagt er mit einem Mindestmaß an Worten möglichst viel. P ist ein liturgischer Text, der die absolute Theokratie Jahwes kündet. Jahwes Ruhm steigert sich nicht, er herrscht seit uran ohne Rivalen, und seine Macht findet ihren Ausdruck in den Worten: Gott sprach.

NorTT 56/1–2 (1955) 85–96 (FS)

154 Ernest Lussier, SSS, 'Adam in Genesis 1, 1 – 4, 24

Das Wort Adam wird an den 28 Stellen in obigem Abschnitt in vierfachem Sinn gebraucht: 1. in der allgemeinen Bedeutung von Mensch, menschliches Wesen (16mal), 2. in Beziehung zur Frau (9mal),

3. kollektiv für Menschheit (2mal), 4. als Eigenname (1mal in 4, 25). Es folgt ein kurzer Überblick über die Übersetzungen in LXX und Vulg. (im allg. als Eigenname, Adam), in franz. und engl. Werken.

CBQ XVIII/2 (1956) 137–139 (OSch)

155 E. A. Speiser, 'ED in the Story of Creation

Vf. untersucht die Verwandtschaft des hebr. *'ēd* mit akk. *edû* oder *id*. Wahrscheinlicher ist ihm die Ableitung von *edû*, das in einem Vokabular definiert wird als *šaqû ša eqli* = Bewässerung des Feldes. Dieser Worterklärung entspricht durchaus Gen 2,6.

BASOR 140 (1955) 9–11 (JSch)

156 O. Józef Roslon, „Dlatego opusci mężczyzna ojca i matkę zlaczy się z zoną" (Über Gen 2, 23–24)

Gen 2, 23–24 sind Worte eines inspirierten Autors, der sich auf eine Menschheitstradition stützt. Es wird hier aber nicht nur eine Tatsache festgestellt, sondern ein in Zukunft bindender und verpflichtender Hinweis gegeben. Die in Mt 19, 4–6 (Mk 10, 6–9) stehenden Gottesworte im Munde Christi sind kein Befehl, sondern wollen nur einen solchen einleiten: „Was Gott verbunden hat, ..." Das Verhältnis von Gen 2, 24 zu Mt 19, 4–6 ist dahin zu bestimmen, daß dort das Naturrecht seinen Ausdruck fand, hier im Evangelium das positive Recht formuliert wurde. Die Arbeit nimmt vom Ehedekret des Trienter Konzils ihren Ausgang (Denzinger n. 969).

RBL 8 (1955) 107–115 (MS)

157 Johs. Pedersen, The Fall of Man

Stellt einleitend die Hauptpunkte der Genesiserzählung heraus. Die ersten Menschen leben mit den Tieren im mythischen Garten in Eden, in dem sich auch Gott ergeht. Mit „Erkenntnis von Gut und Bös" ist das Unterscheidungsvermögen, dasselbe wie „Weisheit" gemeint. „Für einen Israeliten bedeutet das zum wenigsten, daß er nicht mehr wie ein Kind unbekleidet einhergeht, sondern sich seiner Nacktheit schämt." Vergleich mit Adapa: dieser besitzt die Weisheit, während sie Adam verweigert ist. Doch Adam bemächtigt sich ihrer und bedurfte zum Gottsein nur noch des ewigen Lebens. „Yahwah tried to withhold him from wisdom, but failed; but he prevented him from obtaining eternal life, not by deception" (cf. Adapa!) „but by a fiat". Im einzelnen dargestellt wird die Gestalt des Versuchers, seine Rolle im Genesisbericht und ihre Wandlung in späterer Zeit (Pseudepigraphen, Schöpfungsmythen und Koranauslegungen).

NorTT 56/1–2 (1955) 162–172 (EB)

158 P. Saydon, Gen 3, 15 in the light of recent discussions

Bedeutende Repräsentanten der mariologischen Deutung von Gen 3, 15 werden charakterisiert. Die Kritik ihrer Ansichten und die eigene Auslegung des Textes führen zum Ergebnis: Die radikal-mariologische Auslegung gründet ihre Konklusionen auf spekulative Gedankengänge und Konvenienzgründe, weniger auf eine haltbare Exegese. Die Mehrheit der Ausleger entscheidet sich für eine mariologische Deutung im Sinne des sensus litteralis plenior. Da dessen Existenz und Wesen noch strittig ist, erscheint seine Anwendung auf die fragliche Stelle als gewagt. Die auf die Litteralexegese, auf die ntl Offenbarung, auf die Beachtung des literarischen und theologischen Kontextes wie auf die Bulle Ineffabilis sich stützende Begründung liefert einen „unverwechselbaren Schriftbeweis" für die Offenbarung der Immaculata Conceptio.

MT Vol VII/2 (1954) 69–92 (FS)

159 J. Giblet, De sensu mariologico Gen III, 15

I. Brevis interpretatio litteralis textus. – II. De sensu christologico et mariologico. – Die kurze Auslegung des Textes entwickelt aus dem Litteralsinn weiterführend den christo- und mariologischen sensus plenior.

Col Mech XXIV/IV (1954) 458–461 (GM)

160 J. B. Bauer, Kain und Abel

Sucht neue biblisch-theologische Begründung der Kain-Abel-Erzählung. Die Annahme und Verwerfung wird nicht gleich beim Opfer kenntlich, sondern erst im weiteren Verlauf des Lebens. Abel ist gesegnet und hat Erfolge, Kain aber nicht. Darin offenbart sich die absolute Gnadenwahl Gottes,

der den einen erwählt, den anderen verwirft. Er erwählt das Niedrige, den Abel („Hauch", „Nichts"), während er den Besitzenden (Kain abgeleitet von *qânah* = erwerben) verwirft. Das Paradoxon des Kreuzes scheint bereits hier auf.

TPQ 103 (1955) 126–133 (CS)

161 Edward Ullendorff, The Construction of Noah's Ark

Gen 6, 14 *qinnjm* (der einzige Plural von *qēn* im AT!) heißt „Nester" und ist kaum, wie es in den meisten Übersetzungen und schon in den alten Versionen geschieht, in „Kammern" umzudeuten. Die Vokalisierung der Konsonanten *qnjm* als Plural von *qnh* „Schilfrohr" ergibt die auch archäologisch plausible Übersetzung: „mit Schilfrohr mache die Arche". Schilfrohr war das im altorient. Schiffbau meistgebrauchte Holzbindemittel (cf. Is 18, 2; Job 9, 26).

VT 4 (1954) 95–96 (FS)

162 J. Simons, The „Table of Nations" (Gen X): Its General Structure and Meaning

Neuere Literatur zur Völkertafel wird kurz beurteilt, die Theorie G. Hölschers (Drei Erdkarten..., 1949), deren Prinzip einer von Osten nach Westen verlaufenden Anordnung der Völker zu unwahrscheinlichen Folgerungen führe, abgelehnt. – Es wird versucht, durch Ausscheidung der sekundären Elemente, nämlich der auf Kusch-Nimrod (Vers 8–11), Kanaan (Vers 16–19 in dem Vers 15 gegenüber engeren Sinne) und die Joqtaniden bezüglichen Verse, drei je gleichmäßig aufgebaute, auch durch die bene- und Schlußformel einheitlich gekennzeichnete Abschnitte herauszuarbeiten: 10, 1 und 10, 32 als allgemeine Einleitungs- und Schlußformel; 10, 2–5: Japhetiten; 10, 6. 7: Chamiten; 10, 22. 23. 31: Semiten. Diesem Grundstock liege eine geographisch, nicht ethnographisch orientierte Dreiteilung der Oikumene zugrunde: Cham (Kanaan) als Weltmitte, darüber der „Fruchtbare Halbmond", in weiterer Entfernung der vom Kaspischen Meer über Armenien, Kleinasien bis zu den griechischen Inseln sich spannende Raum. – Im Lauf der Ausführungen werden verschiedene Einzelprobleme zu den Völkernamen diskutiert, u. a. die Identifikation von Put mit Libyen (statt Punt).

OTS X (1954) 155–184 (FS)

163 G. Lambert SJ, Il n'y aura plus jamais de déluge (Genèse XI, 11) (suite)

(I) Le déluge dans la littérature suméro-accadienne: Le déluge d'après la tablette XI de l'épopée de Gilgamesh. – Fragments d'un récit du déluge en ancien Babylonien. – Fragments de l'épopée d'E-a et Atra-Ḫasis. – Le récit du déluge en langue sumérienne. – Le récit du déluge par Bérose. – Le récit du déluge par Abydène. – Le prisme de la collection Weld-Blundell. – Les données archéologiques. – (II) Le genre littéraire des récits bibliques du déluge: „Pas plus que la science moderne, l'exégèse actuelle n'est à même de déterminer avec précision en quoi a consisté le fait physique et historique du déluge. Les deux récits que nous a conservés la Genèse sont en effet des narrations populaires qui n'ont gardé qu'une relation très lointaine avec ce fait primitif." – (III) La valeur religieuse des récits bibliques du déluge.

NRT 77|7 (1955) 693–724 (AMo)

164 E. Shochat, Political Motives in the Stories of the Patriarchs (hebr)

Die beiden Grundmotive der Patriarchenerzählung, die Verheißung des Landes und die Reinerhaltung des Stammes durch Heirat innerhalb der weiteren Familiengrenze stehen in Verbindung zueinander. Dies zeigt Vf. an den Beispielen Ismael, Esau und an der Notwendigkeit der Adoption und speziellen Segnung der Josephssöhne durch Jakob. In den Erzählungen über die Bünde der Patriarchen (mit Abimelech und Laban), ihre Verwandtschaften mit Ismael, Edom, Ammon und Moab und im Fehlen jedes Hinweises auf die Errichtung eines Heiligtums (nicht einmal in Bethel!) erblickt Sh. eine besondere Tendenz. Er plädiert für frühe Entstehung der Partien, die ihre endgültige Form in der Zeit Davids erhielten. Ihr Bearbeiter stand den davidischen Eroberungszügen kritisch gegenüber. Aus den Patriarchengeschichten ist die Opposition gegen Davids Wunsch nach dem Bau eines Heiligtums in Jerusalem deutlich herauszuspüren. Der Priester Abjathar hatte Grund zu dieser davidfeindlichen Haltung. Er wird als Herausgeber und Bearbeiter der Patriarchenerzählungen angenommen.

Tarb XXIV|3 (1955) 252–267 (EB)

165 Francesco Vattioni, Un testo hittita e Gen 14, 19

Bemerkungen zum Text Bo 2567 mit dem Götterpaar Elqunirshu und Ashertu. *cf*

RBibIt III|2 (1955) 165–173 (OSch)

66 Jan Heller, Jméno Jischak (Der Name Isaak)

Die hebr. Wurzel *ṣḥq* bezeichnet nach Gen 26, 8; 39, 14. 17 die erotischen Handlungen beim Geschlechtsverkehr, in Ex 32, 6; 2 Sm 6, 21 orgiastische Kultbräuche. In Gen 21, 9 ist die Lesung von G und V vorzuziehen gegenüber M. Hier ist „Jakob" ausgelassen und die moralische Anstößigkeit beseitigt. Ursprünglich wurde erzählt, daß Ismael mit Jakob „lachte", was im Sinn von Päderastie zu verstehen sei. Nach Noth ist *Jiṣḥaq* eine Abkürzung für *Jiṣḥaq-El* und soll bedeuten „die Gottheit möge lächeln". Vf. denkt jedoch an einen anderen Zusammenhang. Im orgiastischen Baalskult beteiligte sich die Gottheit selbst an orgiastischen Ausschweifungen und *jiṣḥaq-el* sei eine liturgische Aufforderung an die Gottheit, mit den orgiastischen Riten zu beginnen. Um im Namen Isaak die Assoziation an solche heidnische Kultbräuche zu beseitigen, haben die atl Erzähler in Gen verschiedene volksetymologische Erklärungen für den Namen Isaak erfunden, in denen jede Erinnerung an den heidnischen orgiastischen Kult getilgt ist: Gen 17, 17ff.; 18, 12ff.; 21, 6. Die Erzählung vom „Spielen" Ismaels mit Jakob dürfte einen kanaanäischen Ursprung haben und erinnert an ägyptische Mythen, in denen Päderastie einen Zusammenhang mit dem Hieros-gamos-Motiv hat. Es ist dabei auffallend, daß die Mutter Ismaels als Ägypterin bezeichnet wird. Das AT hat jedoch alle heidnischen Anklänge und die moralische Anstößigkeit, die hinter der Vorgeschichte des Namens liegt, verharmlost und neutralisiert.

TPKrR Nr. 4–5 (1955) 102–104 (Beilage zu Heft 10) (JSch)

67 E. A. Speiser, „I know not the day of my death"

Diese Gen 27 zitierte Redewendung im Mund des Isaak ist eine geprägte Formel der antiken Rechtssprache zur Einleitung des letzten Willens, ihr Akzent liegt nicht auf dem Gefühlsausdruck. Für diese These werden außerbiblische Belege aus frühgeschichtlicher Zeit (vgl. Harvard Semitic Series, IX, 34, 9 und V, 48) beigebracht. Aus diesen Texten ergibt sich außerdem, daß der Vater auf dem Sterbebett willentlich erklären kann, wer sein „erster" Sohn ist. Dabei kann er die natürliche Ordnung außer acht lassen.

JBL Vol LXXIV/4 (1955) 252–256 (HRu)

68 David Daube and Reuven Yaron, Jacob's Reception by Laban

„Du bist mein Bein und Fleisch", die Worte, mit denen Laban seinen Neffen Jakob empfängt, sind nicht als freundliche Begrüßung, sondern als formelle Anerkennung der zwischen ihnen bestehenden Verwandtschaftsbande zu verstehen. Mit dieser oder ähnlich lautenden Formeln wird stets, wie die Belege zeigen, eine verwandtschaftliche oder sonstwie rechtliche Bindung festgestellt bzw. begründet. Auch das auf einen Monat befristete Zusammenwohnen *(jašab jaḥad)* ist ein rechtstechnischer Ausdruck. Die übliche Auffassung der Frage Labans an Jakob: „Bist du nicht mein Bruder? (d. h.: Du bist mein Br.)" ist falsch. Es heißt nicht *halo'*, sondern *hakhī*: „Bist du m. Br.? (d. h.: Du bist nicht m. Br.)". Damit wird die zuerst anerkannte Bruderschaft aufgekündigt. Das bedeutet zugleich die Aufhebung der bis dahin dem Sippenhaupt gegenüber bestehenden Dienstpflicht. Vom Familienmitglied wurde Jakob in den niederen Stand des um Lohn dienenden Mietlings versetzt.

JSS I/1 (1956) 60–62 (FS)

69 Johannes Schildenberger OSB, Jakobs nächtlicher Kampf mit dem Elohim am Jabok (Gn 32, 23–33)

Eingehende Untersuchung über die philolog., literarkrit., geschichtlichen und theologischen Probleme, welche der Abschnitt Gen 32, 23–33 aufgibt. Zweck der Erzählung ist nicht eine ätiologische Erklärung des Namens Phanuel und des Brauchs, den Hüftnerv nicht zu essen. Diese Ätiologien sind für den Autor von ganz untergeordneter Bedeutung. Der Zweikampf am Jabok wird vielmehr erzählt wegen der heilsgeschichtlichen Bedeutung jener Gotteserscheinung. Der Ortsname Phanuel und der genannte Brauch sollen nur an jenes bedeutende Ereignis erinnern; diese Aufgabe erfüllen die Ätiologien auch, wenn sie in der literarischen bzw. überlieferungsgeschichtlichen Vorgeschichte jenes Abschnittes ursprünglich nichts mit dem Ereignis am Jabok zu tun hatten.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 69–96 (JSch)

70 F. Willesen, Die Eselssöhne von Sichem als Bundesgenossen

Die minäische Tempelweihinschrift (RES V, Nr. 2831) bestätigt mit *ḥmrm*, nach Ryckmans „une alliance (?)", Albrights Auffassung von *bny ḥmwr* (Gen 34 u. ö.) im Sinne von „Bundesgenossen". Sie heißen „Eselssöhne" nach dem in Mari-Texten bezeugten Brauch, beim rituellen Abschluß eines Vertrages einen Esel zu schlachten.

VT 4 (1954) 216–217 (FS)

171 Arvid S. Kapelrud, Genesis XLIX, 12

Das von akk. *ekelu* abhängende *hklljlj* bedeutet „dunkel, düster, trüb sein". Der Vers ist zu übersetzen: „Seine Augen werden dunkler sein als Wein und seine Zähne weißer denn Milch."

VT 4 (1954) 426–428

172 Bruce Vawter CM, The Canaanite Background of Genesis 49

In einem Referat wird der kanaanitische Hintergrund von Gen 49 mit Hilfe der Ras Shamra-Texte aufgewiesen. Nicht eine direkte literarische Abhängigkeit von den jetzt bekannten Quellen wird festgestellt, aber Begriffe, Gesichtspunkte und Idiom haben Eingang gefunden in die hebräische Poesie von Kanaan her, wobei freilich eine Umwandlung stattfand unter dem verfeinernden und reinigenden Einfluß des Jahwismus.

CBQ XVII/1 (1955) 1–18 (OSch)

173 C. Armerding, The last words of Jacob: Genesis 49

BS 4 (1955) 320–329

Exodus

174 Irénée Fransen OSB, La sortie d'Egypte (Exode 1–18)

Einleitungsfragen zum Buch Exodus werden behandelt. Einteilung und Anweisung zu Lesung und Verständnis des Textes.

BiViChr Nr. 13 (1956) 60–73

175 John Gray, The Desert Sojourn of the Hebrew and the Sinai-Horeb Tradition

Zusammenstellung mehrerer Argumente für Israels Aufenthalt im Norden der Sinai-Halbinsel: die Wachtelschwärme in der Nähe der Mittelmeerküste, eine Tradition, die sich weder im Süden der Halbinsel noch später in Innerpalästina bilden konnte; die von Moses geforderten „3 Tage" (Ex 3, 18) entsprechen der Entfernung zwischen Delta und Qadesch ('Ain Qedeirat); das dem Nageb nahe Wohngebiet der Amalekiter; der Sinai-Horeb-Komplex als Einschub zwischen Ex 17 und Num 20; die auf Grund von Moritz, Der Sinai-Kult in der heidnischen Zeit (1916) zu erwägende Möglichkeit, daß Israel von Qadesch aus ein südlich gelegenes Heiligtum besuchte; die in alten Quellen bezeugte Verbindung Jahwehs mit nördlichen Regionen (Deboralied, Richt 5, 4f.; Mosessegen Dt 33, 2); da 40 eine runde Zahl ist, wie die Belege zeigen, bildet Elias' Wanderung keine Gegeninstanz.

VT 4 (1954) 148–154 (FS)

176 G. R. Driver, Hebrew mothers (Exodus 1, 19)

R. V. übersetzt das in Frage kommende hebräische Wort *(ḥājjōth)* „(they are) lively". Vf. vokalisiert anders *(ḥajjōth)* und schlägt im Sinne des aramäischen *ḥajjᵉthā'* vor: „women in child-birth" (speedily delivered „when they were women in labour"). Dieselbe Bedeutung von *ḥjt* wird auch für Ps 78,50 angenommen.

ZAW 67 (1955) 246–248 (MS)

177 E. Schild, On Exodus III 14 – „I Am That I Am"

Untersuchung der Syntax von Ex 3, 14. Der Gottesantwort entspricht die Übersetzung „I am (the) One who is" oder „I am He who is".

VT 4 (1954) 296–302 (FS)

178 Guiu Ma. Camps OSB, Midraš sobre la historia de les plagues

Der Midrasch will das Gesetz und die Geschichtserzählungen erklären und u. U. erweitern. Drei Epochen sind zu unterscheiden: 1. Erklärung einer historischen oder gesetzlichen Tradition, sei sie mündlicher oder schriftlicher Art, die noch nicht redigiert und endgültig festgelegt ist. Solche Midraschim im weiteren Sinn sind die kanonischen Bücher Ri, Kg, die Mosesreden in Dt, Chr und „els antecedents de la mateixa escola (d. h. der priesterlichen Schule) que han entrat dintre del Pentateuc", also kurz gesagt P. 2. Die zweite Stufe nimmt einen bereits schriftlich fixierten, kanonischen Text zur Grundlage der Erklärung, beschäftigt sich aber nur mit dem wesentlichen Inhalt des Textes, um darüber zu reflektieren und die erzählten Ereignisse theologisch zu deuten, während sie sich für den einzelnen Wortlaut nicht interessiert. Beispiele: Sap 10–19, Jub. 3. Reflexion nicht nur über den erzählten

Geschichtsablauf, sondern über das einzelne Wort, aus dem weitreichende und bisweilen sehr gewaltsame theologische Schlüsse gezogen werden. Dieser Art sind die rabbinischen Midraschim (Midraschim im engeren Sinn). Allen drei Stufen sind gemeinsam die theologische Reflexion über das Heilshandeln Gottes und das Verhalten des Menschen, Erweiterungen, Hyperbeln, Vergrößerung des Wunderbaren und Außerordentlichen, bei allem aber doch eine bemerkenswerte Treue gegenüber dem realen historischen Inhalt der Tradition. Die Wesensmerkmale des Midrasch werden besonders an den Deutungsversuchen der Geschichte von den ägyptischen Plagen in Sap, Josephus, Philo und rabbinischen Schriften aufgezeigt. Aber schon der Text Ex 7–11 selbst erweckt den Eindruck eines Midrasch. Man muß zwei verschiedene Redaktionen, die „jahwistische" und „priesterliche", unterscheiden, die beide auf ihre Weise, vor allem aber die zweite, die Tendenz zu midraschartigen Erweiterungen, Hyperbeln, Hervorhebung und Ausschmückung des Wunderbaren zeigen. Zweck dieser Schilderung ist, das Außerordentliche im Vorsehungshandeln Gottes gegenüber seinem auserwählten Volk möglichst deutlich in Erscheinung treten zu lassen.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 97–113 (JSch)

179 S. Talmon, A Case of Abbreviation Resulting in Double Readings

Von einer angenommenen Originalform ausgehend: *'zj wzmrtj jhwh wjhj lj* ... entwickelt sich der Vers Ex 15, 2 mit Par. Is 12, 2 in sieben Stadien. Dabei lassen sich vier Überlieferungsformen des Tetragramms erkennen: *j, h, jh, jhwh*. Durch progressive bzw. regressive Haplographie der Abkürzungen und deren schließliche Verbindung mit der Vollschreibung (MT Is ... *zmrtj jh jhwh wjhj*) entstehen die Varianten.

VT 4 (1954) 206–208 (FS)

180 Chr. H. W. Brekelmans, Exodus XVIII and the Origins of Yahwism in Israel

Es handelt sich in Ex 18 weder um die Bekehrung Jethros zu Jahwe noch um die „erste Eingliederung israelitischer Führer in den Jahwekult" (Rowley), sondern um den Abschluß eines Bündnisses zwischen Midian und Israel. Der Grund, sich mit Israel zu verbünden, ist wie im analogen Fall Gen 26, 28f. (vgl. Jos 2, 9) die Macht des Israelgottes (Ex 18, 11). Jethros Worte sind so wenig wie die des Abimelech als Bekenntnis oder im Sinne einer Bekehrung zu Jahwe zu verstehen. Als *kohen midian* (nicht als *kohen Jahwe!*), d. h. als „Priesterfürst von Midian" – *Kohen* bezeichnet wie südarab. *mkrb* mit der priesterlichen zugleich die fürstliche Würde –, vollzieht Jethro die zum Abschluß des Bündnisses gehörigen religiösen Zeremonien. Ob Jethro Jahwe geopfert hat, ist zweifelhaft. Wahrscheinlicher ist die Annahme einer leichten jahwistischen Retuschierung des ursprünglich durchweg elohistischen Textes ad majorem veri Dei gloriam. Gegen die Kenitherhypothese spricht auch, daß Jethro nicht als Priester „Aaron und seine Söhne" in Dingen des Jahwekultes, sondern als älterer und erfahrener Stammesführer Moses in Sachen der Rechtsprechung unterweist.

OTS X (1954) 215–224 (FS)

181 J. A. Thompson, The Book of the Covenant Ex 21–23 in the Light of Modern Archaeological Research

Vf. vergleicht das babylonische, assyrische, hethitische Recht und die Urkunden von Nuzi mit dem Bundesbuch. Das Bb ist nicht eine Entlehnung oder eine Anpassung des babylonischen oder eines anderen Rechts an altisraelitische Verhältnisse. Ähnlichkeiten stammen aus dem im alten Orient allgemein verbreiteten und im wesentlichen gleichen Gewohnheitsrecht. Das Bb dürfte einst umfangreicher gewesen sein und auf ein Gesetzbuch zurückgehen, das ähnlich aussah wie der Cod. Hammurabi. Das Bb enthält jedoch ein sehr einfaches Recht, das soziale Zustände voraussetzt, wie sie vor der Königszeit bestanden. Es spiegelt Verhältnisse einer Ackerbau betreibenden Bevölkerung wider, wie sie etwa in der Patriarchenzeit bestanden. Moses kann einen Gesetzeskodex geschrieben haben, der das sozial-wirtschaftliche Leben in dem zu erobernden Land regeln sollte. Das Bb dürfte Reste dieses Kodex erhalten haben.

ABR 2 (1952) 97–107 (JSch)

182 R. North, Flesh, Covering, a response, Ex XXI 10

Der Mann soll seine zweite Frau („inferior wife" not „slave concubine") in bezug auf „Fleischnahrung, Kleidung und eheliches Leben" nicht zurücksetzen. Diese landläufige Übersetzung bringt verschiedene Schwierigkeiten. Fleischnahrung war unter den gewöhnlichen Volksschichten eine Seltenheit. Daher dürfte der Text nicht auf Fleischnahrung, sondern auf die Befriedigung der „fleischlichen Lust" (fleshly satisfaction) hinweisen. Desgleichen dürfte k^e *sût* nicht einfach „Bedeckung, Bekleidung" meinen. Der Wurzel nach könnte es auch „Schleier, Verhüllung" heißen, daher auch die Behütung

der Frau im Harem. Das dritte Wort *'ônâtâh* könnte ein Euphemismus für die eheliche Pflicht sein. Vf. übersetzt daher: „He shall not curtail her physical satisfaction, her honorable standing in the harem, or her right of parenthood".

VT 5 (1955) 204–206 (CS)

Leviticus

183 L. E. Elliot-Binns, Some Problems of the Holiness Code

Vf. setzt sich mit älteren und neueren Arbeiten über dieses Thema kritisch auseinander und spricht einige Vermutungen über die Schicksale von H aus, bevor es in P Aufnahme fand. H ist nicht ohne weiteres mit Lev 17–26 zu identifizieren. Das Dokument hat seinen Ursprung in einer Anzahl von Einheiten und Sammlungen und ist eine Parallelerscheinung zum Deut. Es stammt aus der Zeit vor Josia, als die Monarchie noch bestand.

ZAW|67 (1955) 26–40 (MS)

184 Karl Elliger, Das Gesetz Leviticus 18

Referat auf dem Berliner Theologentag 1954. *cf IZBG III 168*

ZAW|67 (1955) 1–25 (MS)

Deuteronomium

185 G. Ernest Wright, The Levites in Deuteronomy

Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung scheidet nicht nur P, sondern auch D zwischen Altarpriestern und Lehrern.

VT 4 (1954) 325–330

186 R. North, *Yād* in the *shemitta*-Law

Dt 15, 2 bezeichnet *jād* die zeitweilige Verfügungsgewalt des Pfandinhabers über das ihm als Pfand *(maššeh)* überlassene Objekt: „Erlassen soll jeder Inhaber eines zu seiner Verfügung *(jādō)* gegebenen Pfandes, was er durch einen Pfandleihvertrag von seinem Bruder empfangen hat."

VT 4 (1954) (FS)

187 B. N. Wambacq OPraem, De Libello repudii

Mediante Deut 24, 1–4 auctor ostendit in V. T. legislatorem nullo modo divortio favere, potius indissolubilitatem matrimonii maxime aestimare. Legislatio proprie dicta de condicionibus quibus divortium licitum sit, in V. T. non habetur, tamen decursu temporis divortia increbrescebant, praesertim tempore post exsilium.

VD Vol 33|6 (1955) 331–335 (AMo)

188 Paul Winter, Der Begriff „Söhne Gottes" im Moselied Dtn 32, 1–43

Das Vorkommen des Terminus „Söhne Gottes" veranlaßt den Verfasser, in diesem Moseslied an zwei ursprünglich thematisch verschiedene Lieder zu denken, ein älteres Preislied und ein jüngeres Scheltlied. Preislied und Scheltlied sind miteinander verbunden und einander angeglichen. Welche Verse zum älteren und welche zum jüngeren Liede gehören, lesen wir S. 46. Der erste Eingriff geschah vor der LXX; Teile des älteren Liedes fielen dem Redaktionsprozeß zum Opfer. Andere Unstimmigkeiten wurden durch jenen Bearbeiter beseitigt, auf den der Samaritanische Text, die Peschitta und die Massora zurückgehen.

ZAW 67 (1955) 40–48 (MS)

189 Paul Winter, Deut 32, 8b: Gen 1, 26

In einem Nachtrag wirft Vf. die Frage auf, ob nicht zwischen Dt 32, 8b und Gen 1, 26 wegen der pluralischen Anwendung des Verbums *asah* ein Zusammenhang besteht. Die Erschaffung der Völker ist ein Werk der Söhne Gottes, die Erschaffung Israels Gottes Werk.

ZAW 67 (1955) 292 (MS)

90 M. D. Goldman, The Root *pll* and its Connotation with Prayer. Attempted explanation of Deuteronomy XXXII, 31

Hebr. *pll* entspricht dem arab. *falla* und bedeutet: a) „to be broken, to be notched"; dann ergäbe sich für Ex 32, 31 die Übersetzung: „for their rock is not as our rock and our enemies are fragments" i. e. „they are broken up into small parties, smashed"; b) „to escape, to run away"; dann könnte man übersetzen: „... and our enemies are fugitives". Die Bedeutung b) entspricht besser dem Zusammenhang. Das Hitp. bedeutet „to break oneself, to be contrite, to pray". *cf III 171*

ABR 3 (1953) 1–6 (JSch)

91 H. L. Ginsberg, The Conclusion of Ha'azinu; Deut 32, 34–43 (hebr)

Summary: Reasons are given for making a number of emendations in this passage, as also for assigning other than the currently accepted significations for certain words in vv. 42–43. For the verses whose interpretation is affected most, the following sense results: (34) (YHWH speaking) behold, 'tis stor'd with me, / seal'd up in my treasuries, // (35) for a day of requital and payment, / for an hour of slipping of feet. // For their day of disaster is nigh, / and their hour of calamity speeds. // (36) (The poet speaking) But this people's wrongs he'll right, / when YHWH relents to'rds his servants; / when he sees there is no helper, / and none left either checkt or at large. // (37) Then he'll say (YHWH speaking)... (41) When I've whetted my flashing blade, / and my hand doth grip my bow (?), // (42) I'll slake my darts with blood //, – – my sword devouring meat – – // with blood of fallen and captive, / with flesh of enemy braves. // – (43) (The poet speaking) Gladden his people, nations. / For he'll 'venge his servants' blood, // requite his foes, and wipe / his people's tears away.

Tarb XXIV/1 (1954) 1–3

92 N. H. Tur-Sinai, Note on Deuteronomy XXXII, 43 (hebr)

Summary: The word *admato* is explained by *adamatu* in Akkadian, meaning „red blood". Thus the phrase should be translated: „And he shall make forgiveness for the blood flowing from the veins of His people."

Tarb XXIV/2 (1955) 232

Josue - Richter

93 Carlo Astolfi, Perchè caddero le mura di Gerico?

Über die Kriegslist der Israeliten bei der Eroberung der Stadt Jericho.

PalCl XXXV/1 (1956) 37–40 (WB)

94 Robert North SJ, Three Judean Hills in Josue 15, 9f

Vf. faßt *yāṣā'* (Jos 15, 9) als Variante von *môṣā'* (= Ortschaft Moṣa) auf. Weiterhin vertritt er die Auffassung, daß an besagter Stelle von drei Höhenrücken die Rede ist, über welche die Grenze hinweggeht: 1. 'Epron, 2. Śē'îr, 3. Yᵉ'ārîm. Die Josue-Stelle findet – wie Vf. mit Hilfe einer beigefügten Karte darlegt – in der Landschaft zwischen Jerusalem und Abu Ġoš eine eigentümliche Entsprechung, so daß man berechtigt ist, den mittleren Höhenzug als Berg Śē'îr, „the woody", zu identifizieren.

BibVol 37/2 (1956) 209–216 (AMo)

95 Eamonn O'Doherty SSC, The Literary Problem of Judges 1,1–3,6

Im Hinblick auf die doppelte (historische und theologische) Einleitung wird eine neue Lösung versucht. Erstere kann nur nach letzterer hinzugefügt worden sein, ihr Autor ist nicht der des Buches. Der deuteronomische Herausgeber, der Jos 24, 1–31 verfaßte, muß auch der Vf. von Jud 1,1–2,5 sein.

CBQ XVIII/1 (1956) 1–8 (OSch)

96 A. Malamat, Cushan Rishataim and the Decline of the Near East around 1200 B. C.

Kušan R. wird mit dem von ägyptischen Quellen dokumentierten Syrer Yarsu identifiziert. Ende des 13. Jh.s im Gefolge der damals in Ostsyrien herrschenden Wirren zur Macht gelangt, unterwarf er Südpalästina und Ägypten, um nach kurzer Herrschaft von Setnacht und Otniel (Ri 3, 7-11) wieder vertrieben zu werden. *cf III 911*

JNES 13 (1954) 231–241 (FS)

197 Stanislaw Grzybek, Rekonstrukcija tekstu pieśni Debory (Philologische Exegese des Canticum Deborae in Richt. 5)

Bietet eine polnische Übersetzung des Canticum Deborae, das Vf. für einen religiösen Volksgesang hält und mit ähnlichen Erzeugnissen des Orients vergleicht. V. 13 steht zwischen 11 und 12, v. 21 zwischen 22 und 23, in v. 30 folgen sich a c b. Andere Änderungen betreffen Marginalglossen, dittographische Lesungen und Textkonjekturen.

RBL 8 (1955) 1–15 (MS)

198 Ernst Kutsch, Gideons Berufung und Altarbau Jdc 6, 11–24

In eingehender Behandlung untersucht der Vf. den inneren Zusammenhang von Jdc 6, 11–24 und kommt zu dem Ergebnis, „daß der Grundbestand dieses Abschnittes die Ortssage aus Ophra über Errichtung und Namen eines dort stehenden Altares ist (11a... 19–24). In diesen Zusammenhang wurde von späterer Hand die Berufung des Gideon durch Jahwe zum Retter Israels vor den midianitischen Einfällen eingeschaltet (11b–18)." Weder der ursprüngliche Text noch die Erweiterung stammen vom Jahwisten.

TLZ 81 (1956) 75–84 (PGM)

Samuel - Könige

199 H. J. Flowers, 1 Sam I, 1

„*Ächad*" ist hier eine spätere Einfügung (vgl. LXX). Es bedeutet nicht „ein bestimmter", sondern „irgendeiner". Dieses Adjektiv will stets die Bedeutungslosigkeit der Person (vgl. 2 Sam 18, 10; 2 Kö 4, 1; Est 3, 8) oder Sache (2 Sam 17, 9) unterstreichen. Da der Vater Samuels aber im Gegenteil ein Mann von bedeutender Position war, der durch diese Position die Aufmerksamkeit auf sich und seinen Sohn ziehen konnte, sah sich der spätere Korrektor zu dieser Änderung veranlaßt. Denn für ihn war Samuel als Prophet ein Mann Gottes, dessen Vater keine Beachtung verdiente, der vielmehr „irgendeiner" war.

ET 66|9 (1955) 273 (WP)

200 Aleksy Klawek, Hymn Anny, matki Samuela (Hymnus der Anna, der Mutter Samuels)

Polnische Übersetzung des Canticum Annae nach dem Psalterium Pianum. Trotz mancher Ähnlichkeiten und Anklänge ist das Magnifikat des NT nicht eine einfache Nachahmung des Canticum Annae. In ihm wird mehr Gottes sieghafte Größe, im Magnifikat mehr seine Barmherzigkeit betont. Manche Züge entstammen einer gemeinsamen Tradition, die in die Richterzeit weist.

RBL 7 (1954) 1–4 (MS)

201 Miloš Bič, *Maštîn beqîr*

Wo *bôqēr* und *mištē* als Wortpaare erscheinen, handelt es sich, wie Vf. nachweist, um kultische Zusammenkünfte, an denen nur bestimmte Männer teilnehmen durften. Auf sie bezieht sich die spöttische Bezeichnung *maštîn beqîr*. Es galt, „alle Kultfähigen auszurotten, die anderen waren dann machtlos, denn ohne Vermittlung konnte die Gottheit ihnen nicht helfen... In allen 6 Fällen, wo ein *maštîn beqîr* erwähnt ist, handelt es sich um geistig unreine Personen, bei denen man also auch kanaanäische Gottesvorstellungen voraussetzen darf."

VT 4 (1954) 411–416

202 H. J. Stoebe, Anmerkungen zu I Sam VIII 16 und XVI 20

Das meist als nicht ursprünglich betrachtete Nebeneinander von *baḥūrēkäm* und *ḥamorēkäm* (1 Sam 8, 16) bedarf keiner Korrektur, etwa nach LXX βουκόλια *(biḳrekäm* statt *baḥūrēkäm)*. Es ist als Klimax zu verstehen: „Der schwerste Eingriff des Königtums in die angestammten Rechte ... wird darin liegen, daß er Männer und auch Tiere zu Fronarbeiten preßt, deren Recht und Pflicht der Dienst bei den Kriegen Jahwes war." Das sog. Königsrecht reflektiert das Ringen zwischen alten und neuen Vorstellungen in der Frühzeit des Königtums. Aus demselben Zusammenhang erklärt sich auch 1 Sam 16, 20: Isai stellt dem König einen wehrfähigen jungen Mann samt Ausrüstung – *ḥamor* (ins. *we*) *leḥem* zur Verfügung.

VT 4 (1954) 177–184 (FS)

)3 P. A. H. De Boer, „Vive le Roi" (1 Sam X, 24)

Die Akklamationsformel *jḥj hmlk* ist ein Jussiv mit Indikativbedeutung, kommt den Schwurformeln am nächsten und bringt die volle Bejahung der Königsautorität einerseits und der Abhängigkeit der Untertanen andererseits zum Ausdruck. Vf. übersetzt daher sinngemäß: „Le roi vit, il detient la puissance royale."

VT 5 (1955) 225–231 (CS)

)4 Martin Buber, Die Erzählung von Sauls Königswahl

Dieser 60 Seiten umfassende, in einem Atemzug ohne Untergliederungen geschriebene Artikel bildet das 2. Kapitel des Buches „Der Gesalbte", das bereits 1938 gesetzt war, wegen der Auflösung des Verlages aber nicht mehr erscheinen konnte. Der Text ist seit 1938 nicht mehr verändert, der Apparat nicht vermehrt worden. Vf. bietet eine bis ins Einzelste gehende text-literar- und geschichtskritische Untersuchung über die Einführung des Königtums in Israel. Dabei teilt er manchen Abschnitten die Note „Sage, Legende, Märchen" zu. „Die freie Luft, in die Wellhausen hier eingetreten zu sein meint, ist die Luft einer gläubigen Kunst, die sich der Sage erfreut und sie meistert" (122). – Nach der Erzählung von der Eselinnensuche und dem Mädchenschwatz geht der Märchenton allmählich in den gehobenen des Berichtes über den denkwürdigen Vollzug eines Geschichtsritus über. Die Loswahl trägt den unverkennbaren Charakter des nachgeborenen Legendenmotivs, jedoch nicht von der Willkür eines einzelnen Erzählers erfunden; denn man „erfindet nur, was man vorfindet" (144). Die Salbungsgeschichte ist von der Verschwöreratmosphäre her zu verstehen (148), Saul unter den Propheten ist ein Mimus (148). – Der Erzähler hat selber schwer unter dem Königtum gelitten und daher die Frage nach Herkunft und Sinn der Melukhah gestellt (173), wobei ihm pro- und antisaulidische Traditionen zur Verfügung standen, die er zu seinem Geschichtswerk verarbeitete.

VT 6 (1956) 113–173 (CS)

)5 Yigael Yadin, Goliath's Javelin and the „Menor 'Oregim"

Die Ausrüstung Goliaths hat von je das Interesse der Militärwissenschaftler auf sich gezogen. Ein Rätsel blieb der *mᵉnor 'orᵉgim* (I Sam 17, 7: „Der Schaft seiner Lanze war wie ein Weberbaum"). Nach eingehender Untersuchung kommt Vf. zu folgenden Ergebnissen: 1. Vergleichspunkt ist nicht die Größe, sondern die Gestalt des Weberbaumes. 2. *Manôr* ist wahrscheinlich nicht der schwere Grundbalken des Webstuhls, sondern der „Jochstab" (heddle-rod; syr. und aram. *nîr* = Joch), um den der Webefaden mit einer Schlinge befestigt wurde. 3. Demnach hätte Goliaths Wurfspieß eine Parallele im griechischen ἀγκύλη und dem lateinischen *ammentum*, kurzhin die „Schlinge, Schleife" genannt. Diese wurde im Schwerpunkt des Schaftes befestigt. Der Krieger legte zwei Finger in die Schlinge und erreichte dadurch eine viel größere Wurfweite, ohne Schlinge 20 m, mit Schlinge aber gegen 80 m. 4. Diese Art des Wurfspeeres war im ägäischen und ägyptischen Raum bekannt. 5. Für die nicht kriegsgewohnten israelitischen Bauern aber war dieser weitreichende Wurfspieß ein Gegenstand der Bewunderung. – 15 Abbildungen veranschaulichen den Gegenstand.

PEQ 86 (1955) 58–69 (CS)

)6 Arvid S. Kapelrud, King and Fertility. A Discussion of II Sam 21, 1–14

In MT folgt II Sam 21, 1–14 auf 20, 23-26 = 8, 16–18. Daraus kann man folgern, daß 21, 1–14 früher hinter 8, 18 stand. Auseinandersetzung mit den Auffassungen von Mowinckel und Pedersen. – Mit der Herrschaft des Königs war in kanaanäischer Vorstellung die Fruchtbarkeit des Landes verbunden, Als Davids junge Herrschaft von einer dreijährigen Hungersnot bedroht war, ging er nach Gibeon. einem Ort, an dem sich Jahwe offenbarte, um ein Orakel zu empfangen. Die dortigen Jahwepriester aber wurzelten zutiefst im Fruchtbarkeitskult. Sie fordern, um dem Land fruchtbare Ernten zu sichern, ein außergewöhnliches Opfer (Parallelen ähnlicher Opfer werden angeführt). Die Körper der Königssöhne blieben bis zum Einsetzen des Herbstregens liegen. – David erreichte so einen doppelten Zweck – er brachte gleichzeitig ein Opfer höchsten Ranges dar und vertilgte mit diesem Opfer die einzige Familie, die seine Herrschaft angreifen konnte. 2 Sam 21, 1–14 ist ein Zeugnis des langdauernden Streites der Jahwereligion mit den alteingesessenen Fruchtbarkeitskulten. Der Redaktor versuchte zwar alles, um die entscheidenden Punkte umzudeuten, doch ist ihm dies nur unvollkommen gelungen.

NorTT 56|1–2 (1955) 113–122 (GMün)

)7 Arvid S. Kapelrud, König David und die Söhne des Saul

Davids Verhalten zur Familie Sauls erklärt sich aus dem Umstande, daß diese als Königsfamilie mit *beraka*, Kraft, Leben und Fruchtbarkeit angefüllt war. So versteht man sein Verhalten zu Jonatan, Meribbaal und jenen Sauliden, die man den Gibeoniten auslieferte (2 Sam 21). Sie wurden in den

ersten Tagen der Gerstenernte auf dem Berge Jahwes ausgesetzt (nicht aufgehängt). Die Leichen mußten so bleiben, bis der Regen kam. Nur ein solches Opfer, dem Herrn der Fruchtbarkeit dargebracht, konnte seine Wirkung nicht verfehlen, und gleichzeitig war die königliche Familie beseitigt.

ZAW 67 (1955) 198-205 (MS)

208 H. Cazelles, David's Monarchie and the Gibeonite Claim (II Sam XXI, 1–14)

Stellt das Gibeoniteropfer in die Gesamtpolitik Davids hinein. David's monarchy has a universal character, combining in the same allegiance the most diverse peoples, from the Edomites to the Aramaeans of Damascus. David versuchte auch die kanaanäischen Städte in sein Reich einzubauen. Daher gesteht er auch den Gibeoniten die lex talionis zu, worauf sie die Nachkommen Sauls zu Beginn der Erntezeit in einem Jahreszeitenopfer hinschlachteten. The sacrifice of the descendants of Saul thus belongs to a seasonal ritual. Eine Parallele hierzu findet Vf. in der Hinschlachtung des Mot in den Ugarittexten.

PEQ 87 (1955) 165–175 (CS)

209 Haim B. Rosén, Arauna – Nom Hittite?

2 Sm 24, 16 berichtet von der Tenne des Arawana, die David für den Tempelbau erwarb. Das hethitische Substantiv „arawanni" bedeutet nicht bloß „frei" im einfachen, sondern im geprägten Sinn des „Freien, des Aristokraten". In diesem Sinn findet es sich in der hethitischen Gesetzgebung, die klar unterscheidet, ob es sich bei einem Vergehen um einen Sklaven oder freien Aristokraten handelt. Entsprechend dürfte auch Arawna der hethitischen Adelsschicht angehört haben.

VT 5 (1955) 319–320 (CS)

210 Yigael Yadin, Some Aspects of the Strategy of Ahab and David (1 Kings 20; 2 Sam 11)

I. Ben-Hadad's Campaign Against Samaria: 1 Kings 20, 1–21. The word *sukkōt* (20, 12. 16), understood and translated „booths" or „pavilions", is to be taken not as a common noun, but as the name of the famous city Succoth, as a parallel 1 Kings 16, 9 and the LXX version (21, 16) show. By this interpretation the whole narrative and course of events become clear. – II. David's Campaign Against Rabbath-Ammon: 2 Sam 11. The author explains by the context that here also the text can be understood better, if we take *sukkōt* as the name of the city. Then he discusses the strategical importance of the valley of Succoth and the military roads leading from Jerusalem to Rabbath-Ammon at the time of David.

Bib 36|3 (1955) 332–351 (AMo)

211 H. J. Katzenstein, Who were the parents of Athaliah?

Weist nach, daß Athalia nach 2 Kg 8, 26 und 2 Chron 22, 2 die Tochter Omris war, aber als junge Waise am Hofe Ahabs aufwuchs, und das meint die Bezeichnung „Tochter des Ahab" (2 Kg 8, 18; 2 Chron 21, 6), bzw. „Haus des Ahab" (2 Kg 8, 18 und 27; 2 Chron 21, 6; 22, 3–4). Unter der Aufsicht der Königin Jezabel wurde sie erzogen und von der tyrischen Prinzessin auf diese Weise beeinflußt. Das macht ihren Charakter verständlich und ihre Neigung zum tyrischen Kult, dem sie täglich in Samaria huldigte und den sie später in Jerusalem einzuführen versuchte.

IEJ 5|3 (1955) 194–197 (EB)

Esra - Chronik

212 Harold H. Rowley, Nehemia's Mission and its Background

Eingehende Auseinandersetzung mit den in der bisherigen Literatur gebotenen Lösungsversuchen. Esra 4, 8–23 wird auf einen nicht näher zu bestimmenden Zwischenfall (es ist nicht anzunehmen, daß es sich auf ein Ereignis während Esras Aufenthalt in Jerusalem bezieht) kurz vor der Sendung des Nehemia (444) bezogen. Nehemia lebte und wirkte unter Artaxerxes I (dafür sprechen auch die Papyri von Elephantine), Esras Sendung erfolgte unabhängig von ihm unter Artaxerxes II. Der Chronist, der nur noch eine unbestimmte Vorstellung der Ereignisse hatte, identifizierte die Könige gleichen Namens und machte aus den beiden Zeitgenossen. Die Eile und Energie, mit der Nehemia sein Werk durchführt, entspringt wohl der Furcht, die Feinde, die den Aufbau der Wälle und Mauern schon einmal verhindert hatten, könnten die Gunst des Königs gewinnen.

BJRL 37|2 (1955) 528–561 (FS)

3 Donald Fay Robinson, Was Ezra Nehemia?

Aus der persischen Tradition und zeitgenössischen Abbildungen ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu schließen, daß Nehemia als Mundschenk des persischen Königs Eunuch war. Einem solchen aber konnte der Chronist keinesfalls eine Schlüsselposition im jüdischen Volk zuschreiben. Daher schrieb er die religiösen Reformen einem sonst unbekannten, physisch gesunden Priester und Schreiber namens Esra zu. Ob Esra wirklich lebte oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Vf. vermutet, daß der Esra, den wir aus den biblischen Büchern kennen, eine Fiktion ist und an die Stelle dessen trat, der, obwohl er die Reformen und die im Buch beschriebenen Taten zur Rettung seines Volkes vollbrachte, nie anerkannt werden konnte.

AnglTR Vol. XXXVII/3 (1955) 177–189 (EB)

4 J. J. Koopmans, Der erste aramäische Teil des Buches Esra; 4, 7–6, 19 (holl)

Bemerkungen zur philologisch-historischen Interpretation der betreffenden Kapitel.

GerefTTs 55/5 (1955) 142–160

5 O. Vf., Pas à pas avec la Bible: Le livre des Chroniques

Einleitung und Anweisung zu Lektüre und Verständnis für weitere Kreise.

LumVieB No. 28 (1956) 6–24

6 Wilhelm Rudolph, Problems of the Books of Chronicles

Vortrag gehalten am 15. Juli 1954 in Oxford. Die hier vorgelegten Thesen werden im Chronikkommentar zu Eissfeldts „Handbuch zum Alten Testament" begründet.

VT 4 (1954) 401–409

Esther - Judith - Makkabäer

7 W. Rudolph, Textkritisches zum Estherbuch

Korrekturen zu 1,15; 2, 19; 5, 1; 7, 8; 9, 16. 29.

VT 4 (1954) 89–90 (FS)

8 Otakar Klíma, Pāqīd-διδάσκαλος

Esth 2, 3 LXX entspricht κωμάρχης dem hebräischen pāqīd. Im Frahang i pahlavīk (XII, 4g ed. Ebeling) wird *pqyt'* mit *ostāt*, „Lehrer, Meister" erklärt. Warum? Esth 6, 1 LXX setzt in seiner hebräischen Vorlage *wajjomer lifqīdō* (MT *wajjomer lehabī'* . . .) voraus. „Somit ist *pāqīd* gleich dem griechischen διδάσκαλος und dem persischen *ostāt*."

ArOr XXIII/3 (1955) 481 (FS)

9 J. Edgar Bruns, The Genealogy of Judith

In Auseinandersetzung mit M. Steinmann sieht Vf. die Genealogie in Judith 8, die im 5. Jh. beginnt, in enger Verknüpfung mit der onomastischen Tradition der jüdischen Namen in Ägypten zwischen 5. und 1. Jh. v. Chr. (1. Typ: Forts. der onomast. Trad. der Zeit vor dem Exil von 586 – Kolonisten in Elephantine (Namen vor Joseph)- 2. Typ: Vertraute bibl. Namen und griech. Namen – Juden in Alexandrien oder Leontopolis, 2. u. 1. Jh.). Wenn unser Buch Judith die in Leontopolis erfolgte griech. Redaktion und Erweiterung eines Werkes, das ursprünglich in Elephantine verfaßt wurde, darstellt, dann sind auch die griech. Namen in Kap. 8 erklärbar.

CBQ XVIII/1 (1956) 19–22 (OSch)

10 Paulí Ma. Bellet OSB, El génere literari del II llibre dels Macabeus

Um die literarische Art von 2 Mkk beurteilen zu können, muß man wissen, wie die jüdisch-hellenistischen Geschichtsschreiber die Geschichte ihres Volkes darstellen. Diese Geschichtsschreibung ist nicht nur pragmatisch, sondern vor allem *pathetisch*. So ist auch das Werk des Jason zu charakterisieren, dessen wesentlicher Inhalt und Kompositionsplan sich aus 2 Mkk rekonstruieren läßt. Es ist eine erbauliche Geschichtserzählung in rhetorisch-pathetischem Ton. Das Pathos zeigt sich 1. in der Darstellung der Ereignisse, die zwar an sich historisch echt sind, aber so geschildert werden, daß sie der Verherrlichung des Volkes dienen; 2. in den Hyperbeln, welche das Wunderbare, das Gott zugunsten seines auserwählten Volkes wirkt, hervorheben; 3. in den hohen Zahlenangaben auf seiten der Feinde bzw. den niederen auf seiten der Juden. 2 Makk ist ein inspirierter Auszug aus diesem Werk, wobei es dem

Kompilator nicht sosehr auf die Geschichtlichkeit der Ereignisse als auf ihre religiöse Deutung ankommt. Die Inspiration will nicht die Geschichtlichkeit der erzählten Ereignisse als solche garantieren, sondern die Deutung im Sinne der Heilsgeschichte.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 303–321 (JSch)

221 Isidore Lévy, Les deux livres des Maccabées et le livre Hébraïque des Hasmonéens

Die Ansichten der älteren und neueren Kritik werden zunächst problemgeschichtlich dargestellt. Der weiterführende Beitrag des Vf. besteht – neben einer Reihe, die Art der beiden Bücher profilierender Beobachtungen – im Nachweis, daß das Werk des Jason von Cyrene, die Hauptquelle von 2 Mkk, in die augusteische Ära, jedenfalls in die Jahre vor 70 n.Chr. zu datieren ist. So erweist sich, um nur das Hauptargument zu nennen, Jasons Geschichte von des Antiochus Krankheit und Tod (2 Mkk 9, 3–18) als Kopie des analogen, von Josephus aus der Herodesbiographie geschöpften Berichtes über das Lebensende des Idumäers (Bell. Jud. I; Ant. Jud. XVII). Das beiden, literarisch voneinander unabhängigen Büchern Gemeinsame und die geschichtlich authentischen Einzelheiten, die 2 Mkk über 1 Mkk hinaus bietet, gehen auf eine hebräische Quelle zurück, von deren zwei griechischen Übersetzungen die eine dem Vf. von 1 Mkk, die andere Jason vorgelegen habe. Auf diese hebräische Quelle weisen die schon von Wellhausen beobachteten Fehlübersetzungen: 1 Mkk 1, 29ff. ἄρχων φορολογίας: *sar missim* – 2 Mkk 5, 2. 41 richtig Mysarchos (Apollonius, Führer der Mysier): *sar musim* < *sr msym;* 1 Mkk 6, 34: ἔδειξαν < *hr'w* „sie ließen sehen" – 3 Mkk richtig 5, 2 ποτίσαι < *hrww* „sie tränkten". – Diese hebräische Vorlage sieht Vf. in dem von Origenes genannten Buch Sarbeth Sabanaiel (Eus., Hist. Eccl. VI, 25, 2).

Sém V (1955) 15–36 (FS)

222 A. Mittwoch, Tribute and Land-Tax in Seleucid Judaea

The author examines the question what was the relation between the land-tax under Demetrius I and Demetrius II mentioned 1 Macc 10, 30; 11, 34 and the tribute mentioned 2 Macc 4, 8. 24.

Bib 36|3 (1955) 352–361 (AMo)

223 Joh. Schaumberger CSSR, Die neue Seleukiden-Liste BM 35603 und die makkabäische Chronologie

Der Text BM 35603 (vgl. Iraq 16 [1954] 202–212 pl. LXX und Biblica 36 [1955] 261f.) bringt Licht in das schwierige Problem der Chronologie der Makkabäerbücher, vor allem durch seine Mitteilungen über Antiochus IV. Epiphanes.

Bib 36|4 (1955) 423–435 (AMo)

224 S. Stein, The Liturgy of Hanukkah and the first two Books of Maccabees

JJS Vol. V|4 (1954) 148–155

Propheten

Allgemeines

225 S. B. Gurewicz, Prophecy in Israel

Die sakrale Prophetie, die eng mit dem Heiligtum und dem Kult verbunden war, hört mit der Zerstörung des ersten Tempels auf. Zur Zeit des zweiten Tempels bis zu dessen Zerstörung gibt es „Laienprophetie", die jedoch nicht der alten Prophetie gleichgeachtet wurde.

ABR 2 (1952) 29–41 (JSch)

226 Georg Fohrer, Die Propheten des Alten Testaments im Blickfeld neuer Forschung

Behandelt zunächst die Geschichte der Prophetie mit dem Ergebnis, daß die Schriftpropheten innerhalb der Gesamtprophetie nur einen kleinen Endabschnitt bilden und daß bei ihnen wiederum die Berufspropheten und die berufenen großen Einzelpropheten zu unterscheiden sind. Sodann wird das Werden des Prophetenworts von der (bisweilen von ekstatischen Erlebnissen begleiteten) persönlichen Gottergriffenheit über die vom Gottesglauben aus erfolgende Deutung zur rationalen und künstlerischen Bearbeitung und Ausformung hin verfolgt und damit das Problem des falschen Propheten angeschnitten; auch die symbolischen Handlungen werden berührt. Hinsichtlich der Botschaft der großen Einzelpropheten wird vor allem das Verhältnis der Prophetie zu den religiösen Überlieferungen, in denen die Propheten aufgewachsen sind (Problem von Tradition und Interpretation), und die Bindung

der Botschaft an die unmittelbare Gegenwart unter weitgehender Ablehnung der eschatologischen Deutung dargestellt und von da aus die prophetische Botschaft entfaltet, in deren Mittelpunkt die Umkehr und die davon nicht grundsätzlich zu scheidende Erlösung stehen und deren Ziel die Verwirklichung der Gottesherrschaft im Leben des Glaubenden bildet.

Das Wort im ev. Religionsunterricht 1954/55, Nr. 6, S. 15–24 (GF)

7 Sheldon H. Blank, „Of a Truth the Lord has sent me". An inquiry into the source of the Prophet's autority

Am „Fall" des Propheten Jeremia wird in sechs Gedankenkreisen die Autorität, die hinter dem Propheten steht, analytisch herausgearbeitet: 1. Die Bestätigung durch die Erfüllung der Vorhersage kam bei Jeremias zu spät; er konnte sich nicht auf sie stützen. – 2. In seinen Reden kehrt die einfache und bestimmte Aussage seiner Sendung durch Gott immer wieder (z. B. 26, 12–15). – 3. Die Menge ist nicht die Quelle seiner Rede; er gibt nicht die vox populi wieder. – 4. Seine Botschaft ist auch nicht eine Erfindung seines eigenen Herzens; denn er redet nicht zu seinem eigenen Vorteil und kündet das Gegenteil von dem, was er selber für sein Volk wünscht. – 5. Er versteht sich selber als Repräsentant einer Tradition, als einer in einer langen Reihe. Was er sagt, hat normativen Charakter: Gott sandte ihn. – 6. Jeremias' Botschaft entspricht dem Wesen Gottes und führt geradewegs zur letzten eschatologischen und messianischen Erwartung (31, 31–34). – Die Begründung der Autorität des einen Propheten ist Beispiel für die Begründung der Autorität der Schrift als Ganzen.

The Goldenson Lecture (1955) 1–17 (EB)

8 Hans Joachim Kraus, Die prophetische Botschaft gegen das soziale Unrecht Israels

Drei grundsätzliche Fragestellungen werden aufgestellt: 1. In welchem formalen und inhaltlichen Zusammenhang findet sich die Botschaft des Propheten gegen das soziale Unrecht Israels? – 2. Welche frühgeschichtlichen Grundlagen und welche geschichtlichen Ereignisse bestimmen das Leben der vom prophetischen Wort angesprochenen Gemeinde. – 3. Welches Ziel verfolgt die gegen das soziale Unrecht gerichtete Botschaft des Propheten? – Formgeschichtlich und an Hand dieser Fragen wird untersucht: Amos 2, 6–8; Jes 1, 21–26 und Jes 5, 8–10. – Die kanaanäischen Einflüsse (Frühkapitalismus, Latifundienwirtschaft) verändern die ursprüngliche theokratische Rechts- und, in diesem Falle besonders, die Bodenordnung. Die prophetische Botschaft bringt die Ankündigung eines unabwendbaren Gerichts, sie deckt den Zusammenhang von sozialem Unrecht und geschichtlicher Katastrophe auf. Nach Jes 1, 24ff. wirkt jedoch Jahwe dadurch einen neuen Zustand. Hier ist die Verbindung zur messianischen Verkündigung. Die soziale Botschaft der Propheten kann nicht in eine „soziale Ideologie" umgewandelt werden, sondern kündet von einer Weltenwende, die Gott an seinem Volke wirkt.

EvT 15 (1955) 295–307 (GMün)

9 Hans Walter Wolff, Hauptprobleme alttestamentlicher Prophetie

Der mit reichen Literaturhinweisen versehene Aufsatz bespricht folgende Fragenkreise: 1. Die Frage nach der religionsgeschichtlichen Abhängigkeit. In Form und Stoff der prophetischen Offenbarung finden sich Parallelen. Jedoch zeigt die zentrale Bedeutung und die nicht abreißende Tradition der Prophetie in Israel sowie die ausschließliche Beziehung auf Jahve deren Sonderstellung. – 2. Das psychologische Problem. Es ist zu unterscheiden zwischen der Exaltation (bewußte Berufung, Beziehung zur Umwelt, bewußte Erkenntnis der Entscheidungssituation vor dem Willen Gottes) und Ekstase. Die Suprematie des Wortes ist das wesentliche Kennzeichen der atl Prophetie. – 3. Die traditionsgeschichtliche Frage, besonders die Frage nach der kultischen Bindung. Die aufgenommene Tradition, auch die kultische, wird im prophetischen Wort eklektizistisch aufgenommen und aktualisiert. – 4. Die Frage nach der aktuellen Geschichtsbezogenheit. Ihre Vollmacht und konkrete Weisung ist begründet in der unmittelbaren Inspiration und ist nicht mehr historisch ableitbar. – 5. Die Frage nach den Kriterien der wahren und falschen Prophetie. Neben äußeren Indizien (tatsächliche Erfüllung, sittliche Reinheit, Bindung an die Jahvetradition) ist das eigentliche Kriterium das charismatische. Hier beginnt die existentielle Anfechtung und der Glaube. Damit ist die Brücke zu Gestalt und Botschaft Jesu geschlagen.

EvT 15 (1955) 446–468 (GMün)

10 Hilaire Duesberg, L'essence du prophétisme

Bespricht A. Neher, L'essence du prophétisme, Paris 1955.

BiViChr/No. 11 (1955) 155–112

231 Margarete Susman, The Prophets Message of Peace
Auszug aus dem Buch: „Deutung biblischer Gestalten."
Judm 4/4 (1955) 313–318

232 Francesco Spadafora, I profeti
Charakterisiert Wesen und Bedeutung des alttestamentlichen Prophetentums.
PalCl XXXV/6 (1956) 249–256

Isaias

233 Alvar Marklund, Der Prophet Isaias im NT (dän)
Die Isaiaszitate im NT werden aufgezählt und dem ntl Text gegenübergestellt. Schematische Beilage der atl Zitate im NT.
Er XII/3 (1955) 64–85

234 Charles J. Ledit, L'avènement du Seigneur
Einführende Bemerkungen zum Verständnis von Is 1–40.
Tém Nr. 52 (1955) 531–540

235 Leon J. Liebreich, The Compilation of the Book of Isajah
Beobachtungen an der Anordnung der Kapitel und (Stich-) Worte führen zu der Annahme, daß der Redaktor des Jesaiabuches die Kapitel 1–39 bewußt nach folgender Einteilung anordnete: IA: Kap. 1–5; Überleitung: Kap. 6; IB: Kap. 7–12. – IIA: Kap. 13–19; Überl.: Kap. 20; IIB: Kap. 21–27. – III: Kap. 28–35. – IV: Kap. 36–39. Typisch ist, daß die Abschnitte I–III jeweils mit einem „happy ending" schließen. – Kap. 40–66 zeigen sich als kompositorische Einheit, die bewußt dem ersten Teil des Buches gegenübergestellt ist und von der Redaktion in zwei Teile, Kap. 40–49 und 50–66 angeordnet wurde. Daß somit das Jesaiabuch – unbeschadet zunächst der Verfasserfrage der Einzelperikopen – als Ganzes komponiert sei, wird durch terminologische Beobachtungen erhärtet. (Wird fortgesetzt.)
JQR 46/3 (1955/56) 259–277 (GAS)

236 Leon J. Liebreich, The position of chapter six in the book of Isaiah
Es wird im einzelnen gezeigt, wie das 6. Kapitel seinen Ort nicht irgendeinem Zufall, sondern planvoller Komposition verdankt; dem vorausgehenden 5. Kapitel gegenüber als Klimax, den folgenden beiden Kapiteln gegenüber als Gegensatz zwischen dem Königtum Gottes und den Königtümern von Juda, Samaria und Damaskus.
HUCA XXV (1954) 37–40 (FS)

237 Douglas Jones, The Tradition of the Oracles of Isaiah of Jerusalem
Stellen wie Is 8, 1. 16; 30, 8 müssen im Sinne von Jer 32 und 36 verstanden werden, d. h. Is selbst tradierte seine Orakel. Andere Stücke überlieferten seine Schüler nach dem Fall Jerusalems (Kap 1–5). Vf. zeigt, daß die Ausdrucksweise „Juda und Jerusalem" (1, 1; 2, 1; 36, 7) charakteristisch für die Exilzeit ist. 2, 1–5 kursierten sowohl bei Jesaja als auch bei Michaanhängern. Der „Tag des Herrn" scheint schon der Vergangenheit anzugehören. Das dritte Stadium der Überlieferung stellt Deuterojesaja dar, der ausdrücklich auf Erfüllung früherer Orakel hinweist, so 41, 22 usw.
ZAW 67 (1955) 226–246 (MS)

238 Flemming Hvidberg, The Masseba and the Holy Seed
Kritisiert bisherige Auffassungen und Übersetzungen von Is 6, 13b (MT), liest mit 1 Q Is a und übersetzt: „Like the terebinth and the oak, that lie flung down (*mušlaekaet*, see 1 Kings 13, 24, 25, 28) upon the masseba in the bama. The holy seed is its (the bama's) masseba!" Deutung auf die Adonisgärten (cf Is 17, 10f.): der „heilige Same" ist der – tote und begrabene – Gott, der aber auch durch die Masseba dargestellt ist: „both are an expression of an alien god: Ba'al in his virility" (cf 17, 10f.: *zera'* im Zusammenhang mit *zemora*, d. i. hier „Phallus"). „Daher kann der Prophet sagen, daß der heilige Same die Masseba der Bama ist." Sinn: Zusammen mit dem letzten Zehntel des Volkes wird alles fremdgöttische Wesen, die Kultbäume und Masseben und der heilige Same hinweggefegt.
NorTT 56 (1955) 97–99 (FS)

39 Carl A. Keller, Das quietistische Element in der Botschaft des Jesaja

Jes 7, 4; 30, 15; 28, 12 haben äußerlich die Form einer Thora. Diese Stellen haben eine entscheidende Bedeutung in der Lehrverkündigung des Propheten, der gegen die Sünden des Volkes, die außenpolitische Aktivität, die Innenpolitik und das soziale, kulturelle und religiöse Treiben seiner Volksgenossen eifert. Jahwe ist demgegenüber die „Ruhe" (18, 4). Diese hat sich längst verwirklicht. Dieser Wirklichkeit aber muß man sich hingeben, ihr vertrauen und jede unnötige Betriebsamkeit vermeiden.

TZ 11 (1955) 81–97 (MS)

40 W. F. Albright, The Son of Tabeel (Isaiah 7:6)

Ein assyrischer Brief aus Nimrud, veröffentlicht von H. W. F. Saggs in Iraq 17, 1955, S. 131–133, Tafel 32 wirft neues Licht auf Jes 7, 6: Tabe'el ist eine Landschaft im nordöstlichen Palästina oder südöstlichen Syrien. Der „Sohn des Tabe'el" ist wahrscheinlich ein judäischer Prinz, dessen Mutter aus der Landschaft Tabe'el stammt. Sein Vater kann Uzzia oder Jotham sein.

BASOR 140 (1955) 34–35 (JSch)

41 Sheldon H. Blank, Immanuel and Which Isaiah

In Is 7, 1–12 und im Immanuelspruch (v. 14–16) redet der auch in den Kapiteln 36–39 zu erkennende Isaias der Legende, ein vom historischen, in 7, 13 und 7, 17–25 redenden Isaias zu unterscheidender Optimist national-religiöser Prägung.

JNES 13 (1954) 83–86 (FS)

42 Johann Jakob Stamm, Die Immanuelweissagung. Ein Gespräch mit E. Hammershaimb

Hammershaimbs These wird zunächst ausführlich dargestellt. Ihre Begründung ist nicht stichhaltig, denn (1) die Deutung der ugar. Texte (Baal-Anat-Zyklus; Nikkal; Dan'el; Keret) auf ein mythisches Königsfest ist unsicher, aber auch im umgekehrten Fall wäre nichts für Juda bewiesen (2), da hier sowohl das Königtum wie das Herbstfest einen geschichtlich-heilsgeschichtlichen, d. h. völlig unmythischen Charakter tragen. Die Einzelinterpretation wie auch die alte Überlieferung (Glossen!) sprechen gegen die Deutung des Orakels als Heilsspruch. – Die Identifizierung des Immanuel mit einem Sohn des Isaias (H.: des Königs) ist immer noch die beste Antwort auf die Frage nach seiner Persönlichkeit. *cf IZBG I 381*

VT 4 (1954) 20–33 (FS)

43 M. Brunec SDB, De sensu „signi" in Is 7, 14

A. Auctor fuse dissert difficultatem derivantem ex nunc vigenti interpretatione vocis „signum" nexusque logici inter v. 14 et 15ss. mediante sententia Palmerini in Verbo Domini 31 (1953) 321–334 prolata (cf IZBG II 302). – B. Solutio difficultatis haec proponitur: 1. Vox *'oth* non habet, hoc loco, sensum signi proprie dicti, sed sensum „rei admiratione dignae, extraordinariae, miraculosae". – 2. Versiculus 15 non est continuatio v. 14; puer comedens lac et mel non est Emmanuel filius Virginis, sed „Sear-jasúb" filius Isaiae; versiculo 14 annuntiatur regi Achaz virginalis nativitas Emmanuelis, v. 15 vero annuntiatur proxima devastatio regni Judae per Assyrios. Quae solutio gravibus argumentis philologicis probatur. – C. In praecedentibus auctor exposuit celebrem difficultatem de signo in Is 7, 14 ostenditque eam solvi non posse quamdiu „signum" intellegatur „prognosticum". Sua dein solutione per summa capita interim thetice proposita, probationem eius aggressus in priori parte ostendit interpretationem suam philologice esse legitimam. Hac in parte altera ac principaliori contextum scrutatur, quo interpretatio sua firmiter solidatur. – In conclusione suae commentationis auctor dicit: „Versiculi 7, 14–15 sunt veluti centrum logicum totius libri Isaiae, continentes duplex illud thema ‚Devastatio–Salus'."

VD 33 (1955) 257–266, 321–330; 34 (1956) 16–29 (AMo)

44 Ludwig Koehler, Zum Verständnis von Jes 7, 14

Versteht Is 7, 14 in dem Sinn, daß junge Frauen, die jetzt schwanger werden und Söhne gebären, Anlaß haben, diese mit „Immanuel" zu bezeichnen (kollektivistische Interpretation).

ZAW 67 (1955) 48–50 (MS)

45 R. Tournay OP, L'Emmanuel et sa Vierge-Mère

Auslegung von Is 7–8, 20.

RThom LV/II (1955) 249–258

246 Luis Alonso-Schökel SJ, Is 12: De duabus methodis pericopam explicandi

Mediante pericopa minoris momenti Auctor exemplo concreto explicare intendit, quomodo differant critica litteraria et analysis artistica.

VD Vol 34/3 (1956) 154–160 (AMo)

247 P. Grelot, Isaïe XIV, 12–15 et son arrière-plan mythologique

Phaeton, Sohn der Eos (Homer; Hes., Theog.) entspricht *hl bn šḥr (hll* II „strahlen", cf. akk. *ellu)*. In der schon von B. Duhm herangezogenen Fabel von seinem Hochmut und Fall ist er der Sohn des Helios und der Nereide Klymene. Ist diese genealogische Verbindung als sekundär, so doch das Sturzmotiv als ursprüngliches Element zu betrachten. Ischtars Epitheton „die Strahlende" führt über die Annahme einer ursprünglichen Androgynie oder geschlechtlichen Undifferenziertheit dieser Gottheit (Aṯtar als männliche Gottheit in der südarabischen Göttertrias; seine enge Beziehung zu Sḥr, der Morgenröte; Nawran „die Leuchtende" als seine Paredros) zur Identifikation Phaetons mit dem ugaritischen Gott Aṯtar, dem Strahlenden (Helel), in dessen Bild nach ugaritischen Texten (vor allem C. H. Gordon, UH, Text 129, 1–24 und 49, I. 11–37, wo *l* in Zeile 36 im Gegensatz zu anderen Übersetzungen nicht als Negation, sondern als Bekräftigungspartikel aufzufassen wäre: *l 'amlk* „ja, ich will König sein...") auch die Hybris erscheint. Das Fehlen des zugehörigen Sturzmotivs (Is 14; Phaetonfabel) erklärt sich aus der Lückenhaftigkeit der ugaritischen Texte. – Es folgen Vergleiche mit parallelen Mythen (Kumarbi; enuma eliš) und Überlegungen zur Frage, wie die ursprünglich astralmythische Figur Aṯtar/Venus zur weisheitsthematischen Gestalt des gestürzten Hochmutes und als solche zum mythischen Prototyp des Königs von Babylon wurde.

RHR CXLIX/1 (1956) 18–48 (FS)

248 Severin Grill OCist, Emitte Agnum, Domine, Dominatorem terrae, Is 16, 1

Vf. meint nach Diskussion des Urtextes dieser Stelle und seiner alten Übersetzungen, daß die liturgische Form des Verses zwar dem Kontext von Is 15 und 16 nicht streng entspricht, aber doch „eine kurze und prägnante Zusammenfassung der in diesem Liede enthaltenen Idee von der Heidenbekehrung in freier liturgischer Fassung und als Gebet ausgedrückt" ist.

BiLi 23/3 (1955) 85–88 (JBB)

249 Joh. Lindblom, Der Eckstein in Jes 28, 16

Sachlich ist der Abschnitt die Darstellung eines Bauunternehmens, bei dem Jahwe der Baumeister ist. Er hat den Charakter der metaphorischen Rede. V. 17, „wer glaubt, braucht nicht wegzueilen" (Hifil *jaḥiš* = eilen in einer bestimmten Richtung, in einer bestimmten Situation) bietet die in diesem Fall asyndetisch angeknüpfte Erklärung. Sie bedeutet, daß der Eckstein den Glauben an Jahwe symbolisiert. Mit der Schöpfung Jahwes in Sion ist eine geistliche Schöpfung in Jerusalem, „die unverfälschte, wahre Jahwereligion, deren Hauptelemente Glaube, Recht und Gerechtigkeit sind", gemeint. Daß Jahwe schon an ihr arbeitet, ist durch die Worte *hinnenī jōsēd* (statt MT *jissad*) ausgedrückt. Der Kreis der Prophetenjünger – hier ist nicht der Rest gemeint – trägt diese wahre Religion.

NorTT 56/1–2 (1955) 123–132 (EB)

250 L. J. Liebreich, The Parable taken from the Farmers Labors in Is XXVIII, 23–29 (hebr)

Summary: The author explains the connection between the passage containing a parable taken from the farmer's labors (Is XXVIII, 23–29) and the related passage before and after. This connection is found to be the common presence of the themes of „wonder" and „counsel", which find expression within the parable („wonderful is his counsel" XXVIII, 29), and also in passages which precede it V, 19; VII, 5. 7; VIII, 10; XIV, 24–27; XIX, 3. 11. 12. 17; XXIII, 8. 9; XXV, 1) and which follow it (XXIX, 14. 15; XXX, 1; and so forth). By means of this connection the author clarifies both the meaning of the parable itself – wonder at the order and system found in the farmer's labors, order and system which have their source in the divine instruction; and also the refernce and intention of the parable – to emphasize that in the deeds of God in the world there is an even greater order and system.

Tarb XXIV/2 (1955) 126–128

251 S. Talmon, A case of faulty harmonization

Untersucht die Entwicklung und das Anwachsen des Textes in Jes 38, 18.

VT 5 (1955) 206–208 (CS)

52 Christopher R. North, The Interpretation of Deutero-Isaiah

Auseinandersetzung mit Torrey und Simon, die DtIs um 400 datieren wollen. North kommt zu dem schon von Volz vertretenen Ergebnis, daß die Erwartungen des DtIs durch und durch eschatologische waren. Der Prophet erwartete ein wunderbares Ereignis, und dies Ereignis kam 600 Jahre später (die Evangelien beginnen mit Is 40). N. fordert eine mythologische Auslegung der hier vorliegenden eschatologischen Botschaft. DtIs lebte in einer Krisenzeit, er beschrieb in mythologischer Sprache, was er erwartete, seine Worte aber übertrafen alles, was zu seinen Lebzeiten geschah. Aber, was 600 Jahre später geschah, übertraf alle Worte der Prophetie. DtIs ist mehr als jeder andere Prophet der Evangelist des AT.

NorTT 56/1–2 (1955) 133–145 (FS)

53 G. Fohrer, Zum Text von Jes. XLI 8–13

Angeregt durch DSJa betrachtet Vf. die Verse 8–13 als selbständige literarische Einheit, die in zwei Strophen zu je fünf Langversen zerfällt. In der zweiten Strophe wäre aber in Vers 11ba „sie werden zu nichts" und in 12aa „du suchst sie und findest sie nicht" als späte Randglossen zu streichen und zu lesen: *wj'bdw 'nšj rjbk – w'nšj mṣtk.*

VT 5 (1955) 239–249 (CS)

54 E. John Hamlin, The Meaning of „Mountains and Hills" in Isa 41, 14–16

1. Grundfesten der Erde und Tragstützen des Himmels. – 2. Wohnstatt der Götter.

JNES 13 (1954) 185–190 (FS)

55 B. J. van der Merwe, Die Bedeutung von *melīçēkā* (Wortführer) in Is 43, 27 (afrikaans)

Die Untersuchung der Etymologie des Wortes, der möglichen Bedeutungen an den verschiedenen Stellen im AT (himmlische Wesen, Priester, Propheten, König, Erzväter, z. B. Abraham) und im Phönikischen führt in ständiger Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur für Is 43, 27 zum Ergebnis, daß es sich hier um die Fortsetzung der prophetischen Kritik an Priestern, Volkspropheten und Volksführern handelt.

HervTS 11/3 (1955) 169–177 (FS)

56 Sheldon H. Blank, Isaiah 52, 5 and the profanation of the name

Betrachtet *ne'um jhwh* als Fehlauflösung von *– nī* (Suff. 1. Pers. Sing.), liest *jḫllwny* st. MT *jēhelīlū*, übersetzt: „Seine Beherrscher schmähen mich immerdar, täglich wird mein Name verachtet." LXX fügt – richtig interpretierend – hinzu (5b): „euretwegen" und „unter den Völkern". Die Entehrung Gottes besteht entweder in der üblen Lage seines Volkes (so hebr. Text, LXX, Schule von Rab) oder in dessen üblem Verhalten (so Paulus, Röm 2, 22–24). Die Sorge um die Gottesehre gründet im Sendungsbewußtsein.

HUCA XXV (1954) 1–8 (EB)

57 Georges Pidoux, Le Serviteur Souffrant d'Ésaie 53

„L'analyse du langage d'Ésaie 53 autorise la conclusion suivante: Dans une atmosphère pénétrée encore du mythe du dieu qui meurt et qui revit, dans une religion où la notion d'expiation occupait une place centrale, où le roi symbolisait tout le peuple, nous avons les éléments essentiels qui vont entrer dans la composition de la figure du serviteur souffrant... Pour l'auteur du livre... l'ebed est le roi de la nouvelle Sion, un roi qui a souffert à l'image du peuple exilé, mais qui retrouvera sa splendeur. C'est un descendant de David, le Messie davidique souffrant. Un effort est fait pour interpréter ses souffrances, sa passion au moyen des catégories du sacrifice d'expiation. Comme le roi peut être Israel, puisqu'il concentrait en sa personne tout son peuple, ici les interprétations individuelle et collective se recouvrent. Au milieu des nations Israel demeure le principal serviteur de Jahvé."

RTPhil I (1956) 36–46

58 Henry-Gonzalve Troadec OP, La Parole vivante et efficace

Auslegung von Is 55, 6–11.

BiViChr/No. 11 (1955) 57–67

259 Paul Winter, Is LXIII, 9 (Gk) and the Passover Haggadah

Gegenüberstellung der Textstelle Is 63, 9 nach Mt, DSIa und der griechischen Übersetzung. In der letzteren entspricht πρέσβυς dem hebr. *śār*. Sie betont, daß Gott die Völker zwar durch Engel, sein Volk aber unmittelbar selber beschützt (cf. Jub XV, 30–32). Der Übersetzer des griechischen Textes folgt hier einer verschollenen hebräischen Version, von der uns eine Parallele in einem in der Passahliturgie zitierten Midrash zu Dt überliefert ist.

VT 4 (1954) 439–441

Jeremias

260 J. Bright, The Book of Jeremiah

Vf. untersucht die literarische Form des Buches, beschreibt die Art der Zusammenstellung und betont die Wichtigkeit einer gründlichen Literarkritik für die Exegese und die Predigt.

Interpr 9|3 (1955) 259–278 (WP)

261 F. Augustin, Baruch und das Buch Jeremia

Vf. hat den ganzen Jeremia von Vers zu Vers durchgearbeitet und glaubt, daß die zweite Rolle, die der Prophet dem Baruch diktiert hat, von diesem während des Exils bedeutend erweitert worden ist. Für Kap. 1 und den Abschn. 11, 1–14 weist er dies Vers für Vers nach. Die gesamte Untersuchung, in der Wort für Wort berücksichtigt wird, befindet sich als MS in der Göttinger Universitätsbibliothek.

ZAW 67 (1955) 50–56 (MS)

262 M. D. Goldman, Was Jeremiah Married?

Vf. schließt auf Grund einiger Äußerungen des Jeremiabuches, daß Jeremia verheiratet gewesen ist, aber eine ähnlich unglückliche Ehe durchgemacht hat wie Hosea. Auf Grund der eigenen Erfahrung hat er die Beziehungen des Volkes zu Jahwe nach Analogie des Verhältnisses zwischen einem ungetreuen Weib und seinem Ehemann dargestellt.

ABR 2 (1952) 42–47 (JSch)

263 Hans Joachim Stoebe, Seelsorge und Mitleiden bei Jeremia. Ein exegetischer Versuch

Die besondere Stellung des Jeremias in seiner Verbundenheit sowohl mit dem Volke wie mit Gott wird an Hand verschiedener Texte, vor allem der „Bekenntnisse" herausgestellt. Das „Mitleiden" liegt nicht in der seelischen Sensibilität des Propheten, sondern in seinem Selbstverständnis als Mitbetroffener begründet – Schwierigkeiten in Text und Zusammenhang mancher Stellen werden eingehender behandelt und zu lösen versucht (z. B. 11, 18–23: die von anderer Seite vorgeschlagene Versumstellung wird durch die Annahme entbehrlich gemacht, daß vv. 19ff. ein Stück aus einem konventionellen Klagelied darstellen, in dem Jeremias „mit einemmal seine eigene Situation abgebildet" fand).

Wort und Dienst (1955) 116–134 (FS)

264 W. Vischer, The Vocation of the Prophet to the Nations

Trotz des Untertitels „Exegese von Jer 1, 4–10" wird nur der Ausdruck „Prophet für die Völker" (1, 5) näher untersucht.

Interpr 9|3 (1955) 310–317 (WP)

265 Jacob Milgrom, The Date of Jeremiah, Chapter 2

Für die Datierung dieses Kapitels in die Jahre zwischen 627 und 622 sprechen folgende Gründe: 1. Im Schwanken der jüd. Politik zwischen Assyrien und Ägypten (2, 18. 36) spiegelt sich eine Zeit, zu der das nach der Gaddschen Chronik um 620 anzusetzende Bündnis der beiden Mächte noch nicht bestand. – 2. In die Zeit des noch blühenden Baalkultes, also vor der Reform des Josia, deuten auch die „*babba'al*" weissagenden Propheten.

JNES 14 (1955) 65–69 (FS)

266 Eugenio Zolli, Die Bedeutung von J-Ḥ-PH in der Jer 2, 25 (span)

J-H-PH ist Jer 2, 25 mit LXX mit „eilen" (arab. *waḥafa*) zu übersetzen.

Sef XIV|2 (1954) 363–366

7 J. H. Gaily, The Sword and the Heart

Auslegung von Jer 4, 5–6, 30. Verhältnis dieser Stelle zum ganzen Buch. Bedeutung für die Erkenntnis der Aufgabe des Propheten.

Interpr 9/3 (1955) 294–309 (WP)

8 E. F. Sutcliffe, A gloss in Jeremiah vii, 4

Hemmâh war Randbemerkung zu den „Worten der Lüge" und kam nachträglich in den Text.

VT 5 (1955) 313–314 (CS)

9 G. R. Driver, Jeremiah XII, 6

Vermutet wird nach dem Vorgang von Thomas, der *mal'ū* in Jer 4, 5 als militärischen Befehl auffaßt: „Füllet (die Reihen)!", auch für 12, 6, entsprechend arab. *mala'an* (acc. adv.) im Sinne eines Hilferufs, ein ähnlicher Gebrauch. Übersetzung: „For even thy brethren and thy father's house have betrayed thee; even they have called after the ‚Help, everyone!' Trust them not, though they speak thee fair."

JJS Vol V/4 (1954) 177–178 (FS)

0 A.-M. Honeyman, Mâgôr Mis-Sābîb and Jeremiah's Pun

Der neue Namen *mâgôr missābîb* (Jer 20) spielt auf Paschur an: *paš-* (*pšḥ* „Zerstörung"), *-ḥur* (*ʿseḥor* „ringsum").

VT 4 (1954) 424–426

1 R. J. Zwi Werblowsky, Stealing the Word

Jer 23, 30 *ganabh:* „as a technical term of the nebiistic vocabulary it would describe a specific kind of reception of the dabhar".

VT 6 (1956) 105–106 (CS)

2 C. F. Whitley, The Term Seventy Years Captivity

Es handelt sich nicht um eine „runde Zahl", sondern um die genau 70 Jahre von der Entheiligung des Salomonischen Tempels (586) bis zur Weihe des Zweiten Tempels (516). Spätere Generationen schauten auf diese Zeitspanne zwischen Beginn und Ende des großen Gerichts zurück und fügten zu Trost und Hoffnung in den Schwierigkeiten der nachexilischen Periode die „70 Jahre" an geeigneten Stellen der proph. Schriften ein: vaticinia post eventum.

VT 4 (1954) 60–72 (FS)

3 Norman K. Gottwald, Studies in the Book of Lamentions

Englische Übersetzung und Einleitung. I. The Acrostic Form. – II. The Literary Type. – III. The Key to the Theology of Lamentations. – IV. The Theology of Doom. – V. The Theology of Hope. – VI. The Significance of Lamentations. – Index of Biblical References.

SBT 14 (1954) 7–122

4 N. G. Gottwald, Lamentations

Die historische Veranlassung, die literarische Form, die Verfasserfrage, die Lehre und Bedeutung der Klagelieder des Jeremias werden dargelegt. Dazu ein Literaturverzeichnis der Kommentare, Monographien und Aufsätze.

Interpr 9/3 (1955) 320–338 (WP)

Ezechiel

5 Konrad von Rabenau, Die Entstehung des Buches Ezechiel in formgeschichtlicher Sicht

Vor allem formkritische Untersuchung. Das literarkritische Ergebnis besteht wesentlich in folgendem: Von Ezechiel selbst stammt eine im „Ich-Stil" verfaßte Niederschrift seiner Sprüche. Zu dieser „Urrolle" gehören gerade auch die historischen Anspielungen, die sich auf die babylonische Wirksamkeit beziehen. Die Abschnitte außerhalb des ursprünglichen Ich-Berichts „dürfen dem Propheten nicht ohne weiteres abgesprochen werden. Sie sind, wie sich zeigen läßt, in der Form, aber auch im Inhalt den Stücken der primären Komposition meist gleich. Es gibt im Buche Ez zwar eine primäre und eine

sekundäre Komposition, aber kaum Stücke späterer Herkunft." An die Stelle des ergebnislosen Entweder-Oder in der Frage der Einheitlichkeit des Buches tritt in vorliegender Lösung ein „gegliedertes sowohl-als-auch."

WZHalle V/4 (1955/56) 659–694 (FS)

276 Eberhard Baumann, Die Hauptvisionen Hesekiels in ihrem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang untersucht

Die Geistwagenvision (1, 1. 4–28a) folgt der Kabodwagenvision (9, 3a; 10, 3–5). 1, 4–28a ist zugleich eine Informationsvision, der 2, 3 – 3, 9 die Berufungsvision folgt. Die Informationsvision zeigt Berührungen innerer Art mit der Erweckungsvision (37). Als beherrschender Begriff erscheint hier wie dort der göttliche Lebensgeist, in dem das Gottesvolk seinem Kabod dient, mit dem Jahwe durch sein Volk seine Kriege führt.

ZAW 67 (1955) 56–67 (MS)

277 Friedrich Horst, Exilsgemeinde und Jerusalem in Ez VIII-XI. Eine literarische Untersuchung

Die Kap. 8–11 stellen eine durch die Rahmenstücke 8, 1–3bd und 11, 24–25 geschlossene Sondersammlung überwiegend palästinischer, in die Jahre 598–593 datierbarer Botschaften des wahrscheinlich noch in der Heimat befindlichen Propheten dar. Nachtrag: Kurze Stellungnahme zu J. Mullo Weir (cf. IZBG II, 333); C. Kuhl (II 334); G. Fohrer (II 335).

VT 3 (1953) 337–360 (FS)

278 Eberhard Baumann, Die Weinranke im Walde (Hes 15, 1–8)

Der Weinstock (Israel) findet im Walde (Koalition mit Ägypten) „ein sicheres, ehrloses Ende": er wird verbrannt wie alles „Rankgewächs". In *zemōrāh* liegt also die Pointe. Die Streichung von *z.* (G. Fohrer u. a. mit G^B) führt zu völliger Fehldeutung, denn der Weinstock, der an sich kein Nutzholz hat, kann gar nicht mit den Waldhölzern wetteifern wollen. Gegensatz: Weinstock im Walde – W. in der Pflege des Weinbergsherrn (Jahwe).

TLZ 80/2 (1955) 119–120 (FS)

279 F. Stummer, *'amulāh* (Ez XVI 30a)

Die Deutung Fr. Zorells (Lexicon Hebr. et Aram. Vet. Test.) wird bestätigt durch ein Bußgebet des R. David ben Nasi „febri passionis exagitatus" (10.–12. Jh.), in dem die Gemeinde sich anklagt und *'amulāh* durch *kemō 'eš mitlahāṭāth* „wie flammend Feuer" erläutert wird.

VT 4 (1954) 34–40 (FS)

280 André-Marie Dubarle OP, Le don d'un coeur nouveau

Auslegung von Ez 36, 16–38.

BiViChr 14 (1956) 57–66

281 William R. Farmer, The Geography of Ezekiel's River of Life

Die in Ez 47, 1–12 erwähnten Orte En-gedi und En-eglaim sind die heutigen Orte 'Ain-ǧidi und 'Ain-Feška. Der „Strom des Lebens" ist der Wadi en-Nar, der in der Heilszeit ständig Wasser führen und das Tote Meer zwischen den beiden genannten Orten in Süßwasser verwandeln soll, damit man dort fischen kann.

BA 19 (1956) 17–22 (JSch)

Daniel

282 Achille Brunet SJ, La Date de Daniel

Darstellung der „konservativen" These und der exilisch-makkabäischen Kompromißlösung, Versuch, zum Teil unter Berufung auf namhafte (kath.) Autoren, die makkabäische Datierung zu begründen und auch theologisch zu rechtfertigen. „C'est ici que doit s'opérer la synthèse, en abandonnant de la thèse conservatrice l'origine exilienne, et de l'antithèse rationaliste la négation de la réelle prophétie messianique."

ScEccl VII/3 (1955) 239–255 (FS)

3 H. L. Ginsberg, The Composition of the Book of Daniel

In Auseinandersetzung mit H. H. Rowley („The Unity of the Book of Daniel" HUCA 33/1 [1950/51], 233–273, und „The Servant of the Lord and Other Essays [1952] 237–268) legt Vf. seine im wesentlichen unveränderte, schon anderweitig (Studies in Daniel, in Texts and Studies of the Jewish Theological Seminary of Amerika, Vol. XIV, New York [1948]) publizierte Auffassung über die Komposition des Buches Daniel mit weiteren Gründen erneut dar.

VT 4 (1954) 246–275 (FS)

4 H. H. Rowley, The Composition of the Book of Daniel. Some Comments on Professor Ginsberg's Article

Widerlegung der gegen den Verfasser in VT 4 (1955), 246–275 von H. L. Ginsberg vorgetragenen Angriffe. *cf II 343*

VT 5 (1955) 272–276 (CS)

5 A. Alt, Zur Menetekelinschrift

Die Auffassung von Clermont-Ganneau (1886), Hans Bauer (1935) und Eissfeldt (1952), daß die Inschrift von den babylonischen Weisen nicht, wohl aber von Daniel gelesen werden konnte, gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man die Möglichkeit einbezieht (vgl. Elephantine-Papyri), daß die Worte nicht ausgeschrieben, sondern nur mit dem Anfangsbuchstaben angedeutet gewesen seien. Daher rühre es auch, daß Daniel die Inschrift zunächst für eine Zusammenstellung von Gewichtsbezeichnungen halte und dann erst erkenne, daß es sich um Verbalformen handle.

VT 4 (1954) 303–305 (FS)

6 A. Caquot, Sur les quatre bêtes de Daniel VII

„Les trois premières bêtes de Daniel VII empruntent leur figure à des représentations suffisamment répandues à l'époque de notre livre pour être aisément comprises et suffisamment admises Par le judaïsme contemporain pour ne pas choquer la susceptibilité des piétistes d'Israël. Elles sont empruntées aux figurations astrologiques: elles sortent non pas des signes du zodiaque mais des représentations du dodécaoros. – L'intelligibilité de l'allégorie était assurée par la diffusion de la chorographie astrologique: chaque bête représente une constellation qui a sous sa suzeraineté les territoires des empires évoqués par la vision, territoires situés aux quatre points de l'horizon. Elles ne sont pas choisies par référence à un mythe inexistant, ni en vertu de ces caractères moraux que les „Physiologues" attribuent plus tard aux animaux: noblesse, férocité, etc. . . La quatrième bête est en dehors de la série, c'est un monstre sans nom, car l'empire séleucide représente avec Antiochus Epiphane le degré suprême de l'abomination."

Sém V (1955) 5–13

7 Martin Noth, „Die Heiligen des Höchsten"

Zur These von Procksch und Sellin, die Heiligen des Höchsten (Dan 7) seien himmlische Wesen. Im AT ist der substantivierte Ausdruck „die Heiligen", zu dem auch der Genitiv treten kann, auf himmlische Wesen zu beziehen. Doch ist ein Bezug auf die fromme Gemeinde nicht völlig ausgeschlossen. – Dam B 20, 8 bringt das hebräische Original zu Dan 7: *qdwšj 'ljwn*. Damit ist erwiesen, daß die Übersetzung Dan 2 „die Heiligen des Höchsten" richtig ist. Die Stelle Dam B 20, 8 läßt die Deutung zwar offen, DSD 11, 7f. aber meint mit DST (Meg. Gen. I, Taf. XIII Z. 3f.) ausdrücklich himmlische Wesen. Ps 34, 10 entspricht das selbständige Wort „die Heiligen" in seiner Bedeutung den „Heiligen des Höchsten" Dan 7. Die Exegese von Dan 7, 15–28 ergibt, daß die Beziehung auf das Gottesvolk im überlieferten Textbestand zwar gegeben ist, aber daß wohl V. 21, das jüngste und literarisch sekundäre Element des Passus, die Umdeutung der „Heiligen des Höchsten" auf Israel einführte. „Bei vorsichtiger Abwägung alles Für und Wider scheint es doch so, daß im Hauptbestand von Dan 7 bei den ‚Heiligen des Höchsten' an die himmlische Umgebung Gottes gedacht ist, daß erst nachträglich eine Umdeutung stattgefunden hat, daß die Aussage von S. Mowinckel, daß die ‚Heiligen' im AT göttliche Wesen seien, auch durch Dan 7 eine Bestätigung erfährt."

NorTT 56/1–2 (1955) 146–161 (FS)

8 Erich Gross, Weltreich und Gottesvolk (Eine theologische Studie zum Buch Daniel)

Der Titel „Weltreich und Gottesvolk" ist in Antithese zu Noth gewählt, der „Weltreich und Gottesherrschaft" sagen würde. – Das Buch Daniel ist ein Aufruf zu Geduld und Glaubensbewährung der Heiligen in der seleukidischen Not. Die Weltreiche zeigen ihren widergöttlichen Charakter in dem

Verlust der Humanität, einer Folge herrscherlicher Hybris. In diesem Machtbereich steht Daniel, „der Weise", als Vorbild für das Volk durch sein Bekenntnis zu Gott und seiner Wahrheit. Dieser Aufruf zum Gottvertrauen an die Gemeinde, die am Ende der Zeit das Heil sehen wird, ist Tenor und auch Schlußwort des Buches (12, 13).

EvT 16/6 (1956) 241–251 (GMün)

Zwölfpropheten

289 Robert Gordis, Hosea's Marriage and Message: A New Approach

Eingehende Kritik der bekannten Hypothesen und sorgfältige, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Hos 1–2 (= A) und 3 (= B) herausarbeitende Analyse führen, um nur das Hauptergebnis hervorzuheben, zur These, daß B nicht im Sinne einer zweiten Ehe, sondern als neue, zweite, jedoch auf spätere Verhältnisse bezügliche Offenbarung über ein und dasselbe Erlebnis (Kap. 1–2) aufzufassen ist (3, 1: „Der Herr sprach wiederum zu mir", d. h. über dasselbe Thema). A, überwiegend Droh- und Bußruf, stammt aus der Zeit vor der Vernichtung der Jehu-Dynastie (743 v. Chr.), B ist die Trostbotschaft des Propheten in den Katastrophenzeiten um 721 v. Chr. Nach Ansicht des Vf.s gehört die Hosea 3, 5 wie Amos 9, 11f. verheißene Wiederherstellung und Vereinigung Israels unter *davidischer* Herrschaft zum echten, ursprünglichen Bestand der Botschaft der beiden Propheten.

HUCA XXV (1954) 9–35 (EB)

290 Georg Fohrer, Umkehr und Erlösung beim Propheten Hosea

Unter Einzelexegese der grundlegenden Worte Hoseas und angesichts der Wahrscheinlichkeit, daß er zwei Ehen mit zwei verschiedenen Frauen geschlossen hat, wird der Weg des Propheten vom Unheilskünder über den Prediger der Umkehr zum Verkünder eines Erlösungsglaubens dargelegt. Umkehr und Erlösung sind zwei verschiedene Aspekte der notwendigen Wandlung des Menschen. Sie unterscheiden sich dadurch, daß der Nachdruck entweder auf dem Tun des Menschen oder auf demjenigen Gottes liegt. Setzt man sie zueinander in Beziehung, so läßt sich sagen: Umkehr bedeutet, daß der Mensch in sich das Schuldverfallene beseitigt und von sich aus das schuldige Dasein erlöst und daß er allem, was sich in ihm regt, die Richtung auf Gott verleiht. Erlösung bedeutet, daß Gott im Menschen alles von ihm Wegstrebende umkehren läßt und umgekehrt und daß er allem, was sich im Menschen regt, die rechte Richtung gibt.

TZ 11 (1955) 161–185 (GF)

291 John L. McKenzie SJ, Knowledge of God in Hosea

Da'at elohim erscheint nur Hosea 4, 1–6 und 6, 6 sowie Prov 2, 5; es kann sich also nicht um einen allgemein gebräuchlichen Ausdruck handeln, wenngleich „Jahwe kennen bzw. erkennen" eines der Schlüsselworte des AT ist (vgl. Jos 2, 22; 5, 4; 6, 3). Reiss (ZAW 58, 70ff.) vertritt (nach Wellhausen) die Meinung, *da'at Jahwe* sei religiös, *da'at elohim* dagegen moralisch zu verstehen. Vf. untersucht den Kontext der fraglichen Stellen mit folgendem Ergebnis: Hos 4, 6 bedeutet der Ausdruck soviel wie Kenntnis der Torah, des Willens Gottes, die Summe priesterlichen Wissens um Gott; 4, 1 (vgl. Is 5, 13) die Bundestugenden, vor allem *hesed*. Hos 6, 6 ist *da'at elohim* in Parallele zu *hesed* zu setzen, also ein dynamischer, kein statischer Begriff, nicht Gesetzeskenntnis, sondern Bundestreue Gott gegenüber. Hier im appellativen Sinn gemeint, die Priester sollen sich bei ihrem kultischen Tun nicht nur des Kultgesetzes, sondern des heiligen und lebendigen Gottes erinnern. Aber auch die Gläubigen sollen sich nicht bloß mit traditioneller moralischer Praxis begnügen, sondern auf die Wurzel lebendiger hebräischer Frömmigkeit achten, den Bund mit Gott. So ist *da'at elohim* sowohl ein religiöser als auch ein moralischer Begriff.

JBL LXXIV/IV (1955) 22–27 (HRu)

292 John L. McKenzie SJ, Divine Passion in Osee

Analyse einzelner Stellen aus den Kap. 11–13. Gott erscheint so sensitiv und emotional wie der Prophet selbst. „Humanisierung" Gottes!

CBQ XVII/2 (1955) 167–179 (OSch)

293 Eberhard Baumann, „Wissen um Gott" bei Hosea als Urform der Theologie?

Der Aufsatz stellt eine Antwort dar auf die Untersuchung von H. W. Wolff (IZBG II 807): Bezeichnet bei Hosea „nicht einen bleibenden Besitz von Erkenntnis, eine ruhende Gabe des Geistes und Gedächtnisses", sondern ein „vorwiegend persönlich sich äußerndes Verhalten". Es fehlt dem Volk Israel nicht

an dem nötigen Wissen von Gott, sondern es „vergißt", „kennt nicht mehr" Jahve, d. h. aber, es ist abgefallen und verkehrt nicht mehr mit ihm. Dies wird an zahlreichen Stellen erläutert, z. B. Hos 2, 10. 21f.; 4, 6; 5, 3f.; 13, 4ff.

EvT 15 (1955) 416–425 (GMün)

4 Hans Walter Wolff, Erkenntnis Gottes im Alten Testament

In seiner Erwiderung auf den Aufsatz von E. Baumann definiert Vf. als Bedeutungszentrum von *jd'* den Begriff „Erkenntnis". Darin ist selbstverständlich B.s These, daß *da'at 'älohim* bei Hosea den Verkehr mit Gott bedeutet, eingeschlossen. Es ist aber daran festzuhalten, daß *da'at 'älohim* auch das Wissen um Gott bedeutet, also zugleich Kognitives und Kontaktives aussagt.

EvT 15 (1955) 426–431 (GMün)

5 Hans Walter Wolff, Hoseas geistige Heimat

Um die geistige Heimat des Propheten zu bestimmen, analysiert der Vf. jene Hoseastellen, in denen von Propheten die Rede ist, und stellt dabei fest, daß Hosea nur Propheten kennt, die willige Werkzeuge Jahwes sind, und daß er sich mit ihnen in Opposition zum gegenwärtigen offiziellen Israel und seinem Kultus sieht. Darauf untersucht Vf. die Frage, wie Hosea in seinem Kampf gegen die offizielle Priesterschaft seiner Tage dazu kommt, eine solche Fülle von Geschichtsstoffen aus den Tagen der Anfänge Israels bis zur Landnahme zu verarbeiten, wie es in diesem Maße bei den aus Juda stammenden Propheten unbekannt ist, und kommt zu der Annahme, daß Hosea mit Levitengruppen des Nordreiches in Kontakt gestanden sein muß, die wie er zur offiziellen Priesterschaft in Opposition standen. Seine geistige Heimat ist also das levitisch-prophetische Oppositionsbündnis der letzten Jahrzehnte des Nordreiches.

TLZ 81 (1956) 83–94 (PGM)

6 R. Dobbie, The text of Hosea IX 8

Bringt eine Übersicht über die alten und neuen Erklärungsversuche der schwierigen Stelle und schlägt selber als Lesart vor: *ṣophäh 'äphraim äl-ḥajjê nâbi'* = „Ephaim spies on a prophet's life". Dies entspricht dem Verb *ṣph*, das nie mit *'im*, sondern meist mit *'äl*, *l-* oder *b-* konstruiert wird. Nachdem aber *'äl-ḥajjê* zu *'älohaj* kontrahiert wurde, mußte irgendeine Ersatzpräposition eingeführt werden, wodurch der Sinn des Satzes verdunkelt wurde. Durch diesen Verbesserungsvorschlag bekommt der Vers einen verständlichen Sinn, der auch durch den Kontext gerechtfertigt wird.

VT 5 (1955) 199–203 (CS)

7 R. Gordon, The text and meaning of Hosea XIV 3

Die Übersetzung von Hos 14, 3 macht große Schwierigkeiten. So wie der Text steht, müßte übersetzt werden: „Und wir wollen die Stiere unsrer Lippen darbringen." Die Schwierigkeit erklärt sich aus der ugaritischen Literatur, wonach ein enklitisches *-m* auch an den stat. constr. angefügt werden konnte. *Pârîm* heißt also nicht „Stiere", sondern einfach die „Früchte" *(prj)* mit enklitischem *-m*. Danach zu übersetzen: „Und wir wollen die Früchte unsrer Lippen darbringen."

VT 5 (1955) 88–90 (CS)

8 John A. Thompson, Joels Locusts in the Light of Near Eastern Parallels

Die strittigen Fragen im Lichte altorientalischer Parallelen: Sind die Heuschrecken bei Joel: 1. sinnbildlich als menschliche Invasoren; 2. als apokalyptische Wesen; 3. als Insekten; 4. sind *gāzām*, *'arbäh*, *jäläq* und *ḥasīl* (1, 4; 2, 25) als vier verschiedene Heuschreckenarten oder als Entwicklungsstadien nur einer Spezies aufzufassen. 5. Gibt es Parallelen für Joels Deutung der Heuschreckenplage als göttlicher Strafe?

JNES 14 (1955) 51–55 (FS)

9 John D. W. Watts, Note on the Text of Amos V 7

Die aus LXX und den MT-Konsonanten gewonnene Konjektur: *jhwh pikkeh milma'alāh mišpāṭ* ergibt einen kontextgemäßen Sinn: „Jahweh ist es, der Gerechtigkeit ausgießt von oben her." Zu *pkh* cf Ez 47, 2.

VT 4 (1954) (FS)

10 G. R. Driver, Amos VII, 14

Der Vers werde fast immer falsch übersetzt. Amos stelle hier nicht in Abrede, daß er Prophet sei, im Gegenteil, er unterstreiche es. Die richtige Übersetzung: „Was! Ich bin nicht Prophet!" etc. Also

nicht negative Feststellung, sondern empörter Ausruf. Die Möglichkeit solcher Übersetzung wird mit vielen ähnlichen Fällen aus dem AT und dem Vorderen Orient belegt.

ET 67/3 (1955) 91–92 (WP)

301 Albrecht Alt, Micha 2, 1–5. ΓΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ in Juda

Ziel des Spruches: Vorhersage des Ausscheidens der Jerusalemer Herrenschicht und des Davidsgeschlechts aus der Regierung des Landes. Das Land soll unter der Herrschaft eines Zukunftskönigs nach der Zerstörung Jerusalems bestehenbleiben. Durch einen gewaltigen Eingriff Jahwes zerfällt der Stadtstaat und seine Herrschaft; die Latifundien werden mit dem ganzen Land neu vermessen, die Hörigen werden frei, und die kleinbäuerlichen Verhältnisse werden wiederhergestellt. In der Versammlung Jahwes – er ist der eigentliche Herr des Landes – wird in einem sakralen Akt das Land neu verteilt. – Doch, Michas Ankündigung fand 701 nicht die vorhergesagte Erfüllung.

NorTT 56/1–2 (1955) 13–23

302 Joseph A. Fitzmeyer SJ, *l^e* as a Preposition and a Particle in Micah 5, 1 (5, 2)

Die Präposition *l^e* in *lihyôt* (5, 1a) ist im Sinne des komparativen *min* gebraucht; *lî yēṣē'* (5, 1b) wird gelesen *l^e yēṣē*, wobei *l^e* als emphatische Partikel erklärt und als Übersetzung des ersten Gliedes von 5, 1b vorgeschlagen wird: „Von dir soll in der Tat hervorgehen ein König."

CBQ XVIII/1 (1956) 10–13 (OSch)

303 Jerome Lindon, Le livre de Jonas

Nach kurzen Bemerkungen über das Wesen des Judentums und die Unmöglichkeit, eine semitische Sprache ins Französische zu übersetzen, folgt die für die Liturgie des jom-kippur-Abends bestimmte, im Kontext mit anderen Bibelstellen, vor allem aus Gen und Lev (Antiqua), zu lesende Übersetzung des Buches Jonas (kursiv).

Editions de Minuit (1955) 7–63 (FS)

304 Mathias Delcor, La geste de Yahvé au temps de l'Exode et l'espérance du psalmiste en Habacuc III

Zur Deutung von Hab 3 sind nicht viel Textänderungen nötig und braucht man nicht ugaritische Texte beizuziehen (gegen Albright in Studies in OT = Robertson-Festschrift, Edinburgh 1950, 1–18). Zur Erklärung genügt ein Vergleich mit Ex, Dt 33 und den Psalmen, welche die Großtaten Jahwes beim Auszug verherrlichen, bes. Ps 77. Hab 3 spielt so deutlich an die Auszugsgeschichte an, daß eine Abhängigkeit sicher ist. Das Kap. 3 fügt sich gut an 1 u. 2 an.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 287–302 (JSch)

305 J. E. Evans, The Song of Habakkuk

BS 113/449 (1956) 57–65

306 Leroy Waterman, The Camouflage Purge of Three Messianic Conspirators

Die drei messianischen Verschwörer sind Serubabel, Haggai und Sacharia. Auf sie beziehen sich die Kap. Sach 6–8. Kap. 6, im Grundstock zwar ein echtes Stück Sacharja, ist in seiner jetzigen Gestalt das Ergebnis einer das politische Scheitern Serubabels verschleiernden Umarbeitung. Die Kap. 7–8 dagegen wurden später hinzugefügt, um das Verschwinden der beiden prophetischen Wortführer des Gescheiterten zu erklären.

JNES 13 (1954) 83–87 (FS)

307 Erik Wolf, Zur biblischen Weisung des Rechts. Rechtstheologische Exegese von Sacharja 7, 8–12

Bibelstunde, gehalten im Juristenbibelkreis des Landgerichts Freiburg, Breisgau, am 8. Mai 1950. Nach einleitenden Worten über den „eschatologischen Charakter" alles menschlichen Rechts, der im niemals verfügbaren „Da", in der niemals vollen Rechtskräftigkeit, in der Unbestätigtheit durch die „letzte Instanz" besteht, aber den Christen doch nicht der Pflicht enthebt, in der Hl. Schrift nach dem *menschlichen*, von Gott *für* Menschen gesetzten Recht zu forschen, wird versucht, in der Auslegung des Textes die Besonderheit der biblischen Rechtsweisung, ihre göttliche Autorität und ihre auf die Rechts*gesinnung* dringende Forderung herauszustellen und im Vergleich mit heutigen Rechtsanschauungen zu charakterisieren.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 773–779 (FS)

E. Zolli, 'Eyn 'Adam (Zach IX 1)

Keine Textkorrektur notwendig wie etwa „Auge Arams" (= Damaskus) oder die „Stadt Arams"; der massoretische Text gibt auch in der heutigen Gestalt einen vernünftigen Sinn. Zach 9, 1 spricht von den „Quellen Adams", jener Stadt am Jordan, die in Jos 3, 15 erwähnt wird, ein Hinweis auf die Großtaten Jahves in der Vorzeit.

VT 5 (1955) 90–02 (CS)

W. Thomas, Zechariah X, 11a

Die im Märzheft 1955, S. 177 (vgl. IZBG III 249) von F. J. Botha vorgeschlagene Änderung von „See" *(jm)* in „Tag" *(jwm)* ist aus philologischen und textkritischen Gründen unannehmbar.

ET 66|9 (1955) 272–273 (WP)

Francesco Vattioni, Nota a Zach. 12, 11

Hadad-Rimmon: Name einer Fruchtbarkeitsgottheit. Der zweite Bestandteil ist ein Epitheton: Hadad tonans.

RBibIt III|1 (1955) 69–75 (OSch)

Matitiahu Tsevat, Sociological and Historical Observations on Zech XII (hebr)

Zach 12 enthält die Beschreibung eines historischen Ereignisses. Politische und geographische Gründe werden zur Fixierung des Kapitels in der persischen Ära herangezogen. Aufzählungen in Esra und Nehemia, verschiedene Erwähnungen in Jeremias und Ezechiel weisen darauf hin, daß die Nachkommen der vorexilischen Oberschicht ihren Rückhalt nach 538 in Jerusalem hatten und die Wiedererrichtung eines davidischen Königtums erstrebten. Die unteren, an das Land gebundenen Schichten wünschten die Fortdauer der persischen Herrschaft. Jeder Aufstand beschränkte sich daher auf die Hauptstadt. Diese Zustände entsprechen Zach 12. Das wahrscheinlichste Datum ist 486-485, wo eine monarchistische Revolte ausbrach, durch die die Unabhängigkeit Judas wieder hergestellt werden sollte. Sie führte zu einer militärischen Strafaktion gegen Jerusalem, die mit dessen Zerstörung endigte.

Tarb XXV|2 (1956) 111–117 (EB)

Psalmen

Allgemeines

Jesús Enciso Viana, Indicaciones musicales en los títulos de los Salmos

Die Bezeichnung *lam^{e}naṣṣe^{a}h* bedeutet „mit Musikbegleitung"; *n^{e}gīnōth* ist eine Art Volksliedchen (un género de coplas),das in Begleitung eines Saiteninstruments gesungen wird; *'al-haśś^{e}mīnīth* bezieht sich auf ein Instrument mit 8 Saiten, *'al-^{e}alamōth* auf ein solches mit einer unbestimmten Zahl von Saiten (*'alam* = verborgen, unbekannt, unbestimmt sein); *haggittīth* ist ein Saiteninstrument, das seinen Namen nach der Stadt Gath erhalten hat, *šōšanīm* ein solches, nach Susa benannt, wie sie aus Funden von Susa tatsächlich bekannt sind; *'al-j^{e}dīthūn* gibt ein Instrument oder eine Melodie, keinesfalls einen Autor an. Über Funde altorientalischer Musikinstrumente wird ausführlich referiert. Weitere Angaben in Ps-Überschriften wie Ps 9; 22; 53; 56; 57; 58; 59; 75; 88 beziehen sich auf Liedanfänge verlorengegangener Lieder, nach deren Melodie die betreffenden Pss zu singen sind oder nach deren Muster sie gedichtet wurden. Zu *'al-tašḥēt* verweist Vf. auf Jes 65, 8.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 185–200 (JSch)

José Ma. Millás Vallicrosa, La tradición del Salmo penitencial en la poesía hebraica postbíblica

Vf. gibt eine Einführung in die Geschichte der nachbiblischen hebräischen Dichtung. Vor allem bleibt die Gattung der Bußpsalmen, in der ein stark kollektiv gefärbtes, auf das ganze Volk bezogenes Schuldbewußtsein zum Durchbruch kommt, trotz aller Eigenarten mit der biblischen Wurzel eng verbunden. Es folgt dann eine reichhaltige Auswahl von Bußpsalmen aus dem 3. Jh. bis zur Gegenwart (Bialik). Jeder Zeitperiode wird eine kurze Charakteristik vorausgeschickt.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 243–278 (JSch)

314 André Robert PSS, L'exégèse des psaumes selon les méthodes de la „Formgeschichteschule". Exposé et critique

Nach Darlegung der wichtigsten Ergebnisse der formgeschichtlichen Forschungen Gunkels, Mowinckels und Weisers nimmt Vf. kritisch dazu Stellung. Die vergleichende Methode darf nicht nur die Übereinstimmungen mit ähnlichen Gattungen anderer altorientalischer Literaturen konstatieren, sondern muß auch die innerisraelitische Religionsgeschichte berücksichtigen. Die israelitischen Psalmendichter haben das, was sie etwa von Nachbarvölkern entlehnt haben, der eigenen religiösen Tradition angepaßt. Die kultischen Züge in den Pss dürfen nicht überschätzt werden. Ein Thronbesteigungsfest Jahwes ist nicht nachzuweisen (gegen Mowinckel), ebenso wenig die Existenz von Kultpropheten, so daß eine Deutung der Pss von diesem „Sitz im Leben" her nicht erfolgen kann. Die formgeschichtliche Methode hat zwar die Psalmenforschung sehr befruchtet, leidet aber an einer Überschätzung der vergleichenden Methode, an einer Überbetonung des Kultischen und an religionsgeschichtlichen Vorurteilen. Man kann nicht die Methode als solche verwerfen, muß sie aber neu durchdenken. Man muß die Texte unter dem Gesichtspunkt der Formgeschichte einer genauen philologischen, literarischen und kritischen Prüfung unterziehen, muß aber vor allem ihren religiösen Gedankengehalt in die Gesamtgeschichte der atl Offenbarung hineinstellen.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 211–225 (JSch)

315 R. T. O'Callaghan †, Echoes of Canaanite Literature in the Psalms

Parallelen aus ugaritischen und anderen kanaanäischen Texten ermöglichen, wie an einer Reihe von Beispielen gezeigt wird, ein besseres Verständnis bestimmter Wendungen und seltenerer Fälle im Gebrauch von Partikeln und Präpositionen, z. B. *bl* in *Ps* 16, 2 nicht verneinend, sondern bekräftigend („Mein Glück ist in der Tat bei dir" wie im Ugaritischen); Ps 68, 19b *b'dm* „von Menschen": *b* wie ug. „in" und „von"; mehrere Fälle von enklitischem *-mēm;* Endstellung des Verbums nach emphatischem *kī* (Ps 118, 10b. 11b. 12b).

VT 4 (1954) 164–176 (FS)

316 Eric Werner, The origin of Psalmody

I. Der Psalmgesang und seine Verbindung mit dem rituellen Spiel. – II. Der Stil der Psalmen (Parallelismus). – III. Das dritte und vielleicht entscheidendste Merkmal der Psalmodie sind die unterscheidenden und akzentsetzenden Melodiezeichen (punctuating melisms). – IV. Skizze der neun Phasen, in denen sich die Psalmodie vom Standpunkt des Musikologen aus gesehen entwickelte.

HUCA XXV (1954) 327–345

317 Svend Holm-Nielsen, Die alttestamentliche Psalmentradition (dänisch)

Die spätjüdische Psalmendichtung (Ps. Sal.) einerseits und der Rahmen, in dem sich Psalmen im AT außerhalb des Psalters finden, andererseits, zeigen, wie der alte kultische „Sitz im Leben" verlorengegangen sein kann, auch wenn dessen Motive weiterhin Verwendung finden. Die spätere Zeit benutzt Psalmen als Weisheitsliteratur, sucht in Psalmen Hinweise auf historische Situationen und stellt Psalmen in eine neue Kultsituation (Synagoge). Auch Psalmen des atl Psalters selbst verraten Bearbeitung oder Ursprung aus solcher späteren Situation.

DTT 18 (1955) 1235–148. 193–215 (GAS)

318 Matitiahu Tsevat, A Study of the Language of the Biblical Psalms

Eine Statistik der vorwiegend oder nur in den Psalmen vorkommenden Ausdrücke ergibt eine Übersicht über die Sprache der Psalmen. Die Sprache der Psalmen weist ein archaisches Gepräge auf. Es bestehen auffallende Beziehungen zur Sprache von Ugarit, zum Kanaanäischen und Amoritischen. Die Sprache der Psalmen stellt demnach eine sehr alte Schicht des Hebräischen dar und dürfte in der Zeit Salomos eine kultisch erstarrte Form erhalten haben, die auch in den später noch gedichteten Psalmen beibehalten wurde. Ein Vergleich der Psalmensprache, bes. der kultisch-musikalischen Termini technici, mit der Sprache des Chronisten zeigt, daß diese beiden Sprachtypen weitgehend voneinander verschieden sind. Die entsprechenden Termini haben in den Psalmen noch ihren echten Sitz im Leben, im Kult des vorexilischen Tempels, sind aber undenkbar im nachexilischen Tempel. Zwischen den letzten Psalmen des kanon. Psalmenbuches und dem Werk des Chronisten muß ein grundlegender Wandel im Kult stattgefunden haben. Damit ergibt sich als terminus ante für die Psalmen etwa die Zeit des Esra. Für die Datierung der einzelnen Psalmen innerhalb des Zeitraumes zwischen Salomo und Esra sind jedoch noch sorgfältige weitere Forschungen über die Sprachentwicklung nötig.

JBL Monograph Series Vol. IX (1955) VIII. 1–153 (JSch)

Sigmund Mowinckel, Zur Sprache der biblischen Psalmen

Eine kritische Besprechung der Arbeit von Matitiahu Tsevat „A Study of the Language of the Biblical Psalms" (Philadelphia 1955), einer sprachstatistischen Arbeit, die nur linguistische Interessen verfolgt. Trotz aller Einwände wird die Arbeit als sehr nützlich anerkannt. „Die Psalmensprache steht jetzt klarer vor unseren Augen als etwas für die Psalmen Charakteristisches, und der archaische Charakter dieser Sprache, sowie ihr geschichtlicher Zusammenhang mit der präisraelitischen kanaanäischen Sprache und Dichtung sind bewiesen."

TLZ 81 (1956) 199–202 (PGM)

S. Mowinckel, „Psalm Criticism between 1900 and 1935"

Setzt sich mit W. F. Albright auseinander, der meinte, daß mit den Ugaritfunden ein neuer Abschnitt in der Psalmenkritik angefangen hätte, und zwar im Gegensatz zur Zeit 1900–1935. Vf. behauptet, daß die Ugarittexte zwar reiches Material geliefert haben, aber durchaus keine neue Phase in der Psalmenforschung einleiten. Sicher werde der kanaanäische Hintergrund beleuchtet, die Lexikographie bereichert, die Kenntnis des poetischen Stils erweitert; aber alles dieses wurde bereits durch die Form- und Gattungsgeschichte Gunkels vorausgenommen, der auch für die Psalmen den Sitz im Leben forderte. Als solchen erkennt man für die Psalmen immer mehr den Kult. Daher habe es in Israel Kultlieder gegeben, solange es überhaupt einen Kult gibt. Die Blütezeit der Psalmendichtung falle in die Königszeit, da doch der König im Kult eine führende Rolle einnehme. Es gäbe daher mehr Königspsalmen als man gewöhnlich annimmt. Auch die Überschrift *ledawid* weist auf den König hin, der im Kult fungieren mußte. Wenn kanaanäische Kultlieder übernommen wurden, so wurden sie doch vom Geist des Jahwismus umgeformt. Demnach wäre Albrights Behauptung als übertrieben abzulehnen.

VT 5 (1955) 13–33 (CS)

John Wm. Wevers, A study in the form criticism of individual complaints psalms

Zum Verständnis der Pss sei heute formgeschichtliche Untersuchung eine conditio sine qua non. Gunkels Pionierarbeit habe das Fundament für die Weiterarbeit gelegt. Gunkel habe zwar den Sitz im Leben postuliert, habe aber den Wert des Kultes nicht recht erkannt, was erst durch Mowinckel geschah. Die Gedanken beider weiterführend, untersucht Vf. die Individual-Klagepsalmen, nach Gunkel 39 Lieder, die aber nicht für Einzelpersonen gedichtet wurden, sondern Typen abgeben für den Kult. „They were made not for a particualar occasion, but for an typical one" (87). Um den jähen Stimmungswechsel zu erklären, braucht man nicht auf psychologische Gesetze rekurrieren (Heiler) oder die Intervention eines Orakelpriesters postulieren (Gunkel, Mowinckel), es genügt, auf den Gebrauch des Namens YHWH hinzuweisen. Das Tetragramm kommt in den Pss als Vokativ zweihundertvierundsiebzigmal vor, davon einhundertzehnmal in den behandelten Klageliedern. Der Name war mit magischer Kraft geladen; die Anrufung des Namens bedeutete daher bereits die Hilfe. Daher mit der Anrufung des Namens auch der Umschwung der Stimmung. Die Klagelieder werden aufgegliedert in solche, welche die Unschuld beteuern, den Feind beschwören und eigene Krankheit und Not schildern. Ausführlicher behandelt sind Pss 4, 12 und 16.

VT 6 (1956) 80–96 (CS)

Diethelm Michel, Studien zu den sogenannten Thronbesteigungspsalmen

Ein wichtiger Beitrag zur Formgeschichte des sogenannten Inthronisationsrufes. Untersucht einleitend den „Inthronisationsruf der 4. Tafel des Enuma elisch sowie die Inthronisation des Horus und Seth. Die eigentliche Inthronisation vollzog sich in der direkten Anrede: „Du bist König!" Der sogenannte Erbericht „NN ist König" hat mit der eigentlichen Inthronisation nichts mehr zu tun, ist vielmehr Akklamations- und Huldigungsruf an den bereits König Gewordenen. „Es ist daher falsch, den Ruf ‚Marduk ist König' einen Inthronisationsruf zu nennen." – Auf das AT angewendet heißt dies: „Formgeschichtlich läßt sich ein Thronbesteigungsfest Jahwes aus dem Inthronisationsruf nicht begründen. Im Gegenteil, durch das Fehlen von direkter Anrede, durch die Unmöglichkeit, eine solche für Jahwe anzunehmen, muß von der Formgeschichte her gesagt werden, daß die Annahme eines Thronbesteigungsfestes Jahwes nach Analogie des Thronbesteigungsfestes eines menschlichen Königs sehr zweifelhaft, wenn nicht gar unmöglich ist" (47). – Nach einigen Bemerkungen über die hebräische Tempora und die Bedeutung der Satzstellung untersucht Vf. ausführlich die Bedeutung des Verbs *MLK* und kommt zum Schluß, daß die überwältigende Mehrzahl der Stellen die Übersetzung „als König wirken, herrschen" fordert. Die Königspsalmen zeigen nicht, wie Jahwe König geworden, sondern wie er als König herrscht und wirkt. Damit ist eine zwar sehr beliebte, grandiose Idee als unhaltbar erwiesen.

VT 6 (1956) 40–68 (CS)

323 Gerhard von Rad, Der Lobpreis Israels

Aus der Charakteristik des Ps von Jahwes Walten in der Geschichte und in der Natur, seien in Bezug auf die letzteren nur die folgenden hervorgehoben: in der älteren Hymnik (z. B. Ps 29) – mehr als das äußerlich Wunderhafte, ja Zerstörerische in Jahwes Verhältnis zur Welt, in den jüngeren Lobpss (z. B. Ps 104) – „ein starker, rationaler Verständniswille, der sich auch für die technische Seite von Jahwes Walten in der Natur interessiert"; die Schöpfung „nicht nur Objekt, sondern zugleich auch Subjekt des Lobpreises" (Ps 19A; 145); für die Verbindung von 19A mit 19B werden theologische Erwägungen angenommen; Thronbesteigungspss.: geschichtslos, „kosmisch", universal, „die am wenigsten ‚israelitischen' Dichtungen", feiern den „Augenblick der Welttheophanie Jahwes". – Diese Pss dokumentieren Israels Begegnung mit der Wirklichkeit des Schönen: „Israels künstlerisches Charisma lag auf dem Gebiete der erzählerischen und dichterischen Darstellung." Letztlich ist der Glaube Israels, der Bezug der Dinge zu Gott das stilprägende Element und der Quellgrund der diese Sänge bewegenden Schönheitstrunkenheit. – Es handelt sich um die Opferdarbringung begleitende Gesänge. Das ist ihr Sitz im Leben. Auch jene radikalen, antikultischen Tempelsängerparolen, die in manchen Pss aufklingen (50, 23), haben ihre Wahrheit „im Zusammenklang mit all den Ordnungen und ‚Wahrheiten', auf denen der Gottesdienst Israels ruhte ... und von denen er sein komplexes Wesen hatte".

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 676–687 (FS)

324 Heinrich Gross, Läßt sich in den Psalmen ein „Thronbesteigungsfest Gottes" nachweisen?

Im 1. Teil kommen die heute geltenden Ansichten zu Wort: a) das kultisch-mythische Thronbesteigungsfest nach Volz-Mowinckel. – b) Das kultisch-eschatologische Thronbesteigungsfest nach Gunkel-Kraus. – c) Jahwes Thronbesteigung als besonderer Festakt im Bundeserneuerungsfest. In einem 2. Teil wird zu den vorgelegten Ansichten kritisch Stellung genommen. Schließlich werden im 3. Teil einige neugewonnene Einsichten zur Lösung der Frage herausgestellt. Ergebnis: „Zusammenfassend wäre demnach die in unserem Thema gestellte Frage bejahend zu beantworten, nicht zwar im Sinne der dargestellten Versuche, sondern insofern, als der für das AT fundamentale Glaubenssatz, daß Jahwe König ist, kultisch begangener Teilgehalt des israelitischen Passahfestes war."

TTZ 65/1 (1956) 24–40

Einzelpsalmen

325 J. de Fraine SJ, Die Heiden in den Psalmen (holl)

HLa/8/4 (1955) 51–54

326 Johannes B. Bauer, Theologie der Psalmen

Die Aufsatzfolge sucht Bilder, Ausdrücke und Begriffe im Psalter zusammenzustellen und in ihrer theologischen Tiefe zum Leuchten zu bringen (wird in Buchform abgerundet im Echterverlag, Würzburg, erscheinen). Die bisher behandelten Themen sind folgende: (20. Jg.) Einleitung und Gnadenlehre im Ps 118; die Feinde; das Gebet; die Weite des Herzen; der Geist Gottes; der Priester; die menschliche Existenz (Pilgerstand); der Weg; der Mensch. (21. Jg.) Die Hand Gottes; die Armut; die Hoffnung; die Heidenbekehrung; das Fundament der Frömmigkeit; die Sünde; die Sündenvergebung; die Stille; der Becher. (22. Jg.) Das Vertrauen.

BiLi 20 (1952–1953; 21 (1953–1954); 22 (1954–1955) (JBB)

327 Bernard Hall SJ, The Problem of Retribution in the Psalms

Nach Darlegung und kurzer Kommentierung der einschlägigen Stellen kommt Vf. zum Schluß: „Without knowledge of a future life of reward and punishment, it was not possible for the psalmist to give only completely satisfactory solution to the problem. Yet in spite of the limitations of the revelation made to him, he possesses in his recognition that God was the source of all good and friendship with him the supreme happiness of man, an answer which not only set at rest all his own troubled questionings, but which, in God's providence, was the seed from which sprang the fruit of the later revelation of eternal happiness with God" (XVI, 2).

Scrip Vol VII/3 (1955) 84–92

328 J. de Fraine SJ, Quel est le sens exact de la filiation dans Ps 2, 7?

Zur Erklärung seiner in dem Buch „L'Aspect religieux de la royauté israélite" (Rom 1954) eingenommenen Haltung legt Vf. die Vielfalt der Auslegungsmöglichkeiten und der tatsächlich vertretenen Aus-

legungen dar. „Devant une telle abondance d'exégèses, l'on comprend que je n'ai pas voulu me prononcer catégoriquement pour une seule d'entre elles. Mon argumentation valait ad hominem contre ceux qui voudraient tirer de Ps 2, 7 une preuve irréfragable de la divinisation des rois dans l'ambiance du Yahwisme. Les cercles yahwistes, auxquels nous devons, sinon la composition originale, du moins la ‚relecture' du psaume, étaient à coup sûr absolument hostiles à une telle divinisation, même si on restreint celle-ci à une indication du rôle joué par le roi dans le culte ou à son caractère fonctionnel de médiateur entre ses sujets et le dieu national. Tout bien pesé, nous maintenons donc le caractère eschatologique du messianisme contenu dans le psaume, du moins si l'on s'en tient au texte tel qu'il apparaît dans le ‚livre des Psaumes' (en laissant donc de côté les antécédents lointains de la tradition orale, voire l'arrière-fond ‚cananéen' du style de cour)."

Bijdr 16/4 (1955) 349–356

A. M. Dubarle OP, ΔΡΑΞΑΣΘΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ps II, 12)

LXX beruht vielleicht auf hebr. *niś'ū (niśū) qbl* (aram. *qᵉbal* „Auffassung, Begreifen"), wobei *r* mit *l* durch einen Lese- oder Hörfehler (gerolltes r) verwechselt worden wäre *(nšqw bar)*.

RB A 62 No. 4 (1955) 511–512 (OSch)

Dario Gualandi, Salmo 17 (16), 13–14

Vf. versucht die crux interpretum in vv. 13–14 dadurch zu beheben, daß er sie rhythmisch in die Gesamtstruktur des Ps 17 einordnet. Dazu sind keine besonderen Textänderungen und Anstrengungen notwendig; dennoch ergibt sich ein natürlicher und befriedigender Sinn, den man im masoretischen Text vergeblich sucht.

Bib Vol 37/2 (1956) 199–208 (AMo)

Felix Asensio SJ, El „despertar" del justo en Salmo 17, 15

Die verschiedenen Auslegungen der Stelle werden sorgfältig gegeneinander abgewogen. Nach Ansicht des Vf. ist das „Erwachen" des Gerechten ein „Erwachen" aus einem geheimnisvollen Schlaf, der ihn in Berührung bringt mit der geheimnisvoll sichtbaren Gestalt *(temunah)* Gottes.

Greg Vol XXXVI/4 (1955) 669–675 (FS)

Theodor H. Gaster, Psalm 45

Die meisten modernen Kommentatoren sehen in dem Psalm die Beschreibung einer königlichen Hochzeit. Ihre Ansicht differiert über die Art dieser Hochzeit. Nach Vf. lassen zahlreiche orientalische Sitten darauf schließen, daß bei Hochzeiten jedes Brautpaar als „königlich" betrachtet und angeredet wurde. Wir hätten hier eine Beschreibung des allgemeinen Hochzeitszeremoniells, bei der Braut und Bräutigam königliche Attribute beigelegt werden. Dies wird im einzelnen ausgeführt, doch schließt Vf. nicht vom Text auf eine bestimmte Entstehungszeit des Psalms. Hebräische und englische Wiedergabe des nach Vf. ursprünglichen Textes.

JBL Vol LXXIV/4 (1955) 239–251 (HRu)

Aleksy Klawek, Nowe „Miserere" (Psalm 50/51)

Bringt eine polnische Übersetzung des Psalmes „Miserere" auf der Grundlage des neuen Psalters und stellt die Unterschiede zu den altlateinischen Übersetzungen, einschließlich der gallikanischen heraus. Deutsche und französische Psalterien werden ebenfalls berücksichtigt.

RBL 7 (1954) 61–68 (MS)

Richard Press, Die eschatologische Ausrichtung des 51. Psalms

51, 18 ist kein unechter Zusatz einer späteren Zeit, sondern exilisch wie der ganze Psalm. Gegensätzliche Auffassungen über den Wert der Opfer zeigen auch andere Psalmen. Ein Frommer erlebt in diesem Psalm das Kommen der Endzeit und die Erfahrung der göttlichen Hilfe. Nicht der Mensch aber erwirkt die Versöhnung Gottes, dieser selbst schafft die Voraussetzung dazu, indem er die Schuld auslöscht und ein reines Herz schenkt. Die Erlebnisse des Frommen fallen unter den Begriff der aktualisierenden Eschatologie (Supplements to Vetus Testamentum, Vol. I, 1953, S. 199ff.; TZ 1954, S. 244ff.).

TZ/11 (1955) 241–249 (MS)

335 Mitchell J. Dahood SJ, The Etymology of Malta 'ot (Ps 58, 7)

Hapaxlegomenon = Fänge, Zähne. *nt'*, die zugrunde liegende Wurzel von *maltā'ôt*, mit der Bedeutung „brechen, zermalmen".

CBQ XVII/2 (1955) 180–183 (OSch)

336 A. Jirku, Zu Psalm LXVIII 3a

Im Gegensatz zu W. F. Albright, der auf Grund kanaanäischer und frühhebräischer Parallelen *tindoph* als 3. Pers. Fem. deutet, da die Plurale („die Feinde") als Kollektivsingulare empfunden würden, schlägt Vf. vor, in *tndp* eine 3. Pers. Masc. Plural Niphal zu sehen, da das Präfix *t-* bereits im Kanaanäischen der Amarnabriefe als maskulines Pluralsuffix nachgewiesen ist. Er liest daher: *kehinnadep* (Ni. Inf. c.) *'ašan tinnadepu* (Ni. Impf. 3. Pers. Plur.).

VT 5 (1955) 203–204 (CS)

337 W. F. Albright, Notes on Psalms 68 and 134

I. Unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren publizierten Texte verteidigt Vf. seine HUCA XXIII (1950/51) 1–39 (cf. IZBG III 252) publizierte Auslegung von Ps 68 bezüglich der Verse 7; 18; 32; 36. – II. Ps 134, 3 und Paralleltexte. – Zu 134,3a: Die von R. A. Bowman 1944 publizierte Beschreibung eines aramäischen Textes aus der achämenidischen Periode (JNES III, 219–231) enthält eine Stelle: „Baal of the North will bless you", von Vf. korrigiert (Festschrift Bertholet [1950] 10): „From Zaphon Baal will bless thee". – Auch 134, 3b hat eine pagane Vorgeschichte: *'L QN'RS* erscheint in der von Levi Della Vida (JBL LXIII, 4ff.) publizierten neupunischen Inschrift von Leptis Magna (50–150 n. Chr.). In den zweisprachigen hethitisch-phönizischen Karatepetexten (um 725 v. Chr.) haben wir ein anderes Beispiel der phönikischen Appellation: *'L-QN-'RṢ* (El, Schöpfer der Erde). In den von Otten (MDOG No. 85 [1953] 27ff.) übersetzten hethitischen Fragmenten eines kanaanäischen Mythos wendet sich Ashera an ihren Gefährten Elkunirša. Elkunirša entspricht dem kanaanäischen *'el-qônê 'éreṣ* (damit rückt die Appellation ins 14. Jh., die Zeit der ugaritischen Epik, zurück). In der volleren Formel „Schöpfer Himmels und der Erde" (Gen 14, 19) liegt bei dem hohen Alter von sum. *anki*, akk. *šamē erṣitim* „Himmel und Erde" wohl kaum ein monotheistischer Akzent. Die kürzere Formel ist wahrscheinlich durch das sum. *enki*, akk. *bel erṣitim* „Herr der Erde" beeinflußt. Archaische Formeln und Stilelemente („Wiederholungsstil") zeigen sich auch in Pss 128, 5 und 188, 15b–16, hier jedoch in weniger organischer Kontextverbindung. So eröffnet sich aus dem Kontrast der Behandlung archaisch-paganen Materials in Pss 68 und 128; 118 eine Basis für die literarische Chronologie der Psalmen, die mit der weiteren Veröffentlichung und Interpretierung neuen Materials breiter und fester wird.

NorTT 56 (1955) 1–12 (FS)

338 Harris Birkeland, The chief problems of Ps 73, 17ff

Der Autor von „Die Feinde des Individuums in der israelitischen Psalmenliteratur" (Oslo 1933) bezieht den Ausdruck *miqdᵉše -el* in Ps 73, 17 auf illegitime gottesdienstliche Stätten, vor deren Trümmern der Psalmist steht. Die nach v. 17 stehenden Suffixe und Affixe gehen dann ebenfalls darauf. Erst in v. 27 kommt er wieder auf die Feinde zurück. Die *kabod* in 24 bildet den Gegensatz zu jener *kabod*, von der Ps 49, 17f. sprechen.

ZAW 67 (1955) 99–103 (MS)

339 Helmer Ringgren, Einige Bemerkungen zum LXXIII. Psalm

Versuch, in dem gewöhnlich als Weisheits- oder Lehrgedicht aufgefaßten Psalm kultisch-mythische Motive nachzuweisen: „Tod" (v. 4) möglicherweise ein „israelitisches Gegenstück" zum Gotte Môt der Ras Schamra-Texte; v. 9 vollkommene Parallele zu I AB II (SS Z. 61ff.): „eine Lippe zur Erde, eine Lippe zum Himmel..."; v. 18–20 als Szene aus dem im Tempel beim Neujahrs- oder Thronbesteigungsfest gespielten Kampf und Sieg Jahwes über die Chaosmächte. Subjekt des Psalms ist vielleicht der – unter dem vorübergehenden Triumph der Chaosmächte – erniedrigte König.

VT 3 (1953) 265–272 (FS)

340 S. Jellicoe, The Interpretation of Psalm LXXIII, 24

Die verschiedenen Übersetzungsversuche werden besprochen, und es wird neu vorgeschlagen, die „Parallele" Sach 2, 12 zu beachten, ohne Änderung des masoretischen Textes zu übersetzen und den Dichter so zu verstehen, daß er nach einem Leben der Gottvereinigung am Ende eine Theophanie

erwartet habe, in welcher ihm Gott erscheinen und ihn hinwegnehmen werde, ohne daß über die Natur des ferneren Lebens und die Art dieser Wegnahme etwas ausgesagt wäre. Vgl. Gen 5, 24 (Henoch).

ET 67|7 (1956) 209–210 (WP)

1 E. Wiesenberg, A note on *mzh* in Ps LXXV, 9

Mzh ist nicht eine Zusammenziehung von *mn zh* sondern abgeleitetes Nomen von der Wurzel *nzh*. Verbalformen dieser Wurzel in qal und hiph mit der Bedeutung „spritzen, sprengen", erscheinen öfter in der Bibel. Ähnlich gebildete Nominalformen werden angeführt. Für Ps 75, 9 ergibt sich Gott als Subjekt und ein voller Kontrast zwischen *mzh* und *šmrm*: „a spurting has gushed forth, but the remaining dress shall be drained by the wicked".

VT IV (1954) 434–439

2 Albert Gelin PSS, La prière du pèlerin au temple

Ps 84 wird in drei Gruppen (2–5; 6–8; 9–13) eingeteilt. Die einzelnen Gruppen werden jeweils kurz kommentiert.

BiViChr|No. 11 (1955) 88–92

3 J. Ridderbos, Jahwäh Malak

Die Subjekt-Prädikat-Folge in diesem Verbalsatz (Ps 93, 1) *kann* Sache des besonderen Nachdrucks sein: Es ist Jahwäh, der König (geworden) ist (L. Köhler, cf. IZBG II 1269). Doch beschreibt diese Wortfolge, dem Nominalsatz sich nähernd, nicht „ein neues Faktum", sondern „etwas Zuständliches": Jahwäh ist König. Die analog dem Königsruf (2 Sam 15, 10; 2 Kg 9, 13) umgekehrte Wortfolge *(malak* J.) in Is 52, 7; Ps 47, 9 bedeutet: J. ist König geworden.

VT 4 (1954) 87–93 (FS)

4 Hilaire Duesberg OSB, Le Psaume Pascal des Laudes

Ps 93 wird in vier Abschnitten exegesiert: 1. Le genre littéraire. – 2. Le contexte religieux. – 3. Lecture littérale. – 4. Lecture chrétienne.

BiViChr No. 13 (1956) 80–87

5 Hilaire Duesberg, Le Psaume d' invite aux nations (Ps 117)

Theologische, biblische Parallelen des Psalms berücksichtigende Auslegung.

BiViChr 14 (1956) 91–97

6 Jakob J. Petuchowski, „Hoshi'ah na" in Psalm CXVIII 25. A prayer for rain

Ps 118, 25 ist ein Gebetsruf am Laubhüttenfest um Regen. *Beweis:* 1. Sukkot, das Fest einfachhin, wurde als Tag der Entscheidung aufgefaßt, wo Jahve für das kommende Jahr die Regenzeit bestimmte. – 2. Die Prozession mit den Lulabh und das Schütteln des Lulabh sind Zeremonien des Regenmachens. – 3. Nun aber ist der Ruf *Jhwh hoshi 'ah na* in Ps 118, 25 auf das engste mit dieser Prozession verknüpft. – 4. Einige Stellen aus der tannaitischen Literatur scheinen diese Auffassung zu bestätigen.

VT 5 (1955) 266–271 (CS)

7 Alfons Deissler, Psalm 119 (118) und seine Theologie

Die thematische Fülle dieser Studie sei hier nur angedeutet: I. Auf einleitende Kapitel über den gegenwärtigen Stand der Psalmenforschung, ihre Methode und die Frage eines „anthologischen" biblischen Stils (1–31); II. eine vom Altertum bis zur Neuzeit führende Auslegungsgeschichte des Psalms (33–66) folgt III. die Behandlung von Text und Aufbau, Verwendung und Bedeutung der Begriffe tora, mischpaṭ, choq usw. und anschließend die Exegese der einzelnen Verse (67–263). Im IV. Teil wird der literarhistorische und lehrinhaltliche Ertrag zusammengefaßt (265–313). Den Abschluß bilden mehrere Register (321–347). – Auf dem Untertitel: „Ein Beitrag zur Erforschung der anthologischen Stilgattung im Alten Testament" liegt ein programmatischer Akzent. Mit gutem Recht. Ist das Prinzip „scripturam e scriptura" eine alte Exegetenregel, sind wörtliche und sachliche Anklänge in den biblischen Texten von jeher beachtet und im Sinne bestimmter Zusammenhänge und Abhängigkeiten oder als Zufälle bewertet worden, so ist es doch ein Neues, dem Psalmisten sozusagen über die Schulter zu sehen und auf die Bücher und Bibelstellen zu weisen, aus denen er Worte und Sätze übernehmend, umprägend, meditierend und so die Schrift aus der Schrift gestaltend schöpfte, ein Neues, Klang und Anklang aus „intentionaler Kontaktnahme" zu erklären und angesichts der für ein geübtes Ohr sich

häufenden Fülle oft nur in einem einzelnen Worte bestehender Anklänge von einem „anthologischen" Verfahren des Psalmisten zu reden. Diese von A. Robert (Institut Catholique, Paris) entwickelte und von seinem Schüler konsequent angewandte Theorie stellt sich in betonten Gegensatz zur kultgeschichtlichen Orientierung der neueren Psalmenforschung.

MüTS Bd. 11 (1955) XX/1–347 (FS)

348 Marc-François Lacan, Comment lire la Bible: Le mystère de la prière dans le Psaume 119

Vf. versteht den Psalm als Dialog mit Gott und erklärt die Themen des Gebets aus dem Ablauf des Dialogs. Aus diesem betenden Gespräch geht als Frucht die Offenbarung Gottes hervor. – Anweisungen zum christologischen Verständnis des Psalms.

LumVie No. 12 (1955) 677–694

349 Leon J. Liebreich, The Songs of Ascents and the Priestly Blessing

Die sog. „Aufstiegs"-Psalmen (120–134) stehen in engster Beziehung zum priesterlichen Segen Num 6, 24–26 (vgl. Psalmenkommentar von Delitzsch). Sie enthalten die vier Schlüsselworte des Segnens: *wjšmrk, wjḥnn, šlwm, jbrkk*. Es geht in ihnen um den Segen aus Sion. Er soll nun mit nach Hause genommen werden. Mit diesem Segen ruht die Wacht des Wächters über Israel. Der priesterliche Segen ist das diese Psalmen verbindende Prinzip. Sie sind gleichsam Antwort auf den erhaltenen Segen, irdisches Echo auf göttliche Gaben. Dieser Ton bleibt auch in der späteren jüdischen Liturgie erhalten (vgl. L. Finkelstein JQR 16 [1925] 31f.).

JBL LXXIV/1 (1955) 33–36 (HRu)

350 Thierry Maertens OSB, Jerusalem, Cité de Dieu (Psaumes 120–128)

Überarbeitete und vermehrte Ausgabe der IZBG III/276 besprochenen Einzelstudien. Die einzelnen Psalmen werden nacheinander kommentiert, der Leitgedanke in abschließenden Bemerkungen zusammengefaßt. Liste der zitierten Stellen.

ColLumVie 3 (1954) 5–149 (EB)

351 R. Pautrel SJ, Absorpti sunt juncti petrae judices eorum (141 (140), 6)

Für die Verse 5–7 des Psalms wird folgende Version vorgeschlagen und begründet: (4d) Non comedam ex epulis eorum, (5a) justus percutiat me virga et corrigat me, (5b) impius oleo non ungat caput meum. (5c) Quoniam implicaverunt orationem meam malis suis, (6a) ceciderunt in offensione labiorum suorum, (6b) et audient sermones meos quia placebunt. (7a) Sicut virtus arantis et fodientis in terra, (7b) virtus nostra dissipatur in ore inferni.

RSR XLIV/2 (1956) 219–228 (EB)

352 Josua Blau, Nāwā ṯhillā (Ps 147, 1): Lobpreisen

Das *nāwā ṯhillā* Ps 147, 1 muß vom Parallelismus des Verses aus, nicht von Ps 33, 1, wo derselbe Ausdruck erscheint, erklärt werden. Vf. begründet folgende Übersetzung: „Hallelujah. Ja, köstlich ist's, unserem Gott zu singen, ja lieblich zu lobpreisen."

VT 4 (1954) 410–411

Weisheitsbücher

Job

353 Pierre Salmon OSB, De quelques leçons du texte de Job dans la nouvelle édition de la Vulgate

Vf. stellt übersichtlich die wichtigeren Abweichungen der neuen Vulgataausgabe vom Text der Sixto-Clementina zusammen: a) Korrekturen am Archetyp auf Grund des hebr. Textes; b) neue Lesarten in Übereinstimmung mit G und MT; c) neue Lesarten nach MT gegen G; d) Verbesserungen nach MT und G und Vet. Lat.; e) Übereinstimmungen mit G gegen MT. Aus einer sorgfältigen Analyse ergibt sich, daß Hieronymus einen hebr. Text vor sich hatte, der mit MT übereinstimmte. Hieronymus fühlt sich aber nicht sklavisch an den hebr. Text gebunden, sondern berücksichtigt auch die lateinische Übersetzungstradition und versteht es, seiner Übersetzung eine stark persönliche Note zu geben. Die neue Vulgataausgabe läßt wieder besser die persönlichen Eigenheiten der hieronymianischen Übersetzung hervortreten, die in der bisherigen Textüberlieferung verlorengegangen waren. Die

spanischen Handschriften sind durch altlat. Übersetzungen beeinflußt, die alkuinische Rexension verwischt den Stil des Hieronymus durch das Streben nach vulgärer Ausdrucksweise („banalisantes"), die Pariser Handschriften des 13. Jh.s ersetzen Ausdrücke und Eigenheiten des Hieronymus durch stärkere Anpassungen an den hebr. Grundtext.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 177–184 (JSch)

4 Johannes Herz, Formgeschichtliche Untersuchungen zum Problem des Hiobbuches

Sucht, von Steuernagel, Volz, Hertzberg ausgehend, die seiner Ansicht nach nicht genügend erkannte strophische Gliederung der einzelnen Redestücke herauszuarbeiten. Hier sei von den z. T. aus den strophischen Baugesetzen gewonnenen literarhistorischen Folgerungen abgesehen und nur die formgeschichtliche Hauptthese notiert: 1. Die echten Bestandteile der Hiobreden bestehen aus einer verschiedenen Anzahl durchweg zwölfzeiliger, in je drei Vierzeiler sich gliedernder Strophen, ebenso die des Elihu (der Sechszeiler in 33, 31–33 ist Fremdkörper). – 2. Die (echten) Reden der Freunde bestehen ausnahmslos aus einer wachsenden Anzahl von Sechszeilern. – 3. Das Lied über die Weisheit aus vier Zwölf- bzw., nach Wiedereinfügung des Kehrverses, Vierzehnzeilern. – 4. Die zwei Reden Jahwes sind achtzeilige Strophen (das Nilpferd- und das Krokodillied, beides Fremdkörper, sind Vierzeiler).

WZLeipzig 3/Heft 2/3 (1953/54) 157–162 (FS)

5 Hartmut Schmökel, Hiob in Sumer

Ein Vergleich des biblischen mit dem vor allem von S. N. Kramer erschlossenen sumerischen Hiobtext, der um 1700 fixiert, wohl aus der 3. Dynastie von Ur (2065–1955 v. Chr.) stammt, ergibt, daß im biblischen Text „die wohl auch im Volksbuch ursprünglich vorhandene Klage Hiobs jetzt durch das sehr umfangreiche poetische Mittelstück mit Hiob-Freundes- und Jahwereden ersetzt worden ist... Eine neue Erkenntnis vermittelt die Tatsache, daß die vieldiskutierten sog. Satansstücke des biblischen Prosatextes (1, 6–12; 2, 1–6) im sumerischen Vorklang nun ein Gegenstück finden. ... Im biblischen Bericht wirkt die sumerische Vorlage, wenn auch naturgemäß im Sinne der jüdischen Dämonologie umgeformt und nur noch im Auftreten Satans selbst nach. Die Ausscheidung dieser sog. Satansstücke aus dem Volksbuch, wie sie von Vertretern der modernen Literarkritik erwogen worden ist, erweist sich somit als unzulässig." Das Motiv des gerechten Dulders kam vom Zweistromland nach Palästina und wurde dort von einem jahwegläubigen religiösen Dichter aufgenommen und neu gestaltet.

FF 30/3 (1956) 74–76 (FS)

6 Nahum M. Sarna, Some instances of the enclitic M in Job

Weist das von den Masoreten als Suffix oder als Präposition *m(in)* fehlverstandene enklitische – *m* an folgenden Stellen des Buches Job nach: 5, 15; 7, 15; 8, 8; 8, 18; 15, 18; 17, 7.

JJS VI/2 (1955) 108–110 (EB)

7 Hillel A. Fine, The tradition of a patient Job

Stellt die These auf: „Aufrichtige Ergebenheit, nicht Geduld ist die wahre Tugend Jobs." Vom geduldigen Job ist nur am Anfang und ganz am Schluß des Buches die Rede. Aber zur Exegese der Kap. 27–28 und zum Verständnis von 38, 2 genügt das Bild des geduldigen Job nicht. Auch wären weder die praktischen Argumente der Frau noch die der Freunde erklärbar. Sie können Job nicht zum Fluchen oder zum Zweifeln an Gott verführen. Um Gottes und seiner eigenen Ehre willen bleibt Job ein „gerechter" Mann (2, 3; 27, 5b. 6a). Blasphemie ist die Sünde, die er am meisten fürchtet (1, 5; 27, 4. 6). Kap. 28 berührt das größte Problem des Frommen: das Leiden des Gerechten. Der einzige Weg aus dem Theodizeeproblem (28, 28) ist Gottesfurcht, nicht Ergebung. Die letzten Verse des Kap. 28 sollen an 1, 1 anknüpfen. Kap. 27 und 28 bilden eine Einheit und gehören, auch wenn sie später geschrieben worden wären, zum Tenor des Ganzen. Beweis: 29, 1. Der Editor hat diesen Anschluß bewußt gewollt.

JBL LXXIV/1 (1955) 28–32 (HRu)

8 Harold Knight, Job (Considered as a contribution to Hebrew Theology)

„Job – the type of universal humanity in his suffering and striving – reaches interior peace and harmony of spirit by the only possible means, viz. a mystical knowledge of and assured communion with the eternal, redeeming, Spirit of God. This knowledge and communion are brought about by an inner spiritual change such as is indicated in the word repentance, and an overpowering vision of God which pierces to the depths of personal life and exhibits the significance or falsehood of distorted, man-

centred wisdom. In comparison with the high spirituality and poetic sublimity of this treatment, the approach of the Volksbuch is typical of popular polydaemonistic religion and is on a level with the deus ex machina ‚dénouement' of some deep human drama whose problem is inherently insoluble."

ScotJT 9/1 (1056) 63–76

359 David S. Shapiro, The Problem of Evil and the Book of Job

Die Lösung des Problems vom Übel und Leiden des Gerechten wie des Menschen überhaupt, die das Buch Job bietet, hebt keinen der Lösungsversuche der drei Freunde ausdrücklich auf, denn jedem Menschen stellt sich dies Problem in anderer Weise, und jeder muß seine eigene Lösung finden. Sie bestätigt das Grundprinzip biblischen Glaubens: Der Mensch leidet, doch Gott vergißt ihn nicht. Er, der die jungen Raben nährt, hört seinen Schrei und ist bei ihm in der Not.

Judm 5/1 (1956) 46–52 (EB)

360 W. S. Taylor, Theology and Therapy in Job

Das Buch Job im Lichte der modernen psychotherapeutischen Erkenntnisse: therapeutische Untersuchung des „Falles Job", daraus resultierende theologische Erkenntnisse und die Unmöglichkeit, das Problem des Buches rein theologisch zu erfassen.

TTo XII/4 (1956) 451–462 (EB)

361 Giacinto Scaltriti OP, Giobbe tra Cristo e Zaratustra

Die von Job ausgehende, den Parsismus streifende dogmatische Abhandlung zum theologischen Problem der Theodizee ist im wesentlichen an Thomas von Aquin orientiert.

PalCl XXXIV/15 (1955) 673–682; 16 (1955) 721–728 (WB)

362 Giuseppe Ricciotti, „Et nu j'y retournerai" (Job 1, 21)

Vf. erklärt die Jobstelle durch Hinweis auf ägyptische Grabfunde, wo der Tote die Haltung eines Fötus im Mutterleib einnimmt. Das Grab stellt also den Mutterleib dar, wohin Job heimkehrt.

ZAW 67 (1955) 249–251 (MS)

363 Th. J. Meek, Job XIX 25–27

Kaum ein anderer atl. Text wurde so verschieden übersetzt und emendiert wie dieser. Aber gerade die Textfunde der letzten Zeit haben gezeigt, daß der MT besser überliefert ist, als man hoffen konnte. Daher ist auch an dieser Jobstelle keine Textverbesserung notwendig. Der Konsonantenbestand gibt einen guten Sinn. Das Metrum ist in diesem Abschnitt das gleiche wie sonst: 3:3:3. Auch gedanklich fügt sich der nicht korrigierte Text in die Ideenwelt Jobs sehr gut ein.

VT 6 (1956) 100–103 (CS)

364 Nahum M. Sarna, A crux interpretum in Job 22, 30 *yemalleṭ 'īy–nāqī*

'y, lies wie Prov 31, 4 *'ey* (qere), ist die als indefinites Pronomen weitverbreitete Partikel *'ay* (akk. arab. ug.): „er befreit, wer immer unschuldig ist".

JNES XV/2 (1956) 118–119 (FS)

Sprüche Salomos

365 Jean de Savignac, Note sur le sens du verset VIII, 22 des Proverbes

Rešith darkô bedeutet nicht, wie üblich übersetzt „erstes der Werke", sondern im eigentlichen Sinne des Worts „Urbild". Übersetzung: „Le Seigneur m'a produite comme son idée première (en laquelle est l'image originelle des choses), prémices de ses oeuvres depuis toujours" (cf. Ps XCIII, 2).

VT 4 (1954) 429–432

366 G. R. Driver, Proverbs XIX, 26

Die beiden Verben, die das unrühmliche Betragen des Sohnes kennzeichnen, werden vom Arabischen her verstanden. Daraus ergibt sich sinngemäß: One who puts his father right (shuts up, silences, talks down his father) vexes his mother as a son who disappoints his parents and shames them.

TZ 11 (1955) 373–374 (MS)

Margaret B. Crook, The Marriageable Maiden of Prov 31, 10–31

Es handelt sich hier nicht um das „Lob der tüchtigen Hausfrau", sondern um ein Stück altisraelitischer „Frauenlehre": Von älteren, erfahrenen Frauen wurden die heiratsfähigen Mädchen unterwiesen und für ihre hohe Stellung im Gemeinwesen vorbereitet.

JNES 13 (1954) 137–140 (FS)

O. Vf., Pas à pas avec la Bible: Proverbes

Einleitende Bemerkungen und Anleitung zur Lesung des Buchs der Sprüche.

LumVie 27 (1956) 19–29

Jesus Sirach

Henry J. Cadbury, The Grandson of Ben Sira

Nach einleitenden Bemerkungen über den Prolog und die Überlieferung des griech. und hebr. Sirachtextes werden die Eigenarten der Sirachübersetzung charakterisiert: u. a. die Neigung zur Wiederholung des gleichen Wortes, Lieblingsworte, mögliche hap. leg., Abhängigkeit von der LXX-Sprache, Wiedergabe der Eigennamen, Mißverständnisse des hebr. Textes.

HarvTR XLVIII/4 (1955) 219–225 und BiTrans 7/2 (1956) 77–81

H. L. Ginsberg, The Original Hebrew of Ben Sira 12, 10–14

Unter den vorarabischen Funden in der Wüste Juda fanden sich hebräische Fragmente von Ben Sira. Nach ihnen versucht Ginsberg den ursprünglichen Wortlaut der Stelle zu rekonstruieren. Er stellt LXX (G), die Version der Peschitta (S) und das hebräische Fragment nebeneinander und rekonstruiert den vermutlichen Wortlaut. Engl. Übersetzung.

JBL LXXIV/II (1955) 93–95 (HRu)

Johannes B. Bauer, „Kein Leben ohne Wein" (Sir 31, 27)

Die Wertung des Weins in der Bibel wird kurz aufgezeigt: Gen 5, 29 wird Gen 9, 20 erfüllt, gehört zu den mess. Heilsgütern, ist Zeichen des Bundes (Mt 9, 17: der neue Wein ist der neue Bund), der Freude usw. Verurteilt aber wird Trunkenheit, der Wein wird für den Trinker zum Prüfstein des Charakters (Sir 31, 26, vgl. Alkaios 104D, ed. Treu p. 74f.).

BiLi 23/2 (1955) 55–59 (JBB)

P. Winter, Ben Sira and the teaching of „two ways"

Die Übereinstimmung zwischen DSD col. 3, 13 – col. 4, 26 und dem Testament der zwölf Patriarchen (Testament Aschers Kap. 1, 3 – Kap. 2) einerseits und Eccli 32 (36), 7–15 andererseits gibt ein Rätsel auf. Die apokalyptischen Schriften sind durchweg dynamisch-eschatologisch abgefaßt. Die Zweiheit ist eine dualistische, ein Kampf der guten und bösen Geister. Der hebräische Sira kennt diesen Dualismus nicht. „*Kullâm šônim zäh mizzäh*" besagt nur, daß alle Dinge voneinander verschieden sind und jedes seine Eigenart habe. Der griechische Bearbeiter hat aber den Text des Patriarchentestaments im Ohr gehabt und daher tendenziös *šônim* (verschieden) mit *dissá* (zweifach) wiedergegeben.

VT 5 (1955) 315–318 (CS)

G. R. Driver, Ben Sira XXXIII, 4

Gegen Reiders Konjektur (Journal of Jewish Studies III, pp. 84–85) wird vorgeschlagen: a) Umstellung von *t'šlšh* zu *tš"h* (Wzl *š"h* „plaudern"; cf syr., jüd. -aram.) – b) *tgjh* (Wzl *ngh*) auf den Zwischenzustand zwischen Nachtdunkel und erstem Morgenlicht zu beziehen und demgemäß zu übersetzen: „prepare the words, and then chatter; and (prepare) a resting-place, and then sleep on till dawn."

JJS Vol. V/4 (1954) 177 (FS)

Thierry Maertens, L'Eloge des pères

Gedanken zum Lob der Väter Sir 49–50. – Sir 44, 2–16: eingehende Behandlung von v. 16 (Henoch). – Sir 44, 17f.: Noe, der „Rest".

LumVieB No. 26 (1955) 7–24; 27 (1956) 1–11; 28 (1956) 1–5

Kohelet

375 Alan D. Corré, A reference to epispasm in Koheleth

Folgende Übersetzung von Koheleth II, 3 wird vorgeschlagen und begründet: „I sought in my heart to render myself uncircumcised like the Greeks."

VT 4 (1954) 416–418

376 Robert Gordis, Was Koheleth a Phoenician?

Die Phänomene der literarischen und historischen Disziplinen sind komplexer Natur, jede „einfache" Auslegung ist verdächtig. Schon im Stil zeigt sich, daß auch der Vf. des Koheleth eine komplexe Gestalt ist. Gordis setzt sich mit M. J. Dahood (cf IZBG I 1604) auseinander, der Koheleth stark von phönizischem Einfluß geprägt wissen will, und betont, daß die „vertikale" Sicht wichtiger ist als die „horizontale" (d. h. Einbettung in nicht-hebräische Umwelt). Vf. versucht, drei Linien des komplexen Stils auszuziehen: a) den authentisch biblischen Stil, b) den hebräischen Mischnastil, c) Aramäismen. Damit will er der „vertikalen" Betrachtungsweise, die nicht gleich und ausschließlich nach außerjüdischen Parallelen sucht, gerecht werden.

JBL/LXXIV (1955) 103–114 (HRu)

377 Magne Saebø, Zum Verständnis von Koheleth (norw)

Vf. unternimmt es, den strukturellen Zusammenhang der Gedanken und Ermahnungen in Koh zu untersuchen, außerdem, welche Rolle Koh 7, 16–18, „die Perikope vom Maßhalten", in diesem Rahmen spielt. Zunächst wird erörtert: 1. Das Buch und seine Zeit. – 2. Der Mann Koheleth – der Empiriker. – 3. Hauptlinien in seiner dialektischen Gedankenfülle. Koh sollte ... „das Hohelied des totalen Monotheismus" genannt werden (S. 30). Das Korrelat dazu ist die Unansehnlichkeit und Niedrigkeit des Menschen. Er steht ständig unter der Todesdrohung. – Koh hat einzelne deterministische Aussagen, aber er ist trotzdem nicht Determinist. Er setzt – ganz und gar theozentrisch – alles auf Gott im Himmel, und für den Menschen auf Erden bleibt nur Leere und Nichtigkeit zurück. Unter 4. folgt die Exegese von Koh 7, 15–20. – Reiche Literaturangaben.

TsTK 27 (1956) 20–34; 88–104 (GMün)

378 Wolfram Herrmann, Zu Kohelet 3, 14

In Kohelet 3, 14 wurde die ägyptische Ptahhotep-Formel („Nimm kein Wort weg, bringe keines hinzu, setze keines an die Stelle eines anderen") durch eine Änderung ihres ursprünglichen Sinnes zu einer theologischen Aussage umgewertet.

WZLeipzig Jg. 3, Heft 2/3 (1953/54) 283–287 (GM)

379 Roland E. Murphy OCarm, The Pensées of Coheleth

Matth 16, 26 im Kohelet.

CBQ XVII/2 (1955) 184–194 (OSch)

Hohes Lied

380 Jean-Paul Audet OP, Le sens du Cantique des Cantiques

Vf. sieht im Hohen Lied weder ein offenbares noch ein verborgenes Thema (Allegorie, Parabel oder ähnliches), sondern einen Text mit ganz normalem Sinn, der an einen bestimmten Gebrauch gebunden ist: Austausch der Liebeserklärung zwischen Braut und Bräutigam oder noch besser gesagt, einen Wechselgesang von Braut und Bräutigam bei der Hochzeitsfeier, Austausch von Liebe und Treue. Entstanden ist es in der Volksseele seit längerer Zeit (Hinweise bei Osee 2, 17 und Jeremias 7, 32 ff; 25, 10; 33, 10 f.), im Nord- und Südreich gebraucht, also wohl schon bekannt vor der Trennung (Salomon!). Vor der schriftlichen Fassung hatte es schon einen langen Gebrauch im Volke hinter sich und wurde wohl in nachexilischer Zeit in den beiden Fassungen von Nord und Süd zusammengestellt.

RB 62/2 (1955) 197–221 (OSch)

381 Charles-J. Ledit, Le Cantique des Cantiques

Einführung zum Verständnis des Hohen Liedes und seiner Verwertung in der Liturgie der Kirche.

Tém 50 (1955) 331–339

Erklärungen verschiedener Stellen

382 Theodor H. Gaster, Short Notes

Exegetische Erklärungen und textkritische Lösungsvorschläge zu folgenden Stellen: Gen 49, 10. 26; Pss 24, 6; 35, 11; 41, 9; 68, 12. 15–17; 76, 11; 85, 14; Spr 8, 30 (*'amōn*, not „nursling" or „handyman", but „expert" with the function to advise and to entertain the monarch, the same role which is played by Mummu in Enuma Eliš); Job 19, 26 (cj. *nzqp*, not synonym of *jqwm*, but rather as acc. *zaqāpu* in the technical sense of „vindicate a claim"); Hos 7, 3–6. 8–9.

VT 4 (1954) 73–79 (FS)

383 G. R. Driver, Problems and Solutions

Der Artikel enthält vier in sich selbständige Arbeiten: 1. Behandlung folgender schwieriger Worte und Ausdrücke: a) Eccl. 1, 15; 2, 3; 3, 15; 3, 18; 4, 1; 4, 5; 5, 14; 5, 16; 7, 7; 7, 14; 8, 10; 9, 13; 9, 15; 10, 1; 10, 10; 10, 19; 10, 20; 12, 3; 12, 4; 12, 9; 12, 11. – b) Est. 1, 6; 2, 20; 4, 5; 4, 13; 5, 9; 7, 9; 9, 16; 9, 30; 10, 2. Durch Untersuchung einiger schwieriger LXX-Übersetzungen klärt Vf. 2. die Entstehung von Est 6, 1 LXX und versucht 3. aus Fehlübersetzungen verlorene hebräische Wörter wiederzufinden. 4. Erklärt Vf. mit dem Assonanzprinzip den Gebrauch von Homonymen im AT.

VT 4 (1954) 225–245

Auslegung des Neuen Testamentes

Evangelien und Apostelgeschichte

Einleitungsfragen:

Textkritik - Synoptische Frage - Komposition - Diatessaron - Passionsgeschichte

384 K. W. Clark, The effect of recent textual criticism upon New Testament Studies

Ausgehend von den Ausgrabungen und Funden seit 1930 bespricht Vf. die einzelnen kritischen Ausgaben des NT, die Lektionarien, die Arbeiten am kritischen Apparat und ihre Bedeutung für die biblischen Studien.

The Background of the NT (1956) 27–51 (BBr)

385 L. Vaganay, Autour de la question synoptique

L'auteur répond à la critique du P. Levie S.J. dans la Nouvelle Revue Théologique 76 (1954) 689–715; 812–843 sur l'hypothèse qu'il a présentée sur le problème synoptique. Il refute le système du P. Levie qui adopte le système classique des deux sources, mais remanié et complété d'une façon personnelle: 1. l'évangile araméen de Matthieu traduit en grec (Mg), qui a servi seulement à notre Matthieu canonique (Mt) et à Luc (Lc). – 2. l'évangile de Marc (Mc) où ont puisé Mt et Lc, mais qui ne dépend lui-même que de la catéchèse orale de Pierre. – Puis l'auteur combat contre la réfutation de son hypothèse de travail par P. Levie. Il défend ses „transpositions hasardeuses de texte du Matthieu araméen traduit en grec, source de nos trois synoptiques, et sa conception de la structure en cinq livrets de l'évangile araméen de Matthieu.

ETL Vol. 31/3 (1955) 343–356 (AMo)

386 Jean Levie SJ, La complexité du problème synoptique

L'auteur répond à l'article de L. Vaganay dans les Ephemerides Theologicae Lovanienses 31 (1955) 343–356. Il défend son système et refute les attaques proposées par Vaganay. – L'auteur tend – comme Vaganay – à rendre à l'évangile araméen de Matthieu sa place essentielle dans la formation des évangiles synoptiques; mais l'évangile araméen de Matthieu, ou sa traduction grecque, ne prend pas la place de Marc – comme dit Vaganay – dans la triple tradition; il se place plutôt à côté de Marc, comme facteur essentiel, avec Marc (= message de Pierre par Marc), de l'ensemble de la tradition synoptique.

ETL Vol. 31/4 (1955) 619–636 (AMo)

387 Béda Rigaux OFM, La formation des évangiles. Problème synoptique et Formgeschichte. Mise au point pratique des débats sur le problème synoptique (Allocution finale des VIIes Journées Bibliques de Louvain)

L'auteur propose la question, où se situent le problème synoptique et la Formgeschichte dans l'enseignement des évangiles.

ETL Vol. 31/4 (1955) 658–664 (AMo)

388 P. Vielhauer, Zum synoptischen Problem. Ein Bericht über die Theorien Léon Vaganays

Eine eingehende Besprechung des Buches: Le Problème Synoptique. Une hypothèse de travail, von Léon Vaganay (Paris 1954), in dem versucht wird, die Zwei-Quellen-Theorie durch eine andere zu ersetzen, die letztlich darauf hinausläuft, im aramäischen Mt die eine und in einer aramäischen Spruchsammlung S (statt Q) die andere Grundquelle für die kanonischen Synoptiker zu sehen. Vf. geht auf einige Beweisstücke des Buches ein, um daran zu zeigen, daß die daraus gezogenen Folgerungen durchaus nicht so schlüssig sind, wie Vaganay meint, und daß sich die behandelten Schwierigkeiten mit der Zwei-Quellen-Theorie müheloser lösen lassen, zumal wenn man im Gegensatz zu Vaganay neben der Literarkritik auch die formgeschichtliche Denkart und Methode zur Geltung kommen läßt.

TLZ 80 (1955) 647–652 (PGM)

389 Marcelo Azevedo SJ, Gibt es ein Urevangelium auf Grund der drei Synoptiker? (portugies)

Die These L. Vaganays (Le problème synoptique, Paris 1954) wird für breitere Leserkreise dargelegt.

REB Vol. XV/2 (1955) 349–362

390 H. Mulder, Die Petrusverkündigung und das synoptische Problem (holl)

Zusammenfassend kann festgestellt werden, welch hervorragenden Platz Petrus vor den anderen Jüngern einnahm. An den meisten Stellen wird sein Vorrang in Anwesenheit der anderen Jünger hervorgehoben. Ihm wurden besondere Vollmachten übergeben, die er als Apostel Jesu zusammen mit den anderen Aposteln ausüben soll. Wird fortgesetzt.

GerefTTs Jg. 56/1 (1956) 22–29 (EB)

391 David M. Stanley SJ, Didache as a Constitutive Element of the Gospel-Form

Predigt und Lehre. Einfluß der apostolischen Lehre auf das literarische Genus der Bibel.

CBQ XVII/2 (1955) 216–228 (OSch)

392 Ernst Laubscher, Phänomene der Zahl in der Bibel mit besonderer Berücksichtigung des Neuen Testaments, vorab der Offenbarung des Johannes

Vf. legt in dieser, nicht im Handel käuflichen Untersuchung (Institute und Gelehrte können sie vom Vf., Neuewelt bei Basel, erbitten) die Hauptergebnisse seiner umfangreichen Untersuchungen des geheimen arithmetischen Plans, der besonders dem NT zugrunde liegt, vor.

Neuewelt bei Basel (1955) 3–78 (EB)

393 Rupert Annand, Papias and the four Gospels

The object of this essay is to offer for consideration a new way of translating the fragment of Papias' Preface quoted by Eusebius, in the belief that it may show that Papias was indeed 'a man of the primitive age' (ἀρχαῖος ἀνήρ), who flourished about A. D. 80, and whose ‚Interpretation' did not deal with Matthew's Gospel, still less with Luke's, because the First and Third Evangelists had not published their works when he wrote.

ScotJT 9/1 (1956) 46–62

394 Louis Mariès, Pour l'étude du Diatessarôn

Une nouvelle édition et une nouvelle traduction de la version arménienne du Commentaire qu'a donné Saint Ephrem de l'Evangile concordant. Vol 137 et 145 du Corpus Scriptorum christianorum orientalium, Louvain. Traduction latine par Louis Leloir OSB.

RSR XLIV/2 (1956) 228–233

395 Sherman E. Johnson, King Parables in the Synoptic Gospels

Die „Himmelsgleichnisse" handeln oftmals von einem König. Vf. untersucht die Rolle, die der König in den Gleichnissen spielt: Mt 18, 23–25; Mk 14, 31f.; Lk 19, 12–27; oder in Mt 17, 24ff. Auch

Mt 25, 31ff. spielt der König (Messias) eine wesentliche Rolle. Mt führt den König in das Gleichnis vom großen Hochzeitsmahl (Mt 22, 1–14, vgl. Mk 14, 16ff.) ein. – Folgerungen: Jesus und seine Hörer kannten die Königsparabeln aus der rabbinischen Überlieferung; wenn man von der *basileia* spricht, muß man auch den *basileus* nennen. Der König hat absolute Macht und hält endgültiges Gericht. In Jesu Gleichnissen repräsentiert der König häufig Gott oder den Messias. In der synoptischen Überlieferung sind zwei entgegengesetzte Tendenzen zu bemerken: 1. die Einfügung des Königs, wo er ursprünglich nicht genannt war; 2. die Ersetzung des Königs durch „Menschensohn".
JBL LXXIV/I (1955) 37–39 (HRu)

396 Franz Mussner, Schatz und Perle (Mt 13, 44–46). – Senfkorn und Sauerteig (Mk 4, 30 par; Lk 13, 20. 21 par). – Unkraut und Fischnetz (Mt 13, 24–30 und 47. 48)

Gleichniserklärungen – „nach den neuesten Forschungen dargestellt und katechetisch bereitet".
KBl 81/2 (1956) 62–64; 81/3 (1956) 90–91; 81/4 (1956) 137–139.

397 Heinrich Schlier, Der Ruf Gottes

Eine biblische Besinnung zum Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl (Mt 22, 1–14).
GeL 28/4 (1955) 241–147 (OSch)

398 J. Mouson, De tribus praedicationibus Passionis apud Synopticos

Die betreffenden Perikopen werden kurz kommentiert. Ihre Authentizität wird mit bekannten Argumenten begründet.
ColMech XL/6 (1955) 709–714 (FS)

399 Gottfried Stille, Das Leiden des Herrn

Nach kurzer Darstellung und Kritik bisheriger Forschungen zum „Sitz im Leben" der evangelischen Passionstradition (Bultmann, Dibelius, Bertram) stellt Vf. die Frage, welche Situationen und Bedürfnisse der Gemeinde eigenständige Formen der Passionstraditionen hervorrufen konnten. Im Lauf der Textuntersuchungen ergibt sich: Im Zusammenhang mit der Taufe wird von der Passion zentral, aber neben anderem geredet. Dagegen findet sich eine ausgebaute Anamnesetradition, die das Leiden als solches betrachtet. Besonders untersucht Vf. das eucharistische Moment in den Berichten (Mahlbericht, der Prozeß, der eigenständige Bericht von der letzten Nacht Jesu). Die zweite Schicht der Überlieferung kennt bereits im Sinne der Erzählung spannendes Moment und klaren Ablauf der Ereignisse, doch ist dies nicht ein „literarisches Erzeugnis", sondern ein gestaltetes Weitergeben unversehrter Traditionen. Es liegt nahe, zu vermuten, daß diese Tradierung, die auch paränetische und dramatische Momente sowie Züge eigener Homologien aufweist, aus einem Handeln der sich rückerinnernden Kultgemeinde herauswuchs. So zieht Vf. den Schluß, daß die evangelische Passionstradition der Osterbegehung der ältesten Gemeinde entstammt.
ZTK 52/2 (1955) 161–205 (G Mün)

Matthäus

400 José Ma. Bover SJ, Variantes semíticas del texto antioqueno e San Mateo

Wenn man von der Annahme ausgeht, daß Mt ursprünglich aramäisch geschrieben war, dann erweist sich der antiochenische Mt-Text als ursprünglicher gegenüber den anderen Rezensionen, wenn er sich auch gelegentlich bemüht, semitische Konstruktionen dem griechischen Sprachgefühl anzupassen. Die alexandrinischen, cäsareensischen und westlichen Lesarten erwecken demgegenüber den Eindruck, als ob sie eine griechische Übersetzung aus einem semitischen Idiom nachträglich besser dem griechischen Denken und die atl Zitate der Septuaginta anpassen wollten. Zum Beweis dieser Thesen werden zwar nur wenige, aber sehr bezeichnende Beispiele besprochen: Mt 11, 23; 12, 31f.; 15, 6. 8; 26, 60; 27, 43. Man darf die antiochenischen Lesarten in der Textkritik auf keinen Fall unterschätzen.
Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 323–327 (JSch)

401 J. Mouson, De structura Evangelii secundum Matthaeum

Es geht nicht um eine logische, sondern um die vom Evangelisten selbst intendierte Einteilung. Als solche empfehlen sich die schon von Papias gesehenen, je auf einleitende Erzählungen bezogenen fünf Redegruppen. Hingewiesen wird auf ein numerisches Kompositionsprinzip (cf. W. Hillmann).
ColMech T XXIV/II (1954) 176–178 (GM)

402 J. A. E. van Dodewaard, La force évocatrice de la citation mise en lumière en prenant pour base l'Évangile de S. Matthieu

Dans une „phénoménologie de la citation" l'auteur montre comme pour diverses raisons nous nous servons de citations: 1. Parce que une autre personne jouit d'une grande autorité et nous désirons, à

tort ou à raison, nous appuyer sur son autorité. – 2. Parce que quelqu'un a formulé une idée déterminée avec piquant, vivacité et élégance de style. – 3. Pour évoquer du même coup tout le contexte, toute l'histoire, l'évènement même, durant lequel un mot a été prononcé. – Dans ce cas il s'agit vraiment de typologie: un évènement étant la figure de l'autre. Ces trois genres de citations se retrouvent dans le N. T., mais surtout la 3ème manière de citer est typique dans le récit de S. Matthieu et dans les paroles de Jésus en S. Matthieu. Ce sont deux groupes de citations chez S. Matthieu qui supposent un thème déterminé dans le choix des citations: 1. Le Fils de Dieu = Israël = Jésus-Christ. – 2. La typologie: Moise = Jésus.

Bib 36/4 (1955) 482–491 (AMo)

403 S. Ecc. Vincenzo Iacono, Caratteristische dell'Evangelo di S. Matteo

Das Referat, gehalten in Salerno, bringt einige charakteristische Züge des Matthäusevangeliums: Das Evangelium vom Königreich Gottes oder der Himmel. – Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr, Gegenstand des Kultes wie Gott der Vater. – Verteidigung des Christus und der Kirche. – Einteilungsschema nach den Knechtgottesliedern des Isaias (der Verfasser offensichtlich ein Jude; ca. 70 Zitierungen des AT; Genealogie; aramäische Grundsprache, für Juden; Bergpredigt usw.). – Leidenschaftslosigkeit der Darstellung der Leidensgeschichte. – Christus der Mittelpunkt der Weltgeschichte.

RBibIt III/1 (1955) 32–48 (OSch)

404 Eric E. May OFMCap, Translation of Monetary Terms in St. Matthew's Gospel

Zehn Stellen bei Matthäus, in denen verschiedene Arten und Summen von Geld erwähnt werden, werden untersucht und ihre Übersetzungen in die modernen Sprachen in einer Liste zusammengestellt. Vf. ist für die Übernahme der griech. Bezeichnungen und ihre Erklärung in Fußnoten bei Bibelübersetzungen.

CBQ XVIII/2 (1956) 140–143 (OSch)

405 H. J. Richards, The Three Kings

Zu den Problemen der Perikope Mt II, 1–12.

Scrip Vol. VIII/1 (1956) 23–28

406 Joseph Vandervorst, Note sur Matthieu (II, 22, 23)

Nach Mt scheint Joseph in Bethlehem seßhaft zu sein und in Ägypten den Wunsch zu haben, dorthin zurückzukehren, während nach Lk der Aufenthalt zu Bethlehem nur vorübergehend wegen der Volkszählung beabsichtigt ist. Zwischen den beiden Berichten besteht kein Widerspruch. Wenn nach Mt Joseph schließlich doch nach Nazareth geht, setzt das voraus, daß er dorthin offenbar enge Beziehungen hat. Anderseits muß Joseph auch nach Lk an einen längeren Aufenthalt in der Nähe von Jerusalem gedacht haben mit Rücksicht auf den Zustand der Mutter und des Kindes; mindestens muß Joseph vorhaben, bis zu 40 Tagen zu warten, da das Kind in den Tempel gebracht werden soll. Er sucht deshalb, weil der Aufenthalt in der Notwohnung einer Höhle kein Dauerzustand sein konnte, eine entsprechende Wohnung, die er beim Besuch der Weisen aus dem Osten offenbar schon bezogen hat. Sicher hat Joseph auch eine Dauerbeschäftigung gesucht, geht aber dann im Gehorsam gegen eine Weisung von oben zurück nach Nazareth. Bei den primitiven Verhältnissen jener Zeit war der Umzug einer Familie kein schwieriges Problem.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 329–331 (JSch)

407 J. Mouson, Explicatur baptismus Jesu secundum Matth. III, 13–17

„Baptismo Jesu instaurantur tempora messianica et adimpletur exspectatio Veteris Testamenti. Bona coelestia modo reali communicantur, quamquam in mysterio tantum, donec veniat parousia. Mittitur Jesus, Filius Dei, ad missionem Servi patientis adimplendam, antequam gloriosus veniat in nubibus coeli ad baptizandum in Spiritu Sancto et igne."

ColMech XXIII/VI (1953) 687–690

408 Augustin George SM, Heureux les coeurs purs! Ils verront Dieu! (Mt 5, 8)

Das alttestamentliche Verständnis der „Reinheit" wird in seiner ganzen Weite dargelegt und der engen (oft sexuellen) Auffassung heutiger Moraltheologie gegenübergestellt.

BiViChr No. 13 (1956) 74–79

409 A. Vaccari SJ, La clausola sul divorzio in Matteo 5, 32; 19, 9

Wiedergabe eines Referates, gehalten auf der Bibelwoche in Rom am 20. September 1954. Verfasser sieht den Zentralpunkt der Frage in der Bedeutung von *zenut* = πορνεία (mit P. Bonsirven nach dem Vorgang von P. Francesco Saverio Patrizi) und versteht den Begriff in einem weiteren Sinn als aus irgendeinem Grunde ungültige Ehe oder freie Vereinigung ohne Eheband. Dann bezeichnen παρεκτός und μή eine wirkliche Ausnahme, wodurch die absolute Unauflöslichkeit der Ehe noch mehr unterstrichen wird als bei der bisherigen Übersetzung. Unterbaut werden diese Thesen durch die Beobachtung, daß das Aramäische und Griechische für die verheiratete und die unverheiratete Frau denselben Begriff haben und Matthäus die Bergpredigt in der literarischen Form des Gesetzeskodex (Ex. 20–23) gibt.

RBibIt III/2 (1955) 97–119 (OSch)

410 Giuseppe de Rosa, Matrimonio e divorzio nel Vangelo di S. Matteo

Zum Problem der relativen oder absoluten Unauflösbarkeit der Ehe nach Mt 5, 31–32 und 19, 9. Kurzer auslegungsgeschichtlicher Überblick im Anschluß an das von A. Vaccari auf der italienischen Bibelwoche im September 1954 gehaltene Referat. Eingehendere Darlegung des Lösungsvorschlages von P. Bonsirven (Le divorce dans le Nouveau Testament, Paris 1949), der auch von Vaccari übernommen wurde.

PalCl XXXIV/20 (1955) 913–918 (WB)

411 Franz Josef Schierse SJ, Die Stadt auf dem Berge

Gedanken zur Bergpredigt.

GeL 28/5 (1955) 321–325 (OSch)

412 E. M. Sidebottom, „Reward" in Matthew V, 46 etc.

Vergleich der Paralleltexte. Der Lohn ist das Gegenstück zu dem verhängnisvollen Resultat eines gottlosen Lebens, das Geschenk Gottes. Wir werden Söhne Gottes durch die Nachfolge Jesu (in der Gegenwart!); sein Segen wohnt dann in unserm Segen, weil Gott mit seinem Lohn im Leben bei uns ist.

ET 67/7 (1956) 219–220 (WP)

413 Carl Steuernagel, Die ursprüngliche Zweckbestimmung des Vaterunser

Vf. kommt zum Ergebnis, daß ein Vergleich des Vaterunsers mit der Tefilla und dem Habinenu eine so weit gehende Ähnlichkeit der Gliederung und des Inhalts der einzelnen Bitten zeigen, daß die Vermutung berechtigt sei, Jesus habe den Jüngern auf ihre Bitte Anweisung für das Kurzgebet geben wollen für den Fall, daß sie als Vorbeter im Synagogengottesdienst zum Sprechen des Gebets aufgefordert werden. Das Vaterunser sei aber nicht nur für diesen Zweck gedacht, sondern auch für den privaten Gottesdienst in der Familie oder auch „im stillen Kämmerlein".

WZLeipzig Jg. 3, Heft 2/3 (1953/54) 217–220 (GM)

414 T. W. Manson, The Lord's Prayer

I. Aus der Untersuchung der frühchristlichen Schriften schließt Vf. auf den ursprünglichen Aussagegehalt des Herrengebets: Es begann mit der Anrede: Vater, dein Name werde von mir geheiligt, dein Reich komme in mein Haus. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel (der zweite Teil dieser Bitte ist als Erklärung des ersten zu verstehen). Nun folgt die Anweisung, wie wir gute und treue Diener des himmlischen Königs werden können: durch eine gütige und zum Vergeben bereite Haltung. Abschließend die Bitte, Gott möge uns nicht in unüberwindbare Versuchung führen und uns vor den Gottes Willen feindlichen Mächten erretten. – II. Text- und literarkritische Untersuchung des Vf. wird nun von religiöser Sicht her ergänzt. Der erste Teil des Herrengebets wendet sich an den transzendenten, absolut heiligen Gott, der als solcher seinen Geschöpfen nahe ist. Man hat ihn zu ehren, ihm zu gehorchen, aber man darf ihm auch vertrauen und ihn lieben. Der zweite Teil zeigt uns einen Gott, der fähig und willens ist, für seine Geschöpfe zu sorgen. Er nimmt die Reuigen auf und verleiht den Seinen die Kraft zum Sieg über das Böse.

BJRL 38/1 (1955) 99–113; 38/2 (1956) 436–448 (EB)

415 W. Powell, Lead us not into Temptation

Ablehnung des Verständnisses im Sinne von: „Führe uns nicht in eine Situation, daß wir dich, Gott, versuchen!" Vf. sieht hier eine Parallele zum kommenden Satz und versteht unter Versuchung eine Versuchung zum moralisch Bösen.

ET 67/6 (1956) 177–178 (WP)

416 Johannes Bapt. Bauer, Libera nos a malo (Mt 6, 13)

Auctor quaestionem movet, quae sit significatio praepositionis ἀπό, et quae vox in textu primigenio hebraeo vel aramaico voci graecae τοῦ πονηροῦ subesse potuerit. Deinde probat ῥύεσθαι ἀπό vel ἐκ numquam referri ad actum vel habitum obiecti (e. g. liberari a peccato suo etc.), sed solummodo ad externum quid, quod instat, infestat obiectum (e. g. liberari a malo sibi ab aliis illato, a malitia aliorum, ab imminente periculo, ab inimico etc.), unde hic agi potest de malis nobis illatis, rectius vero ὁ πονηρός intelligitur.

VD Vol. 34/1 (1956) 12–15 (AMo)

417 Heinrich Greeven, Die Heilung des Gelähmten nach Matthäus

Auslegung von Mt 9, 1–8 nach dem gegenwärtigen Ergebnis der formgeschichtlichen Methode. Der Textvergleich ergibt, daß Mk 2, 1–12 wahrscheinlich ohne Mk 2, 9 Matthäus als Vorlage diente. Vf. weist an Einzelheiten nach, in welcher Hinsicht Matthäus Jesus und sein Tun stärker profiliert als der Markusbericht. „Es ist deutlich die überliefernde Gemeinde, die hier einige Konturen nachgezogen hat. Sie vernimmt den, der den Seinen Zuversicht ins Herz gibt, der die verborgensten Gedanken der Menschen weiß und ans Licht bringt, was sie taugen. Nicht zuletzt aber bekennt sie sich zu der unbegreiflichen Gabe, die sie vom Herrn empfängt und in seinem Namen weitergibt, daß nämlich den Menschen Vollmacht gegeben ist, Sünden zu vergeben auf Erden."

Wort und Dienst (1955) 65–78 (EB)

418 A. Feuillet PSS, Jésus et la sagesse divine d'après les évangiles synoptiques. Le „logion johannique" et l'Ancien Testament

Bereits im synoptischen Evangelium findet der Vf. Jesu geheimnisvolle Verbindung bzw. Identifikation mit der „göttlichen Weisheit", was aufgezeigt wird an den Stellen Mt 11, 18f. und Luk 7, 33ff., vor allem aber am sog. johanneischen Logion (Mt 11, 25–30). – Gegenüber allen Versuchen, diese Stelle als nicht ursprünglich, als Werk der christlichen Gemeinde oder der Redaktoren des Evangeliums zu erweisen und ihren Ursprung in den hellenistischen Mysterien zu suchen, wird der originale, biblische Charakter und gerade die Übereinstimmung mit Jesu Haltung festgestellt und als ihr Hintergrund die Tradition der Weisheitsbücher wie auch die prophetisch-apokalyptische und eine solche über die religiöse „Armut" erwiesen.

RB 62/2 (1955) 161–196 (OSch)

419 K. G. Steck, Über Matthäus 11, 25–30

Der „eigentümliche Drehpunkt liegt in den Worten: und wem es der Sohn will offenbaren". Wir nehmen leicht an dieser Exklusivität Anstoß, aber sie ist nur Folge des ganz anderen Sachverhaltes: der Sohn will offenbaren. Diese Offenbarung geschieht in der Bewegung von dem Standort des Menschen weg auf Christus hin. Trotz des besonderen Rufes an die Mühseligen, ergeht der Heilandsruf in unbegrenzter Universalität.

EvT 15 (1955) 343–349 (GMün)

420 L. Cerfaux, Les sources scripturaires de Mt. XI, 25–30

Dieser zweite Teil der Arbeit untersucht Mt 11, 26f. Sind diese Verse wirklich nur eine rhetorische, von der Weisheitsliteratur und der hellenistischen Umwelt beeinflußte Kunstformel, die mit dem Vorhergehenden zu einem Hymnus verbunden ist? C. zieht es vor, auch hier einen wesentlichen Einfluß des AT anzunehmen. Er verweist auf die Gottessprüche bei der Taufe und Verklärung Jesu und findet in ihnen Parallelen zu Mt 11, 26f.: alle diese Stellen seien von Dan 7, 13f. und 2, 37f., 46f. sowie von Is 42, 1(vgl. auch Ps 2, 7) abhängig. Aus Daniel stamme die Idee eines Gottes, der seinem Gesalbten die Herrschaft und die Kenntnis von Geheimnissen gebe; aus Isaias die Idee der geheimnisvollen Beziehungen, die Christus mit Gott wie den Sohn mit seinem Vater verbinde. Auf Grund dieser ihm bekannten Texte erkläre Christus, daß nur sein Vater ihn kenne und ihn als Sohn und Offenbarungsträger anerkenne. Die Ähnlichkeit dieser Stelle mit dem johanneischen Vokabular habe also nichts mit gnostischer oder hellenistischer Umwelt zu tun, sondern stamme allein aus dem AT. – Im dritten Teil endlich stellt C. an Hand atl Parallelen fest, daß in Mt 11, 28ff. nicht zunächst eine Opposition zum pharisäischen „Joch des Gesetzes", auch nicht eine einfache Adaptation einer Einladung der jüdischen Weisheit vorliege, sondern eine tiefere, wesentlich religiöse Aussage. Der Sprecher dieser Worte denke an die Gestalt des Gottesknechtes in Is; daher kämen die immer wieder angeführten Parallelen aus Sir 51 in keiner Weise als Vorlage in Frage. – Endlich nennt C. die Einheit und Priorität des Mt-Textes (11, 25–30) eine sehr wahrscheinliche Annahme. Dieser Text stamme jedenfalls nicht aus

hellenistischer Reflexion. Wegen seiner starken Verwurzelung in den Prophetenschriften könne er sehr gut von Jesus persönlich stammen.

ETL 31/3 (1955) 331–342 (WP)

421 G. Lambert SJ, „Mon joug est aisé et mon fardeau léger"

Recherche exégétique de la notion „fardeau", hébr. *massa* (Mt 11, 30).

NRT Vol 77/9 (1955) 963–969 (AMo)

422 Franz Mussner, Gleichnisauslegung und Heilsgeschichte. Dargetan am Gleichnis von der selbstwachsenden Saat

I. Vier Auslegungen des Gleichnisses: 1. Nach L. Fonck ist die sichtbare Gegenwart des Herrn nur bei der Grundlegung des Reiches notwendig, nachher nicht mehr. Jesus bereite die Jünger auf das Ende seiner sichtbaren Gegenwart vor. – 2. Für A. Jülicher hat das Gleichnis ursprünglich keinen christologischen Bezug. Die Bezugnahme auf die konkrete Heilsgeschichte ist Allegorisierung. – 3. C. H. Dodd erklärt es von dem von ihm selbst geprägten Ausdruck der „realisierten Eschatologie" her. Das Gleichnis besage, die Geschichte vom Handeln Gottes mit seinem Volk sei zu einem Höhepunkt gekommen. – 4. J. Jeremias reiht es unter die Kontrastgleichnisse ein und legt den Schwerpunkt auf die sicher kommende Ernte. – II. Die Thesen des Verfassers: „a) Die Auslegung der (Reichgottes-) Gleichnisse darf nicht absehen von der biblischen Lehre vom Reiche Gottes, d. h. von ihrer unlösbaren Verbundenheit mit der Heilsgeschichte, wie sie im Messias Jesus konkret wurde und wird. – b) Die Berücksichtigung des messianisch-christologischen Gesichtspunkts bei der Auslegung hat nichts mit ‚Allegorisierung' der Gleichnisse zu tun, weil dieser Gesichtspunkt schon in der Verkündigung Jesu selbst zum wesentlichen Inhalt seiner Reichgottesbotschaft gehört. – c) Dieser messianisch-christologische Gesichtspunkt ist bei der Aufsuchung des punctum saliens eines Gleichnisses durchaus zu berücksichtigen."

TTZ 5 (1955) 257–266 (FS)

423 Tiburtius Gallus SJ, De primatu infallibilitatis ex Mt 16, 13–18 eruendo

A. Pars exegetica. „Quemadmodum in partibus Caesareae Philippi falsis opinionibus de persona Christi Simon, ‚petreitate' a Patre munitus, opponit doctrinam veram ‚infallibiliter docens' discipulos profitendo: ‚Tu es Christus, Filius Dei vivi' (Mt 16, 16), ita etiam Ecclesia, falsis doctrinis diabolicis circumdata, semper infallibiliter confitebitur ‚Jesum esse Christum, Filium Dei vivi' quia aedificata est super ‚petreitatem' – munus infallibiliter docendi – Simonis eiusque legitimorum successorum. Consequentia causalis quae subiacet verbis ‚et portae inferi non praevalebunt adversus eam' habet vim expositam de ‚petreitate' Simonis." – B. Pars theologica. „Ratio ‚petreitatis' in Simone est munus divinum regulae fidei ad regulandam fidem collectivitatis. Atqui Christus aedificabit Ecclesiam suam super Simonem sub ratione ‚petreitatis'. Ergo in Ecclesia Christi debent adesse, qui in munere Petri legitime succedentes continuent munus divinum regulae fidei ad regulandam fidem collectivitatis."

VD 33/4 (1955) 209–214 (AMo)

424 J. M. Bover SJ, Der „Lehrer und Meister" in der Geschichte des Rabbinismus (span)

Die Titel Mt 23, 7–11 werden mit rabbinischen Parallelen belegt.

Sef XIV/2 (1954) 366–368

425 Alberto Colunga OP, „A nadie llaméis padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos" (Mt 23, 9)

Schon die primitiven und die orientalischen Völker nennen ihre Gottheit „Vater". Im AT wird Gott gegenüber dem Volk als Vater und dieses als Sohn bezeichnet. Das Vater-Sohn-Verhältnis gilt aber auch zwischen Gott und König, und dieser ist als Repräsentant des Volkes „Sohn" Gottes. Der einzelne hat an diesem Sohnesverhältnis nur Anteil, insofern er durch die Beschneidung dem Volk angehört. In den Synoptikern aber lehrt Jesus den einzelnen Gläubigen, sich als Kind Gottes zu betrachten und Gott unmittelbar Vater zu nennen. Paulus und Johannes bestimmen dieses Kindschaftsverhältnis näher. Jesus ist der Sohn Gottes schlechthin. Wer sich aber zu ihm bekennt, wird von Gott als Kind adoptiert und erhält damit alle Erbrechte. Dieses Verhältnis geht über das Adoptivverhältnis, in dem noch nicht eine Konformität des Geistes und Willens enthalten sein muß, weit hinaus, denn der Heilige Geist, der Geist unseres Herrn Jesus Christus, durchdringt uns im Innersten und macht uns durch die Liebe Jesus gleichförmig.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 333–347 (JSch)

426 A. Feuillet, Le sens du mot parousie dans l'évangile de Matthieu. Comparaison entre Matth XXIV et Jac V 1–11

Ergebnis: Mt 24 ist wie Jak 5, 1–11 die Parusie des Herrn im Sinne des historischen Gerichts über das jüdische Volk im Jahr 70 zu verstehen im Gegensatz zu den anderen Stellen des NT, bei denen mit der Parusie die endzeitliche Erscheinung Christi gemeint ist. Diese Eigenart bei Mt und Jak erklärt sich in beiden Fällen auf dieselbe Weise: beide gebrauchen eine archaische Redeweise, die vor der Zeit liegt, zu der das Wort Parusie durch die paulinische Predigt den bestimmten Sinn bekam, den es seither bewahrte.

The Background of the NT (1956) 261–280 (BBr)

427 G. Vittonatto OP, La Risurrezione dei Morti in Mt 27, 52–53

Untersuchung über Sinn und Tragweite des Textes. Nach einer kurzen Einführung und Stellungnahme zu verschiedenen Lösungsversuchen und einem kurzen Blick auf die Mentalität und den Glauben des zeitgenössischen Judentums wird die Hypothese aufgestellt, daß Matthäus hier durch Hinweis auf die Erfüllung der Vorhersagen und messianischen Hoffnungen des jüdischen Volkes (endgültige und glorreiche Auferstehung der Toten – die heilige Stadt das himmlische Jerusalem – Beginn der eschatologischen Ära) besonders unterstreichen wollte, daß Christus der Messias ist.

RBibIt III/3 (1955) 193–219 (OSch)

Markus

428 Willi Marxen, Redaktionsgeschichtliche Erklärung der sogenannten Parabeltheorie des Markus

Einer kurzen Darstellung der bisherigen Forschung, die die Parabeltheorie als überlegte Konzeption des Evangelisten versteht, stellt Vf. die Auffassung gegenüber, daß es sich dabei um ein Problem der Komposition handelt. Diesem widmet sich die ausführliche Untersuchung der Quellen und der Redaktionsarbeit des Mk an Mk 4. – Die Vorlage des Mk umfaßte: 4, 3–8. 9. 10. 13–20. 26–30. 31–32. Davon stammen 3–8. 10. 13–20 aus einer „Jüngerschicht", die älter ist als die Gleichnisquelle. Der Evangelist schiebt ein: 4, 11f. 21–23. 24f., er gestaltet auch teilweise die Nahtstellen; ebenso stammt der Rahmen von ihm, dabei entsprechen sich 4, 33f. und 4, 11f. – „*Parabolé*" ist hier völlig gleichbedeutend mit „*maschal*". Mk hat seine Quelle durchaus verstanden (gegen Jeremias). Die Auffassung vom Zweck der Gleichnisreden hat sich geändert, und zwar aus folgenden Gründen: 1. Die konkrete Situation, der die Gleichnisse galten, wurde vergessen. 2. Die Gleichnisse wurden früh allegorisch gedeutet. Dadurch wird Exegese nötig. (Auch die Deutung von 4, 13ff. ist ein *maschal*). 3. Zu Umdeutungen der Gleichnisse führt auch die Tendenz zur paränetischen Auslegung. – Das Logion 4, 11f. ist eine Auslegung des Gleichnisses durch den Evangelisten. Das Motiv dazu liegt in seiner Gegenwart, denn in seiner Zeit liegt das Messiasgeheimnis vor, und zwar in der Verkündigung! Mk ordnet das Traditionsgut zusammen, das Beispiele der Verkündigung Jesu enthält, und macht daraus *eine* Verkündigung. So erklärt sich die theologische Tendenz in der Redaktion des Evangelisten. Von einer Parabeltheorie kann dann allerdings keine Rede mehr sein.

ZTK 52/3 (1955) 255–372 (GMün)

429 P. Carrington, The Calendrical Hypothesis of the Origin of Mark (Important Hypotheses Reconsidered IV)

C. versucht Mk aus der liturgischen Praxis der Gemeinde zu verstehen und verteilt die von ihm im Evangelium entdeckten Perikopen auf die Sonntage des Kirchenjahres. Diese Aufteilung entstammt der mündlichen Überlieferung, die Mk nur schlicht wiedergibt. Er brauchte die Ordnung, die im Gebrauch war, nicht eigens zu betonen. Diese Theorie, schon von Kilpatrick vorgetragen, wird hier bis in mathematische Einzelheiten verfolgt. Vf. hat sie in seinem Buche „The primitive Christian Calendar", Chikago 1953, näher dargelegt.

ET 67/4 (1956) 100–103 (WP)

430 W. D. Davies, Reflections on Archibishop Carrington's „the primitive christian calendar"

Carrington sucht Markus aus der liturgischen Praxis der Urgemeinde zu verstehen und will die einzelnen Stücke als Gottesdienstperikopen auf das Kirchenjahr verteilen. Von Davies abgelehnt: C. tue dem Text Gewalt an.

The Background of the NT (1956) 124–152 (BBr)

431 G. D. Kilpatrick, Some Notes on the Marcan Usage

These notes were prepared as background study material for the members of the Greek/English Diglot Committee who are now preparing a version of the New Testament in English for translators. Zu den Begriffen λόγος, πάλιν, οἶκος und οἰκία; ἐπιτιμᾶν; ἀκολουθεῖν; πολλά periphrastisches und partizipiales εἶναι. – Verwendung von ὡς und Perfektgebrauch bei Mk, letzteres im Anschluß an Chantraine, Histoire du Parfait Grec, chap. IX.

BiTrans Vol 7 (1956) 2–9, 51–56

432 D. F. Hudson, Zu Mk 1, 22

Nicht nur aus dem Aramäischen (Exp. Times 66, 1955, S. 255), sondern auch aus dem Lateinischen ist die Stelle zu erklären: auctoritas. Jesus spricht nicht nur wie einer der Macht hat als König, sondern er spricht wie ein Kaiser, besser wie der Kaiser.

ET 67/1 (1955) 17 (WP)

433 Severin Grill OCist, Die Donnersöhne Mk 3, 17 nach dem syrischen Text

G. tritt wieder dafür ein, daß *bnae regschj* mit „Gesinnungsgenossen" zu übersetzen und ursprünglich Bezeichnung aller Apostel gewesen sei. *cf III 376*

BiLi 23/5 (1956) 137–138 (JBB)

434 E. F. F. Bishop, 'Ακούειν ἀκουέτω Mark 4, 9, 23

Die Variationen der Phrase im NT, ihre atl Wurzeln (Dt, Is, Ez) und ihre verschiedenen Wiedergaben durch die orientalischen Versionen.

BiTrans Vol 7/1 (1956) 38–40 (EB)

435 Peter H. Igarashi, The Mystery of the Kingdom (Mark 4, 10–12)

Kritische Stellungnahme zu der von Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, Göttingen 1901, vertretenen Auslegung des Abschnitts.

JBR XXIV/2 (1956) 83–89

436 Chalmer E. Faw, The Heart of the Gospel of Mark

„Mark 8,27 – 10,45 constitutes a definite section in the book, with appropriate introduction, three-fold structural refrain, climatic ending and prevailing distinctive mood... The negative note of suffering and death is interwoven throughout the section with the contrasting positive note of resurrection and victory, connecting this section with the preceding parts of the gospel as a clarifying and integrating force. These same contrasting elements, embodied in a glorified servant type of Messiah who in turn calls disciples to a path of glorification through suffering and service, paves the way for the latter part of the book by preparing the reader to understand the stark, bare story of the death and the resurrection of Jesus, before it happens, just as Jesus himself had attempted to prepare his disciples ahead as they originally transpired."

JBR XXIV/2 (1956) 77–82 (EB)

437 Jens Christensen, Der Menschensohn geht dahin, wie von ihm geschrieben steht (dänisch) ὑπάγει in Mk 14, 21 PP ist kein bloßer Euphemismus für „sterben", sondern zeigt das Leben des Menschensohnes als Wanderschaft. So baut dieses Wort auf der „Menschensohn"-Stelle Ez 12 auf.

DTT 19 (1956) 83–92 (GAS)

Lukas

438 Thierry Maertens OSB, Le Messie est là

Auslegung der ersten beiden Kapitel des Lukasevangeliums unter folgenden Hauptthemen: I. Die Verheißung der Geburt des Täufers. – II. Die Verheißung der Geburt des Herrn. – III. Die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. – IV. Die Geburt des Täufers. – V. Die Geburt Jesu. Verzeichnis der zitierten Stellen. In den Schlußfolgerungen wird die Verheißungs-Erfüllungslinie besonders herausgearbeitet. – Acht Fotokopien des Kindheitsberichts aus Notre Dame de Chartres.

ColLumVie 4 (1954) 5–172 (EB)

439 J. W. Doeve, L'évangile de Luc; un moyen de prédication de la mission chrétienne primitive

D. will zeigen, daß das Evangelium des Lukas eine Biographie ist, wie sie gerade in dieser Zeit „en vogue" war. Lukas hat diese Art der Geschichtsschreibung benützt, um die ursprünglich jüdische Predigt auf diese Weise bei den entwickelten Kreisen der hellenistischen Welt Eingang finden zu lassen. Lukas selbst nennt sein Werk λόγος, d. i. Geschichtsbuch (1, 3). Nur gibt er weniger, als es in den alten Biographien der Fall ist, acht auf den Zusammenhang des Erzählten, obwohl hier gerade bei Lukas eine Entwicklung zu bemerken ist. Der Prolog ist ganz der eines Historikers wie Thukydides. Auch auf einige andere Einzelheiten in dieser Richtung wird hingewiesen.

NTTs 9/6 (1954–1955) 332–337 (ChBr)

440 Henry G. Russell, Which was written first, Luke or Acts?

Zur Problematik der Datierung des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte. Führt die Argumente auf, die im Gegensatz zur traditionellen Ansicht für die Priorität der Apostelgeschichte vor dem Lukasevangelium sprechen; nicht um die Wahrscheinlichkeit dieser These zu beweisen, sondern in der Absicht, sie als eine nicht jeder Berechtigung bare Möglichkeit gegenüber der ebenso zu rechtfertigenden, jedoch nicht einzigen Möglichkeit der Annahme der Priorität des Lukasevangeliums zu zeigen. Die Priorität des Lukasevangeliums mit allen Folgen dieser Fixierung sollte nicht als bewiesene Tatsache behandelt werden.

HarvTR Vol XLVIII/3 (1955) 167–174 (WB)

441 V. Taylor, The Proto-Luke Hypothesis (Important Hypotheses Reconsidered I)

1. Die Hauptargumente, Verteidiger und Angreifer werden aufgezählt. – 2. Die wichtigen Objektionen. – 3. Die notwendigen Änderungen ergeben nach T. folgendes Bild: a) Ein Schriftstück mit der Q-Quelle und einem Teil des lukanischen Sondergutes existierte vor dem 3. Evangelium. b) Der lukanische Passionsbericht ist älter als Lk. c) Lk hat den Mk-Text manchmal gegen Proto-Lk vorgezogen. Dazu Beispiele. d) Wichtigster Text für die Hypothese ist Lk 21, 20–36. e) Schwierigster Text für die Hypothese: Lk 22, 14 und die Lücke davor. Nach Ansicht des Vf.s stützt sich das 3. Evangelium auf folgende schriftliche Quellen: Q + L, Passion, Kindheit, Mk.

ET 67/1 (1955) 12–16 (WP)

442 W. C. van Unnik, Opmerkingen over het doel van Lucas' geschiedwerk (Luc 1, 4)

Die Evangelien werden jetzt vielfach ohne Unterschied als Frucht der ersten christlichen Predigt gesehen. Soll man hier für Lukas eine Ausnahme machen? Ist er nicht vielmehr als Historiker zu betrachten? Obwohl hier sicherlich auch die Relation zwischen Evangelium und Apostelgeschichte zu beachten wäre, beschränkt van U. sich auf eine Besprechung des Prologs des Lukasevangeliums. Ein Vergleich mit Josephus zeigt, welche Möglichkeiten es für Lukas gab und welche Position er wählte. Lukas stützt seine Geschichte auf dieselben Pfeiler wie Josephus, nur daß er nicht die ἀλήθεια, sondern die ἀσφάλεια beabsichtigt, wodurch das, was schon allgemein als wahr erkannt wird, volle Gewißheit wird. Vielleicht war, wie H. Mulder sagt, Theophilus ein Proselyt, der schwankte zwischen Heidentum und Christentum. Ihn wollte Lukas zu voller Sicherheit bringen durch seine Geschichtsschreibung.

NTTs 9/6 (1954–1955) 323–331 (ChBr)

443 Paul Winter, Le Magnificat et le Benedictus sont-ils des Psaumes macchabéens?

Der IZBG III 411 aufgeführte Artikel in englischer Übersetzung von E. Trocmé.

RHPhilRel 36/1 (1956) 1–19

444 Paul Winter, "OTI recitativum in Luke 1, 25, 61; 2, 23

Das ὅτι recitativum der drei angeführten Stellen geht auf das hebräische *kî* zurück.

HarvTR Vol XLVIII/3 (1955) 213–216 (WB)

445 Blaise Hospodar, Meta Spoudes in Lk 1, 39

Im Lichte der klassischen Autoren und der LXX sowie des NT (nur noch Mk 6, 25 und in der gleichen Bedeutung) kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daß μετὰ σπουδῆς nicht im physikalischen Sinn der Bewegung (Vulg.: mit Eile) zu übersetzen ist, sondern die Bedeutung „gedankenverloren, nachdenklich, in ernstem Nachdenken" hat.

CBQ XVIII/1 (1956) 14–18 (OSch)

446 Maximilian Lambertz, Sprachliches aus Septuaginta und Neuem Testament

I. Lk 1, 78b: ''Ανατολὴ ἐξ ὕψους. Eingehende Analyse der Johannes- und Jesuskindheitserzählungen führt u. a. zu folgender These: die beiden Psalmen Lk 1, 46–55 und 68–79 sind eschatologische Hymnen jüdischer Herkunft, aus dem vorchristlichen Johannesjüngerkreis stammend, weder als Ganzes noch in ihren Teilen (Gunkel v. 48. 76–79) „christlich, volkspoetisches Gut". – II. Lk 1, 35: Weder ἐπελεύσεται noch ἐπισκιάσει bezeichnen einen sexuellen Akt oder pneumatische Begattung. Das hebräische *ruach haqqodeš* ist zudem Femininum. Die Stelle erinnert an Is 11, 1 und Num 11, 25. Dort handelt es sich jeweils um prophetische Ekstase, in der die *ruach* von dem Erwählten Besitz ergreift. Das Fehlverständnis (im sexuellen Sinn) geht auf Fehler in E. Nordens Philoauslegung zurück (Die Geburt des Kindes, 1924, 92ff.). 'Επισκιάσει σοι heißt seiner Wortbedeutung nach „überschatten, verbergen". Vf. versteht die Stelle folgendermaßen: Der Dichter läßt den Engel verkünden, „durch das Nahen heiliger Ruach und im wolkenartig schattenden Schutze göttlicher Dynamis wird es dir schlichtem, gebärendem Weibe verliehen werden, einen Großen zur Welt zu bringen".

WZLeipzig Nr. 1 Heft 3 (1952/53) 79–87 (FS)

447 Josef Blank, „Menschen des Wohlgefallens". Eine Auslegung von Lk 2, 14

Der Engelgesang als „die prägnanteste Zusammenfassung dessen, worum es in der ganzen Offenbarung, in Schöpfung, Erlösung und Vollendung geht: Gottes Herrlichkeit und des Menschen erfüllte Beseligung, beide leuchten am meisten in dem auf, der seinem ganzen Wesen nach den göttlichen wie den menschlichen Bereich gleichermaßen umfaßt: in Jesus Christus, dessen Ankunft auf Erden er verherrlicht".

Frankfurter Hefte 10/12 (1955) 870–877 (EB)

448 Paul Winter, Lc 2, 49 and Targum Yerushalmi again

Nachträgliche Korrekturen zu der früher veröffentlichten Arbeit. Cf. IZBG III 413.

ZNW 46/1–2 (1955) 140–141 (EB)

449 H. G. Wood, The Use of ἀγαπάω in Luke VII, 42, 47

(Verbessere im Titel VIII in VII!) Vf. will hier in Anlehnung an Joach. Jeremias das Verb mit „Dankbarkeit zeigen oder empfinden" übersetzen (Hebraismus!). Er bringt dafür zwei Josephusparallelen (Jüd. Krieg I, 10, 2 § 198 und V, 10, 3 § 438), verweist auf Ps 113 (LXX: 114, 1) und glaubt, das Verständnis des Lk-Zusammenhangs damit erleichtert zu haben.

ET 66/10 (1955) 312–320 (WP)

450 Irénée Fransen, La montée vers Jérusalem

Einleitung. Kurzkommentar zu Text und Verständnis von Lk 9, 51 – 18, 14.

BiViChr No. 11 (1955) 69–87

451 Ludwik Stefaniak CM, Przypowieści o modlitwie w Ewangelii św. Lukasza (Die Gebetsgleichnisse bei Lukas)

Handelt zunächst über Sinn und Bedeutung der Parabel überhaupt, wobei es hauptsächlich auf den Unterschied zwischen atl und ntl Gleichnissen ankommt. Dann werden mit mehr praktischen Schlußfolgerungen die Lukasgleichnisse über das Gebet erklärt: Luk 11, 5–13, Luk 18, 1–8 und 18, 9–14.

RBL 8 (1955) 84–107 (MS)

452 Franz Mussner, Das „Gleichnis" vom gestrengen Mahlherrn (Lk 13, 22–30). Ein Beitrag zum Redaktionsverfahren und zur Theologie des Lukas

Übersetzung und den Versen folgende Erklärung. Abschließende Bemerkungen zur Redaktion und Theologie.

TTZ 65/3 (1956) 129–143

453 E. B. Packett, Lk XIII, 25

In der Antwort des Hausherrn sollte ein Punkt hinter ὑμᾶς stehen, dann sei die Antwort des Herrn besser begründet und die Überleitung zum nächsten Vers eleganter.

ET 67/6 (1956) 178 (WP)

454 Jean Cantinat CM, The parables of mercy

Zusammenfassung. Vgl. IZBG III 425.

TDig IV|2 (1956) 120–123

455 R. G. Lunt, Towards an Interpretation of the Parable of the Unjust Steward (Luke XVI, 1–18)

Vf. stützt sich in diesem kurzen Versuch sehr stark auf eine allegorische Deutung vieler Einzelheiten der Parabel.

ET 66|11 (1955) 335–337 (WP)

456 R. Leaney / E. Asby / W. Powell, The Days of the Son of Man: Luke XVII, 22

L. sagt: die richtige Deutung des Verses muß von dem Plural ausgehen. Lukas hat nicht eine, sondern viele Erscheinungen des Menschensohnes im Auge: Verklärung, Auferstehung, Himmelfahrt, Offenbarung an Stephanus und Paulus, die Wiederherstellung Israels und Jerusalems, endlich die Vollendung der Endzeit. – A. ergänzt diese Ausführungen durch den Hinweis, daß immer, wenn im NT „Tage" erscheinen (des Lot, der Sintflut, des Menschensohnes), nachher von einem einzigen Tage die Rede sei, der erstrebenswert erscheine. Warum verlangen die Jünger nach diesem Tage und nicht nach einem der Erscheinungstage? Möchten sie am Gerichtstage einen der Schicksals- und Prüfungstage zurückhaben? – P. hält alle diese Fragen und Probleme für abliegend: für ihn sind die Tage des Menschensohnes einfach die Tage des letzten Gerichts.

ET 67|1 (1955) 28–29; 4 (1956) 124–125; 7 (1956) 219 (WP)

457 M. Sabbe, Das eschatologische Gebet in Lk 18, 1–8 (flämisch)

Die Parabel vom ungerechten Richter wird nicht nur im allgemeinen, sondern bis ins einzelne eschatologisch verstanden. Es handelt sich demgemäß v. 8 nicht um den für das Wunder Jesu geforderten Glauben noch um den Glauben an die christliche Heilsbotschaft, sondern, wie auch prophetische und apokalyptische Belege erweisen, um einen spezifisch eschatologischen Glauben. Auch in anderen Einzelzügen wird diese eschatologische Perspektive für die Deutung fruchtbar gemacht. Die Parabel soll zum eschatologischen Gebet um das baldige Kommen des Menschensohns anspornen.

ColBG I|2 (1955) 361–369 (FS)

458 Heinz Schürmann, Der Einsetzungsbericht Lk 22, 19-20, II. Teil einer quellenkritischen Untersuchung des lukanischen Abendmahlberichtes Lk 22, 7–38

Der lukanische Einsetzungsbericht ist eine eigenständige, von Paulus und Markus im ganzen literarisch unabhängige vorlukanische Tradition; kleinere Markuseinflüsse, obwohl nicht nachgewiesen, sind für Lk 19a nicht ganz unmöglich. Lk 22, 20b stammt vielleicht von Markus. Der lukanische Bericht ist wenigstens in einigen Zügen ursprünglicher als der paulinische (vgl. S. 131f.).

NTAbh XX|4 (1955) I–XII und 1–153 (JBB)

459 Werner Foerster, Lukas 22, 31f

Literarische Frage: Gehören die Verse zusammen? (V. 33f.: „lukanische Umformung der synoptischen Tradition..., die Lukas an das ursprünglich selbständige Wort v. 31f. angeschlossen hat", woraus sich dann auch die Umstellung von v. 33 und 34 gegenüber den synoptischen Parallelen erklärt). – Historische Frage: „scheint v. 32 nicht die Verleugnung des Petrus geradezu auszuschließen"? (Das Bild des Siebens wird veranschaulicht: Im Grobsieb bleibt das Schlechte zurück, im Feinsieb das Korn, und geklärt: Satan, der Ankläger, sichtet mit dem Grobsieb das Versagen der Jünger. ἵνα nicht = Inhalt der Bitte, sondern final und περὶ σοῦ hier = ὑπὲρ σοῦ, d. h. Jesus tritt Satans berechtigter Anklage gegen Petrus, den Verleugner, entgegen. „Das Ziel des Eintretens Jesu ist, daß Petrus wieder glauben darf.") – Theologische Frage: Das Besondere liegt in der vom damaligen Judentum nur Michael zugeschriebenen Rolle Jesu als des himmlischen Fürsprechers.

ZNW 46 (1955) 129–133 (EB)

460 Jacques Dupont OSB, Les pèlerins d'Emmaüs (Luc XXIV, 13–35)

Vf. führt Gedanken weiter, die J. Schmitt in Rev. d. Sciences Rel. 25 (1951) S. 119–137 ausgesprochen hat. Die Perikope enthält im wesentlichen das, was Jesus und die Apostel über das Auferstehungsmysterium verkündet haben. Lukas will nicht nur erzählen, was sich ereignet hat, sondern hat das apostolische Kerygma in seinen Bericht hineingearbeitet. Er will das Paschageheimnis so

verkünden, wie es in der offiziellen Lehre der Kirche zum Ausdruck kommt. Sein Anliegen ist nicht ein apologetisches wie in den Berichten von den Erscheinungen des Auferstandenen vor den Jüngern, sondern ein theologisch-kerygmatisches: Er will anschaulich lehren, daß das „Brotbrechen", d. h. die Eucharistiefeier, für die Kirche das große Zeichen der Auferstehung ist, daß die Kirche den Herrn immer am „Brotbrechen" erkennt.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 349–374 (JSch)

461 H. Suasso, Een moderne Evangelie-Exegese: De Emmausgangers

In den Miscellanea Biblica B. Ubach (Montserrat 1954) ließ Jacques Dupont eine von der formgeschichtlichen Methode angeregte Exegese von Lk 24 erscheinen. Der psychologische Aufbau der Perikope, ihr kerygmatischer Charakter und dessen Verwandtschaft mit den stereotypen Glaubensformularen der frühen Kirche sowie die problematische Zeit- und Ortsangabe brachten Dupont zu dem Schluß, es sei hier eine literarische Einkleidung anzunehmen. Suasso fürchtet, diese Auffassung nähere sich bedenklich extremen Thesen von Bultmann und gibt kritische Bemerkungen zum Beitrag von Dupont.

Bijdr 16 (1955) 204–207 (NS)

Johannes

462 Rudolf Bultmann, Zur Johanneischen Tradition

Eine Besprechung des gleichnamigen Buches von Bent Noack (Kopenhagen 1954), der in drei Teilen (1. Die Analyse des Evangeliums S. 10–42; 2. Die Struktur des Stoffes S. 43–125; 3. Die Überlieferung des Stoffes S. 126–162) nachzuweisen versucht, daß das 4. Evangelium ohne Benutzung irgendeiner schriftlichen Quelle ganz aus dem Wissen des Vf. (oder der Vf.) niedergeschrieben ist. Sein leitendes Prinzip der Analyse lautet: Alles, was einer Zerlegung nicht widerstrebt, muß zerlegt werden – nicht dagegen: wo eine Zerlegung die beste Lösung ergibt, muß sie durchgeführt werden. Bultmann lehnt dieses Prinzip mit Recht ab, zeigt an einigen Beispielen die Schwäche der Kritik Noacks an Bultmann und bestreitet trotz mancher Anerkennung die Durchschlagskraft der Beweisführung Noacks.

TLZ 80 (1955) 521–526 (PGM)

463 Paul Winter, Zum Verständnis des Johannesevangeliums

Eine eingehende Besprechung des Buches von Charles Harold Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel (London 1954²), das (1. Teil) die Herkunftswelt johanneischer Vorstellung, (2. Teil) die Begriffssprache des Evangelisten, (3. Teil) den Gedankenbau und die Gliederung des Evangeliums behandelt und (4. Teil) im Anhang zu einer Darlegung über die historische Einstellung des Evangelisten ansetzt. Winter bespricht die einzelnen Teile, am eingehendsten den ersten, wobei er manches direkter mit der jüdischen Gedankenwelt verbunden wissen möchte. Verglichen mit Bultmanns Johanneskommentar kommt Dodd in der Bestimmung des geistesgeschichtlichen Hintergrundes des 4. Evangeliums zu wesentlich anderen Ergebnissen. Während Bultmann den geistigen Nährboden des Evangelisten hauptsächlich in orientalischen, aber nicht spezifisch jüdischen Grundvorstellungen sieht, sucht ihn Dodd in einem vom Judentum beeinflußten spätgriechischen Milieu. Winter vermutet, daß ein Ausgleich beider Ansichten möglich werden könnte, sobald wir vom außerkanonischen „gnostischen" Judentum zur Zeit Christi mehr wissen als heute.

TLZ 80 (1955) 141–150 (PGM)

464 Solomon Zeitlin, The Interpretation of the Fourth Gospel

Rec.: C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953.

JQR Vol XLV|3 (1955) 270–273

465 Henry Clavier, La Structure du quatrième Evangile

„Il y a donc dans le quatrième évangile, une sorte de dualité dans la composition, de dualité alternante, par laquelle s'établit un dialogue de la terre et du ciel, du temps et le l'éternité. Le double mouvement de la médiation y est rendu sensible. Il y a deux histoires: selon l'horizontale humaine, selon verticale divine; mais par la médiation celle-ci entraîne celle-là . . . Sub specie aeternitatis, et pourtant dans le temps, telle est la perspective johannique . . . Si cette perspective est très généralement la perspective biblique . . . on pourrait dire que l'évangile selon Jean est bien le plus biblique des livres de la Bible."

RHPhilRel 35|2 (1955) 174–195 (GM)

466 W. F. Albright, Recent discoveries in Palestine and the Gospel of St. John

Zeigt die Ähnlichkeiten in der Ausdrucksweise der Qumrantexte mit dem Johannesevangelium (Geist der Wahrheit und der Verderbnis; Kinder des Lichts und der Finsternis; die Wahrheit tun) und in ihrer Lehre: der Messias erscheint nicht in Herrlichkeit, sondern zum Leiden und Sterben; er heilt die Kranken an Leib und Seele; sein Evangelium ist das der Liebe, nicht nur der Gerechtigkeit.

The Background of the NT (1956) 153–171 (BBr)

467 Hendrik van den Bussche, Der Aufbau des vierten Evangeliums (holl)

Die formgeschichtliche Analyse ersetzt die Untersuchung des Gesamtzusammenhangs nicht. Diese Forderung gilt für das einheitliche Johannesevangelium mehr als für die anderen ntl Schriften. Doch dürfen an den Text keine Normen herangetragen werden, der Aufbau soll vielmehr aus dem Text selber erhoben werden. Prolog (1, 1–18) und Epilog (12, 44–50) grenzen als Rahmenwerk die einzelnen Teile gegeneinander ab. Ihr zentrales Thema ist die Offenbarung oder der Logos (1, 1. 14; 12, 48). Das Zeugnis des Täufers bildet die Einführung in die erste Offenbarungsphase, das öffentliche Leben: nach dem mißlungenen öffentlichen Zeugnis den Juden gegenüber (1, 19–29) werden die Jünger in drei Etappen (1, 29. 35. 43) zu Christus geführt; abschließend verweist diese Einführung auf die volle Offenbarung im Tod Christi (1, 51). Im öffentlichen Leben Jesu (2–12) kann man zwei Teile unterscheiden: I. wird die Dialektik der Messiasoffenbarung und des Glaubens (2–4) behandelt. Er ist durch die Erwähnung des zweiten Zeichens (4, 46. 56) wieder in Kana in Galiläa, wie das erste (2, 1. 11) abgegrenzt. In diesem Stadium der Offenbarung sind Zeichen die geeigneten Offenbarungsmittel. Am Anfang dieses Teiles, wie auch des folgenden steht eine zweifache Messiasoffenbarung, erst in der Heimat (Kana), dann in Jerusalem (Tempel). Darauf folgen drei typische Glaubensreaktionen: Der Jude Nikodemus (3), die ketzerische Samariterin (4) und der rechtgläubige Heide (4, 46–54). – II. Im zweiten Offenbarungsstadium offenbart sich Gott in seinem „Gesandten", besonders durch die Werke (ἔργα). Am Anfang steht wieder ein Diptychon: der Lahme in Jerusalem, das Brotwunder in der Heimat. Die Bedeutung der Werke kommt am Anfang der Diskussion 5, 17–20 und 6, 26–29 und am Schluß 10, 32–39 zum Ausdruck. Jetzt ist die Dialektik zwischen Offenbarung und Glauben verschwunden. Die Offenbarung scheitert am Unglauben. Schon 6, 64–71 ist die Gruppe der Gläubigen reduziert auf die Situation des Todes Jesu, und mit Kap. 7 fängt nach dem Rhythmus der Feste der Zug zum Tode an. Das Judentum ist ausgeschlossen, der Blinde aber hat Zugang zum wahren Schafstall. Der Abschnitt der Werke endet mit dem öffentlichen Leben, mit der Rückkehr Jesu zu dem Ort, von dem er ausging (10, 32–39. 40–42). In 11–12 folgt der letzte Zug nach Jerusalem, der die Heilsbedeutung des Todes vorher kündet.

ColBG II (1956) 23–42; 182–199 (VdB)

468 H. C. Green, The Composition of St. John's Prologue

Im Prolog sei ein hebräischer Hymnus in Versform mit einem Kommentar des Evangelisten vermischt. Vf. stützt sich auf die Argumente und die Rekonstruktionsversuche Bernards (ICC 1928, S. CXLIX) und versucht, dessen Analyse kritisch weiterzuführen, indem er folgende Grundsätze anwendet: Der Prolog enthält hebräischen Parallelismus; der eigentliche Hymnus enthält kein „argument"; der eigentliche Hymnus gebraucht nie ausdrücklich den Namen Jesus Christus. Vf. möchte dann außer den Versen 6–9 und 12–13 auch Vers 2 und die vier letzten Wörter von Vers 14 vom Hymnus ausgeschaltet wissen, wofür er Gründe beibringt, und schließt endlich mit einer Rekonstruktion des Originals und einigen exegetischen Bemerkungen. In einem NB wird der vierte Evangelist als wahrscheinlicher Verfasser auch des für den Prolog benutzten Hymnus bezeichnet.

ET 66/10 (1955) 315–318 (WP)

469 Francesco Sole, Prologo dell'Evangelo di S. Giovanni

Auf einleitende Bemerkungen folgt eine ausführliche Exegese des Johannesprologs.

PalCl XXXV/3 (1956) 117–130; 161–174

470 Jos. Maiworm, Der Prolog des Jo-Evgls als Epilog

Ganz kurz zeigt der Vf., daß der Johannesprolog ein Rückblick und Überblick ist, „worin alles das, was die Synoptiker vorher berichtet haben, zusammengefaßt betrachtet wird. Die drei Teile des Prologs berücksichtigen die Anfänge der drei ersten Evangelien bis zu dem Punkt, wo Johannes deren Bericht fortsetzt."

BiKi 11/2 (1956) 51–52 (PS)

471 Célestin Charlier, L'Evangile de l'amour dans la mort

1. La structure dramatique du Quatrième Evangile. – 2. L'incrédulité des Juifs et la foi au Fils de Dieu. – 3. L'incompréhension des disciples et la vie éternelle. – 4. La passion glorificatrice. – 5. Les trois plans du mystère.

BiViChr 14 (1956) 7–16

472 Eva Krafft, Die Personen des Johannesevangeliums

Wenn – nach Bultmann – das Johannesevangelium eine einheitliche Konzeption darstellt, so sind auch die auftretenden Personen als einheitliche Gestalten geschaut und dargestellt. Jede von ihnen wird nicht in ihrer psychologischen Besonderheit vorgeführt, sondern als Verkörperung einer bestimmten Haltung gegenüber Jesus dem Offenbarer. – So z. B. begegnet Maria, die Mutter des Herrn, nur in Kana (Jo 2) und unter dem Kreuz (Jo 19). Sie stellt wohl das Judentum (gegen Bultmann) dar, das Jesus offen und positiv gegenübersteht. – Nikodemus, der nur fragende Weise, der Bewunderer des Meisters, wird der Samariterin gegenübergestellt, die in ihrer Naivität Jesus wirklich als Messias aufnimmt. – Der Gelähmte (Jo 5) begreift Jesus trotz der Heilung nicht, ihm widerfährt das „Ärgere" (Jo 5, 14), er geht zu den Juden und löst dadurch mit die Verfolgung aus. Der Blindgeborene dagegen wird zum wahren Nachfolger Jesu und zum Märtyrer. – Unter den Jüngern ist Petrus derjenige, der an Jesus nicht die Erniedrigung sehen kann und will (Fußwaschung, Verleugnung).Thomas dagegen zweifelt an der Hoheit Jesu. – Ähnlich sind auch andere Jünger und die Frauen charakterisiert. – Der Lieblingsjünger Jesu, die Symbolgestalt der jungen christlichen Gemeinde, ist der unbekannte Glaubende, der an Jesu Brust liegt, dem die Mutter Jesu anvertraut wird, der als erster zum leeren Grab kommt. Er ist der, der sich glaubend ganz von Jesu Liebe umfangen läßt.

EvT 16/1 (1956) 18–32 (GMün)

473 I. de la Potterie, De interpunctione et interpretatione versuum Joh 1, 3. 4

In prima parte (contra J. Mehlmann, cf IZBG III 444) investigat novos textus a Mehlmann allatos, ex quibus concludit: 1. In scriptis suis anterioribus ad annum circiter 400, ergo etiam in Vulgata, S. Hieronymus legit Joh 1, 3. 4 sicut omnes antiqui ante saeculum IV, scilicet: „sine ipso factum est nihil. Quod factum est in ipso vita erat." – 2. Inde ab homilia in prologum Johannis (seu ab annis 401–406) incipit legere: „sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat." Motivum mutationis idem videtur fuisse ac pro Chrysostomo, scilicet necessitas respondendi haereticis, qui in antiqua lectione argumentum quaerebant pro sua doctrina semi-ariana. – In secunda parte indicat magis in genere quomodo hi versus divisi sunt in reliqua traditione. – In tertia parte considerat quid ad exegesim prologi confert indagatio historica.

VD 33/4 (1955) 193–208 (AMo)

474 I. de la Potterie, De Punctuatie en de Exegese van Joh 1, 3. 4 in de Traditie

Textkritische Arbeiten sind die Voraussetzung gesunder Exegese. Für die Dogmatik werden sie interessant, wenn sie, wie hier, in Zusammenhang mit historisch-kritischer Schau der Dogmen- und Ketzergeschichte gebracht werden. Ausgehend von den griechischen Vätern unterscheidet Potterie vier Punktuationen von Joh 1, 3. 4, bei denen I punktiert hinter γέγονεν, II hinter αὐτῷ, III hinter ἕν und IV hinter ἕν, dabei aber zum Unterschied von III hinter αὐτῷ noch ein Komma einführt. Vf. hält Lesart IV für die älteste; doch setzte sich III durch gegen die arianisierenden Ketzer und blieb im Westen vorherrschend bis zum Mittelalter. Die Vulgata brachte zunächst eine Mischlesung aus III und IV, um schließlich am Ende des 19. Jh.s die Lesart I, welche seit Didymus dem Blinden bekannt ist, durchzusetzen, obwohl sie im Westen erst im 16. Jh. bekannter wird. Da Lesart II nur ganz selten im Osten vorkommt, läßt Potterie sie fast unberücksichtigt. Potterie plädiert auf Grund der Exegese von Cyrill Alex., Ambrosiaster, Scotus Eriugena und Thomas, die er mit der Augustinus-Auslegung zusammensehen möchte, zusammen mit Boismard und Dupont für Lesart III.

Bijdr 16 (1955) 117–135 (NS)

475 Hendrik van den Bussche, Quod factum est, in ipso vita erat (Joh 1, 3. 4)

Antwort auf I. de la Potterie SJ (Nr. 473s.). Vf. vertritt folgende Interpunktion: „Quod factum est, in ipso vita erat" und schlägt als Übersetzung vor: „Was geworden ist, darin war Er (= der Logos) das Leben (= die Lebenskraft."

ColBG II/1 (1956) 85–88 (VdB)

476 T. F. Glasson, John de Baptist in the Fourth Gospel

Joh 1, 19–51 schildert vier aufeinanderfolgende Tage des Verhältnisses Jesu zu Johannes. Am ersten Tage ist nur Johannes anwesend, am zweiten kommt Jesus aus der Ferne, am dritten stehen beide zusammen, am vierten ist nur noch Jesus da: alles zusammen eine Illustration, die der Evangelist zu Jo 3, 30 geben wollte. Ähnliches ergibt sich bei einer Zusammenschau aller Stellen des Evangeliums, an denen Johannes erscheint.

ET 67/8 (1956) 245–246 (WP)

477 Pierson Parker, „Bethany beyond Jordan"

Ist Jo 1, 28 dasselbe Bethanien gemeint wie Kap. 11? Origenes und andere versuchten das Bethanien 1, 28 durch eine andere Ortsbezeichnung zu ersetzen (etwa Bethabara, das in den byzantinischen Text einging). Andere haben dem Evangelisten Achtlosigkeit in Ortsangaben vorgeworfen. Einfacher ist die Annahme, es handle sich um dasselbe Bethanien; doch will der Vf. gar nicht sagen, daß der Täufer dort taufte. Der Text wäre dann zu paraphrasieren: „Dies geschah in Bethanien, welches dem Ort, an dem Johannes taufte, gegenüber liegt." In 1, 15–51 handelt es sich um vier aufeinanderfolgende Tage. Der den Täufer betreffende Bericht setzt da ein, wo der entsprechende Bericht bei Markus aufhört. Der Evangelist will auf ein vorhergegangenes Ereignis, nämlich die Taufe am Jordan hinweisen. Dafür spricht der Gebrauch des für Johannes typischen ὅπου in v. 28 (vgl. 4, 46; 12, 1 u. a.), das auf ein vergangenes Geschehen hinweist. Am schwierigsten ist πέραν τοῦ Ἰορδάνου zu erklären. Mit εἶναι und γίνεσθαι verbunden, kann es nicht heißen „auf der anderen Seite", sondern nur „gegenüber" (across from, opposite).

JBL Vol. L XXIV/4 (1955) 257–261 (HRu)

478 Johann Michl, Die Hochzeit zu Kana. Kritik einer Auslegung

I. Zusammenfassende Darstellung der allegorischen Auslegung von Irenäus, Klemens von Alexandrien und Cyprian. – II. Die vor allem in evangelischen Kreisen (J. G. Herder etc.) vertretene symbolische Auslegung. – III. Die Auffassung einzelner katholischer Exegeten (Gaechter, F. M. Braun, Wennemer), das Wunder offenbare die heilsgeschichtliche Stellung Mariens. – Vf. kommt zum Schluß: „Schließlich befriedigen alle Versuche, aus der Kanaerzählung mehr herauszuhören, als dasteht, nicht, mögen sie von evangelischer oder katholischer Seite unternommen sein und das Kanaereignis für historisch halten oder nicht. Was vorgeschlagen wird, ist durchwegs reichlich subjektive Meinung und muß es sein, nachdem der Evangelist auch nicht den geringsten Hinweis auf einen tieferen Gehalt seiner Erzählung gibt. Dieses unsichere Ergebnis spricht nicht für einen verborgenen Sinn des Berichts, vielmehr dafür, daß man auf diese Versuche verzichten und den Bericht im buchstäblichen Sinn nehmen soll; denn so will Johannes ihn verstanden wissen (vgl. 2, 11; 20, 31)."

TGl 45/5 (1955) 334–348

479 Johann Michl, Bemerkungen zu Joh. 2, 4

Die Deutung der Antwort Jesu an Maria setzt üblich bei der Formel τί ἐμοὶ καὶ σοί ein, die im Sinne einer Ablehnung verstanden wird. Auch die Anrede γύναι wird in Unkenntnis der alten Bräuche so aufgefaßt. Dann muß freilich das Schlußsätzchen als Behauptung gelesen werden, die besagt, daß die Stunde für ein wunderbares Eingreifen noch nicht gekommen ist. Diese Auslegung führt aber zu großen Schwierigkeiten und paßt nicht in den Zusammenhang. So wird man besser vom Schlußsätzchen ausgehen und es in einem Sinne zu verstehen suchen, der sich ungezwungen in den Zusammenhang fügt; man wird es als Frage lesen. Das ist möglich, sobald man die einleitende Formel der Antwort Jesu nicht als Ablehnung einer Gemeinschaft mit Maria oder Abweisung ihrer Bitte nimmt, was nach der sonstigen Verwendung der Formel gar nicht nötig ist. Eine etwas freie Wiedergabe der Antwort Jesu könnte lauten: „Warum sagst du mir das Frau? Ist denn meine Stunde noch nicht gekommen?"

Bib 36/4 (1955) 492–509 (AMo)

480 J. Giblet, De signo in Cana Galilaeae patrato

Der erste Teil gibt eine paraphrasierende, der zweite eine allegorisch-symbolische Auslegung.

ColMech XXIV/V (1954) 593–596

481 E. Stauffer, Agnostos Christos. Joh II, 24 und die Eschatologie des vierten Evangeliums

Die Zukunft, die Johannes erwartet, ist nur die sichtbare Entfaltung der geheimen Herrlichkeit, die in dem historischen Jesus erschienen ist. Vf. geht vor allem den Ideen über den Agnostos Christos in

Jo 2, 24, den Synoptikern, 4 Esdras, dem Dialog des Justinus mit dem Juden Tryphon und den Rabbinern nach.

The Background of the NT (1956) 281–299 (BBr)

482 F. Roustang SJ, L'entretien avec Nicodème

Ins einzelne gehende Analyse des Gespräches Jesu mit Nikodemus. Vf. legt vor allem auf zwei Gesichtspunkte das Gewicht: 1. auf die Dreiteilung der Perikope und ihren trinitarischen Gehalt; 2. auf die Beziehung zwischen den Anfangs- und Schlußversen.

NRT Vol. 78/4 (1956) 337–358 (AMo)

483 F. M. Braun OP, La Vie d'en haut (Jo III, 1–15)

Eingehende, Theologie und Kontext berücksichtigende Kommentierung und Auslegung der Nikodemusrede.

RScPhilT XL/1 (1956) 3–24

484 E. F. F. Bishop, The authorised teacher of the Israel of God (Joh 3, 10)

Diskutiert englische Übersetzungen des ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραήλ („a master of Israel" – „that famous teacher in Israel") und glaubt, islamische Titel zum Vergleich heranziehend (Muğtahid, Imām al-Madina, Huğğat al-Islam), die Anrede im Sinne der Überschrift als gewichtige Titulatur bestimmen zu sollen.

BiTrans 7/2 (1956) 81–83 (FS)

485 Witold Gronkowski, In spiritu et veritate (Joh 4, 23)

Vf. versteht dies Christuswort als eine Art von ἐν διὰ δυοῖν und schlägt vor, es zu übersetzen: „Wahrhaft auf geistige Weise." Als Beweis dafür dienen zahlreiche atl und ntl Beispiele, die sich derselben Redefigur bedienen.

RBL 7 (1954) 194–204 (MS)

486 G. M. Castellini, Due note Giovannee

I. Io 6, 39. 40. 44. 54; 11, 24. Die Auferweckung am Jüngsten Tage scheint Johannes, gegenüber gnostischen Auffassungen, in Ephesus von der bereits erfolgten Auferstehung besonders hervorgehoben zu haben. – II. Io 1, 3s. Vf. entscheidet sich für die zweite Lesart (quod factum est, in ipso vita erat) und weist in diesem Zusammenhang hin auf die MSS von Khirbet Qumrân

RBibIt III/3 (1955) 229–234 (OSch)

487 Karl Gerhard Steck, Über Johannes 8, 31–36

Die Wahrheit ist nicht allgemein zugänglich und lehrbar, sondern sie ist an den Anspruch der Offenbarung und an die Person Jesu gebunden. Diese Verknüpfung mit Jüngerschaft und Sohnschaft unterscheidet die Wahrheit und Freiheit von dem, was wir sonst unter diesen Begriffen verstehen, deshalb aber haben sie erlösende Kraft.

EvT 15 (1950) 439–445 (GMün)

488 Johannes Leal SJ, Ego sum via et veritas et vita (Jn 14, 6)

Auctor fuse exarat Jo 14, 6, quem versiculum habet tamquam „compendium theologiae IV Evangelii".

VD Vol. 33/6 (1955) 336–341 (AMo)

489 Alberto Vaccari SJ, ΕΔΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΟΘΟΝΙΟΙΣ (Joh 19, 40). Lessicografia ed esegesi

Σινδών, σουδάριον und κειρίαι sind drei verschiedene Dinge, die alle drei beim Begräbnis Jesu verwendet wurden. Ὀθόνια Jo 19, 40 und 20, 5–7 bedeutet „Linnentücher", auf keinen Fall aber „Binden"; das ergibt sich mit Sicherheit aus zwei Dokumenten, das eine veröffentlicht in „Oriens Christianus", 2 (1902) Nr. 84, das andere im Katalog der griech. und lat. Papyri von Manchester, 4 (1952) Nr. 627. Alle anderen Deutungen entbehren jeder Grundlage; auch ἔδησαν in Jo 19, 40 ist kein haltbares Gegenargument, da hier entweder Brachylogie vorliegt oder das Wort einfach „einhüllen" bedeutet.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 375–86 (JSch)

Apostelgeschichte

490 Ernst Haenchen, Tradition und Komposition in der Apostelgeschichte

Die Apg zeichnet kein historisch-dokumentarisches Bild der ältesten Zeit; denn Lukas gestaltet viele Szenen, vor allem auch die Reden sehr frei. Es handelt sich dabei aber nicht um Willkür, denn die Einzelzüge sind alle seinen Traditionen entnommen und somit „historisch echt", aber die Komposition ergibt ein Neues, ein von Lukas selbst gestaltetes Bild. Diese Gestaltung hat als Maßstab die theologische Situation, in der sich Lukas und seine Leser befinden. Diese Verbindung von Traditionen und Kompositionen zeigt Vf. besonders an der Apostelwahl, am Apostelkonzil, an den drei Berichten von der Bekehrung des Paulu und an der Darstellung der Gemeindeleitung durch Petrus und Jakobus und der paulinischen Mission. – Zwei Erkenntnisse ergeben sich: Die Apg zeigt kein Selbstporträt der Apostelzeit, sondern „das Bild, mit dem sich eine neue christliche Epoche die eigene Vergangenheit gedeutet hat" (S. 225). Ferner: Die Aufnahme der Apg neben den Paulinen in den Kanon gibt das Bemühen um ein eigenes Verständnis der christlichen Botschaft in der jeweiligen Situation frei.

ZTK 52/2 (1955) 105–225 (GMün)

491 Henry J. Cadbury, Acts and Eschatology

Jesu Auferstehung, seine Wiederkehr vom Himmel und der Geistempfang seiner Nachfolger, die drei von der Apg für die Urchristenheit bezeugten Grundaussagen, werden zunächst auf ihre mannigfache Entfaltung, ihre in den verschiedenen Zeugnisschriften wechselnde Verknüpfung miteinander und die ihre Entwicklung bestimmenden geistigen Kräfte hin untersucht. – Die Eigenart der lukanischen Version dieser drei Glaubensaussagen, insbesondere die realistisch objektivierende Art in der Auffassung des Heiligen Geistes (die sichtbaren Zungen) und des Auferstandenen (er ißt), das Interesse an der räumlich-zeitlichen Fixierung der Begebenheiten, werden herausgearbeitet. Das Ergebnis führt zu einer instruktiven Auseinandersetzung mit den in C. H. Dodds Bild des Urchristentums wichtigen Begriffen „Kerygma" und „realized eschatology", und für die letztere zur Feststellung: „Whatever evidence may be found in the Gospel of John or even in the Synoptic material of what has come to be called realized eschatology, Luke's own emphasis and contribution does not seem to have lain in that direction."

The Background of the NT (1956) 300–321 (BBr)

492 P. A. van Stempvoort, De betekenis van λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ in Apg. 1, 3

Die dem Sinn des genannten Ausdrucks gewidmete Untersuchung erbringt mit Hilfe paralleler Stellen und Lk 24 das Ergebnis, daß dieser Ausdruck einen sehr bestimmten Inhalt hat und vieles aussagt über den Basileiagedanken des Lukas. Der Inhalt ist: alles das, was Gott in Christus tut, um die Gemeinde aus der Welt zusammenzubringen.

NTTs 9/6 (1954–1955) 349–355 (ChBr)

493 Adalbert Hamman, La nouvelle Pentecôte

Apg 4, 24. 30 wird von folgenden Gesichtspunkten aus kommentiert: 1. Le contexte et le plan. – 2. La „confession" au souverain „Maître". – 3. Les deux „Serviteurs". – 4. L'„Assurance" chrétienne. – 5. La nouvelle Pentecôte.

BiViChr 14 (1956) 82–90

494 Josef Sint, Schlachten und Opfern. Zu Apg 10, 13; 11, 7

Gefragt wird nach dem gedanklichen Zusammenhang zwischen Schlachten und Opfern, der sprachgeschichtliche ist eindeutig. Aus dem Wesen des Opfers und der Ausprägung des Opferrituals im AT ergibt sich als verbindender Grundgedanke die Anerkennung Gottes als Herrn des Lebens und Spenders aller Lebensgüter. Bekräftigt wird dies durch den Mahlritus im talmudischen Judentum. Anwendung auf Apg 10, 13; 11, 7.

ZKT 78 (1956) 194–205 (PG)

495 Jos. Maiworm, Fremde Gestalten des Verklärten

Unter Berufung auf das Petruswort Apg 10, 40. 41 zeigt der Vf., daß der Verklärte nur an den Orten in seiner bekannten Gestalt erschien, an denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen und nur seine Anhänger zugegen waren. „Bei den Gelegenheiten, wo ihn auch unbeteiligte Fremde sehen konnten, trug er eine fremde Gestalt, welche ihn für solche unkenntlich machte, die ihn nicht erkennen sollten."

BiKi 4 (1955) 120–122 (PS)

496 Alf Kragerud, Das Itinerar der Apostelgeschichte (norw)

Dibelius' Verdienste um die Actaforschung sind in keiner Weise anzuzweifeln, doch zeigt sich, daß seine Arbeit am Itinerar sich auf „subjektive" Prämissen stützt und sich teilweise auf Andeutungen beschränkt. Deshalb unterzieht Vf. Acta 13,4–21,16 einer literarkritischen Analyse, die verschiedentlich andere und detailliertere Ergebnisse bringt als Dibelius. Daran schließt sich die Frage nach der „Gattung", dem „Sitz im Leben". Anders als Dibelius vertritt Vf. die These, es handle sich bei dem Itinerar um einen „Missionsrapport", der von den zurückkehrenden Missionaren der Gemeinde als Rechenschaftsbericht und zur Erbauung vorgelegt wurde. Daraus erklärt sich auch der „historische" und der „erbauliche" Charakter, sowie z. B. die Aufnahme von Legenden.

NorTT 56/4 (1955) 249–272 (GMün)

497 W. Rees, St. Paul's First Visit to Philippi

Bemerkungen zur Geschichte von Philippi. Paraphrasierende Kurzauslegung von Apg 16, 11–40.
Scrip VII/4 (1955) 99–105

498 Bertil Gärtner, The Areopagus Speech and Natural Revelation. Diss. Uppsala 1955. rez. von Bo Reicke (schwed)

Gärtner bearbeitet neu und sehr gründlich die Areopag-Rede und sucht, abweichend von Dibelius, zu erweisen, daß die Rede weit mehr biblische Traditionen enthält als allgemein angenommen wird. Gewisse Übereinstimmungen mit der griechischen Philosophie sind keine Übernahmen, sondern entsprechen der hellenistisch-jüdischen Propaganda. Die Rede kann auf paulinische Traditionen zurückgehen, da sich im Corpus Paulinum ähnliche Motive finden. Die Untersuchung bringt viele neue Gesichtspunkte, die auch dem Spezialisten zu denken geben können.

SvTK 32 (1956) 59–62 (GMün)

499 Wolfgang Nauck, Die Tradition und Komposition in der Areopagrede.

Es geht zunächst um die Frage von hellenistisch-stoischen und atl-jüdischen Motiven. Vf. schließt sich Eltester an, der Act 17, 26b nach letzteren Motiven interpretiert, und untersucht entsprechend die anderen Motive der Areopag-Rede. Der Vergleich mit frühchristlichen Schriften (1. und 2. Clem.), den Const. Apost., die auf eine jüdische Quelle zurückgehen, und der jüdischen Missionsliteratur (u. a. Orac. Sibyll. Fragm. I. und III., Missionsschrift des Aristobul) ergibt: „Der Aufbau der Rede, der dem Schema Schöpfung – Erhaltung – Heil folgt, hat im Judentum sein Vorbild und ist durch Vermittlung der jüdisch-hellenistischen Missionspraxis in die urchristliche Missionspredigt übergegangen" (S. 31). Die Annahme einer Abhängigkeit von hellenistisch-stoischen Vorbildern erschwert die Beurteilung des Charakters der Rede. Sie ist ein typisches Beispiel einer Heidenmissionspredigt. Lukas ist damit „einer der größten Vermittler einer großen Tradition" (S. 36). Wie ist das Verhältnis zu Paulus? Er steht in derselben Tradition, aber er nimmt – wie Orac. Sibyll. Fragm. gegenüber Aristobul –, was die theologische Bewertung der heidnischen Gottesverehrung und Gotteserkenntnis anbelangt, eine schärfere, „orthodoxe" Haltung ein als Lukas. Die Übereinstimmung besteht in historischer, die Verschiedenheit in theologischer Hinsicht. – Reiche Literatur- und Textangaben.

ZTK 53 (1956) 11–52 (GMün)

500 J.-L. d'Aragon, Saggio di storia dell'esegesi sul testo: „In tutti i modi vi mostrai che, faticando così, bisogna sostenere i deboli" (Atti 20, 35)

Siehe Sciences Ecclésiastiques, 7 (1955) 5–22. 173–205, cf IZBG III 484.

ScuolC LXXXIII/3 (1955) 223–240 (WB)

Briefe

Paulus und Corpus Paulinum

501 Erich Fascher, Zur Taufe des Paulus

Gegenüber der Ansicht Lohmeyers, es habe in der christlichen Urgemeinde eine Nazoräergruppe ohne Taufe mit bloßer Abendmahlsfeier gegeben, weist Vf. überzeugend nach, daß die palästinensischen Juden – bevor sich die antiochenische Bezeichnung „Christen" durchgesetzt hatte, also noch um 58 n. Chr. – die Anhänger Jesu allgemein „Nazoräer" genannt haben (ein amtlicher Titel) und daß Paulus – nach seiner Berufung zum Apostolat durch den Herrn selbst – durch die von Ananias

vollzogene Taufe in die Gemeinde aufgenommen wurde. Die Taufe war von Anfang an (vgl. Pfingstpredigt Petri) Zeichen der Eingliederung in die Gemeinde, daher ist die Annahme einer Sondergruppe ohne Taufe unhaltbar.

TLZ 80 (1955) 643–648 (PGM)

502 Henri Metzger, Les Routes de Saint Paul dans l'Orient Grec

Es handelt sich nicht um eine kritische Untersuchung der betreffenden Texte der Apg, sondern um einen zusammenfassenden Bericht der Missionsreisen Pauli nach Kleinasien und Griechenland sowie seiner Reise als Gefangener von Jerusalem nach Rom. Vf. hat das einzige Ziel, den missionarischen Umkreis des Apostels darzustellen, um dadurch dem Leser von heute eine Hilfe zum Verständnis des griechischen Orients zu geben. Nach einer allgemeinen Charakteristik des griechischen Orients zur Zeit Pauli (Kap. 1) stellt Vf. den Texten der Apg folgend die drei Missionsreisen (Kap. 2–4) und die Gefangenschaftsreise (Kap. 5) dar. Eine chronologische Übersicht, 4 Karten und 13 Abbildungen illustrieren und ergänzen den Text.

CAB 4 (1954) 5–62 (EB)

503 Thomas H. Campbell, Pauls „missionary journeys" as reflected in his letters

Auseinandersetzung mit den Thesen von Donald W. Riddle (Paul, Man of Conflict, 1940, App II, 201ff.) und John Knox (Chapters in the Life of Paul, 1950), die eine Chronologie der Paulusreisen lediglich aus den Briefen aufstellen und damit die Chronologie der Apg als hinfällig erklären. In einer übersichtlichen Tabelle stellt Campbell die korrespondierenden Stellen aus den Paulusbriefen den Reisestationen der Apostelgeschichte gegenüber.

JBL/LXXIV/II (1955) 80–87 (HRu)

504 Henri Rondet SJ, Les amitiés de saint Paul

Vf. untersucht die menschliche Seite im Leben des Völkerapostels, seine Beziehungen zu Freunden, Mitarbeitern und Neubekehrten und den Einfluß, den diese Freundschaften auf sein apostolisches Amt ausübten.

NRT Vol. 77/10 (1955) 1050–1066 (AMo)

505 Stanislaus Lyonnet SJ, L'étude du milieu littéraire et l'exégèse du Nouveau Testament

II. Quelques résultats (suite). – § 2. Hellénisme et paulinisme: Examen du terme de γνῶσις et, sur le terrain de l'eschatologie, des termes de παρουσία et d'ἐπιφάνεια selon la méthode du P. Dupont. Résultat: le vocabulaire religieux de Paul ne doit rien – au moins directement – aux conceptions religieuses du paganisme ambiant. – § 3. Les „gnostiques" de Corinthe et la „problématique" de 1 Cor: La thèse du P. Dupont aboutit à une plus exacte compréhension de l'état de l'église de Corinthe au moment où S. Paul lui adresse sa première épître et à cause de cela de toute l'épître. Le ch. 14 avec ses prescriptions pour régler l'usage des charismes dans les assemblées chrétiennes trouve un parallèle frappant dans le règlement du Manuel de Discipline. – § 4. Les adversaires de Paul à Colosses: P. Dupont distingue dans la terminologie des épîtres Col-Eph „deux éléments habituellement confondus et en réalité très différents: une terminologie provenant du ‚stoïcisme vulgarisé' et une autre provenant du judaïsme". Une comparaison des textes de Qumrân avec la gnose de Colosses est encore plus saisissante qu'avec les gnostiques corinthiens (cfr. des expressions comme „le corps de chair" – Col 2, 11 etc.). *cf III 318*

Bib 37/1 (1956) 1–38 (AMo)

506 Stanislaus Lyonnet SJ, De arte litteras exarandi apud antiquos

Vf. setzt sich mit dem Werk von O. Roller, Das Formular der paulinischen Briefe. Ein Beitrag zur Lehre vom antiken Briefe, Stuttgart 1933, auseinander. Er zitiert die Stellungnahme anderer Autoren und unterzieht dann drei Behauptungen Rollers einer Kritik: 1. daß die Alten nicht mehr als 72 Wörter in der Stunde diktieren konnten. – 2. daß daher für alle längeren Briefe amanuenses und nicht bloß scribae verwandt wurden. – 3. daß dennoch auf Grund der Schlußformel Paulus 2 Thess, Gal, 1 Kor, Philm und wenigstens den letzten Teil von Col eigenhändig ausgearbeitet habe.

VD Vol. 34/1 (1956) 3–11 (AMo)

507 Mitchell J. Dahood SJ, Two Pauline Quotations from the Old Testament

Prov 25, 22 zitiert in Röm 12, 20: *ḥōteh* wird mit „entfernen" übersetzt und auf die Bedeutung „von weg" von *'al* hingewiesen. So ist *ḥātâ 'al* identisch mit *ḥātâ min*. Die Bedeutung des Satzes aber: „eine

große Drangsal wegnehmen von jemandes Haupt". – Ps 116, 10 zitiert in 2 Kor 4, 13: *ădabbēr* wird vokalisiert *'ădubbar* mit der Bedeutung „verfolgen"; *'ănîtî* mit *'unnēltî*.

CBQ XVII/1 (1955) 19–24 (OSch)

508 Jacques Dupont OSB, Le problème de la structure littéraire de l'épître aux Romains

Vf. will an Hand der Arbeiten der letzten Jahre über den Römerbrief die literarische Struktur, den Rahmen der Komposition aufzeigen. Besonders im Gefolge von Feuillet behandelt er Fragen der allgemeinen Anordnung in den Kapiteln 1–8 und bestimmt den Ort von Kapitel 5 in der Struktur des Römerbriefs (Mittelpunkt der ganzen Diskussion). Im Anschluß daran werden Kapitel 6–11 zusammengefaßt. Die Conclusio stellt fest, daß die literarische Struktur als Ausgangspunkt für die Interpretation der theologischen Botschaft des hl. Paulus zu gelten hat, und entwickelt sodann seinen Plan im Anschluß an Röm 1, 16f. (Themenangabe: Das Evangelium sichert das Heil dem, der glaubt. Es bringt die Offenbarung einer Gerechtigkeit Gottes, die man durch den Glauben erlangt).

RB 62/3 (1955) 365–397 (OSch)

509 Suitbertus a S. Joanne a Cruce OCD, De structura idearum in ep. ad Romanos

Cum nec editores versionum popularium nec scientifici epistolae commentatores continuam idearum in tota epistola evolutionem et logicum partium inter se nexum satis adhuc attendere videantur, Auctor structuram epistolae ex professo pandere conatur scilicet quid Paulus probare, de quo monere intendat, quomodo ideae logico nexu seu psychologico sese evolvant, ad quem finem perducantur.

VD Vol. 34/2 (1956) 68–87 (AMo)

510 Thomas Barrosse CSC, Death and Sin in the Epistle to the Romans

Zusammenfassung. Vgl. IZBG II/559.

TDig IV/1 (1956) 24–27

511 J. Giblet, „Evangelium" S. Pauli juxta Rom. I, 1–5

Interpretation der Einleitungsformel Röm I, 1–5.

ColMech T. XXIII/III (1953) 331–335

512 Eduard Schweizer, Röm 1, 3f. und der Gegensatz von Fleisch und Geist bei Paulus

Röm 1, 3f benutzt Paulus eine ihm überlieferte Formel. Der Gegensatz Fleisch–Geist hat seine Wurzel in atl Aussagen. Doch findet eine Vorstellungsverschiebung statt. Denn bei Paulus „entsprechen sich streng genommen ... ‚Fleisch' und ‚Geist' nicht. Das ‚Fleisch' ist das Objekt, auf das der Mensch sich verläßt; der ‚Geist' ist primär das Subjekt, das die andere Existenz schenkt und erst sekundär dann die Norm, auf die hin er lebt" (S. 566). Dieses Denken wird auch vorbereitet durch das Spätjudentum, kann aber nicht allein daraus verstanden werden. Es muß auch das sich dem Hellenismus öffnende heterodoxe Judentum herangezogen werden, das räumliche Gegensätze einander gegenüberstellt; die „untere" der „oberen" Welt, die „jetzige" der „kommenden". Aus diesem Denken, dem auch Johannes nahesteht – erwächst die Formel Röm 1, 3f. Es kennt die offizielle jüdische Messiasvorstellung und die Erhöhungschristologie (Einsetzung Jesu zum Gottessohn-König an Ostern). Der Gegensatz ist also zu interpretieren „in der Sphäre des Fleisches – in der Sphäre des heiligen Gottesgeistes". – Reiche Literaturangaben.

EvT 15/12 (1955) 563–571 (GMün)

513 Markus Barth, Speaking of Sin. Some interpretative notes on Romans 1, 18–3, 20

Vf. skizziert die üblichen Auslegungsversuche und legt dann die abschließend erklärten Ergebnisse seiner Literalexegese als Thesen vor: „Paul does not refer either to natural religion in ch. 1. or to natural law in ch. 2. He declares that all men are totally under the realm of sin. Yet what we call (or what we abhor as) ‚total depravity' has in Paul's own teaching not the character of a pessimistic anthropology, or of an utterance about a Deus absconditus, but is an essential part of the Good News which Paul proclaims in the name of Christ."

ScotJT 8/3 (1955) 288–296

514 J. B. Souček, Zur Exegese von Röm 2, 14ff.

Zugunsten der seit der 2. Auflage des Römerbriefkommentars in wesentlichen Punkten modifizierten Auslegung der Stelle: ἔθνη „Heidenchristen" (früher „Heiden"), φύσις „die dem Christusgläubigen

eigene Spontaneität der Gesetzeserfüllung" (früher „Naturzustand") werden begriffsgeschichtliche und exegetische Argumente geltend gemacht.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 99–113 (FS)

515 T. Fahy, Exegesis of Romans 3, 25f.

Einzelexegese mit folgendem Ergebnis: „Christ by His death atoned for men's sins. God, in accepting that atonement, owes it to his justice to forgive men's sins, whether committed before or after Christ, provided the conditions of forgiveness are fulfilled (διὰ πίστεως). The translation is: Whom (Christ crucified) God set before Himself, a victim of propitiation in His own blood, through the medium of faith, as a proof of His (God's) justice in remitting through the mercy of God, sins committed before (Christ); to be the proof of His justice (in remitting sins) at the present time; to show that He (God) is just in Himself and (just) in justifying the sinner who has faith in Jesus."

IrTQ XXIII/1 (1956) 69–73

516 Stanislaus Lyonnet SJ, Le sens de ἐφ' ᾧ en Rom 5, 12 et l'exégèse des Pères grecs

En grec la locution ἐφ' ᾧ revêt des sens fort différents selon les divers contextes où elle est employée. L'exégèse des Pères grecs n'a certainement pas été commandée par une signification déterminée attribuée d'avance à ἐφ' ᾧ. Elle se fonde essentiellement sur l'ensemble du contexte, en particulier sur le sens donné à θάνατος et à ἥμαρτον. Outre la causalité universelle du péché d'Adam, elle est amenée à admettre une autre causalité, celle des péchés personnels de chaque individu adulte (considérés comme une conséquence du péché d'Adam). En ce cas il n'est pas absolument impossible de voir en ἐφ' ᾧ un simple équivalent de ὅτι („parce que"). – Cependant Paul avait probablement ses raisons pour employer ici ἐφ' ᾧ et non ὅτι. Spontanément le lecteur grec était plutôt incliné à conserver au pronom ᾧ sa valeur relatif, ou bien à penser que la locution ἐφ' ᾧ introduisait non une cause, mais une condition à remplir. Paul a mis le verbe ἥμαρτον au passé parce qu'il voulait souligner que la condition était déjà remplie en fait. Or comprise de cette façon, la locution ἐφ' ᾧ introduit précisément une causalité en tout conforme à celle que réclame le raisonnement de Paul: une causalité réelle, mais subordinée et non simplement juxtaposée à celle du péché d'Adam.

Bib 36/4 (1955) 436–456 (AMo)

517 S. Lyonnet SJ, Le péché originel et l'exégèse de Rom 5, 12–14

„Ces pages reproduisent, en la complétant de nombreuses remarques, l'une des notes de la nouvelle édition du commentaire du P. Huby sur l'épître aux Romains, à paraître prochainement aux éditions Beauchesne dans la collection Verbum Salutis."

RSR XLIV/1 (1956) 63–84

518 Rudolf Schnackenburg, Todes- und Lebensgemeinschaft mit Christus. Neue Studien zu Röm 6, 1–11

Vf. ergänzt seine Studie über „Das Heilsgeschehen bei der Taufe nach dem Apostel Paulus" durch Erkenntnisse, die ihm „durch förderliche Kritik, weiterführende Arbeiten und eigene Bemühungen zugewachsen sind". Dadurch wird seine Grundauffassung des paulinischen Denkens in einigen wichtigen Punkten „ergänzt, korrigiert und modifiziert" (zu Röm 6,5 – Symbolcharakter der Taufe? Nach E. Stommel „mitbegraben mit Christus" nicht auf den Ritus hinblickend – Verständnis von Röm 6,3f. – die zugrunde liegende Denkweise des hl. Paulus: nicht „‚mystische' Verbundenheit", sondern „‚solidarische' Einheit in starker realistischer Verdichtung" – die SYN-Aussagen – einige wichtige Folgerungen: „So bleibt das Anliegen meiner früheren Studie bestehen, daß sowohl ‚Mystik' als auch ‚Kultmysterium', und ebenso ‚Dialektik' wie ‚Gleichzeitigkeit' in einem existentialphilosophischen Sinne für Paulus nicht zutreffende, ja unpassende Denkkategorien sind").

MüTZ 6/1 (1955) 32–53 (OSch)

519 Eduard Ellwein, Das Rätsel von Römer VII

Folgende Punkte werden ausgeführt: 1. Der Gedankengang von Röm 7,7–25. 2. Die Auslegung der Reformatoren, die auf Augustin zurückgeht, mündet in der einhelligen Überzeugung, daß hier der neue Mensch, der homo spiritualis spreche. 3. Bestätigung und Weiterführung der Reformatoren durch v. Hofmann und Zahn, die in Röm 7 eine Beschreibung der persönlichen Erlebnisse des Apostels sehen. 4. Dagegen die voraugustinische Deutung, die heute fast den consensus communis der modernen Exegeten fand. Danach ist das Ich, das in Röm 7 redet, im uneigentlichen Sinne zu verstehen. Dazu wird besonders die Auslegung Bultmanns skizziert. 5. J. A. Bengel liest den Text unter dem Gesichtspunkt nicht des Seins, sondern des Werdens. Bengel erkennt eine mächtige Steigerung bis dahin, wo durch eine Mors mystica (V. 24) hindurch der Boden der Freiheit (Kap. 8) betreten wird. 6. Nygren

glaubt, hier sei das Leben der Christen in diesem Äon beschrieben. Für Asmussen endlich liegt darin die Erfahrung eines leidenschaftlich gelebten Christenlebens, was ihn der Auslegung Bengels nahebringt: Einwände sind gegen alle diese Deutungen vorgebracht worden. 7. Zu jeder These gibt es in diesen Auslegungen Einwände und Antithesen. Nur im existentiellen Vollzug des Glaubens fällt für den Vf. zusammen, was im logischen Raume auseinanderfällt: da ist der Mensch (so versteht Vf. Röm 7) zugleich im Stande des Verzweifelnden und im Stande der Gotteskindschaft.

KeDo 1/4 (1955) 247–268 (WP)

520 T. Fahy, St. Paul, Romans 8, 16–25

Den Versen folgende Auslegung.

IrTQ XXIII/2 (1956) 178–181

521 C. Spicq OP, ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ (A Propos de Rom. XII, 10)

Die Untersuchung erstreckt sich auf das AT, Philo (φιλοστοργία zum erstenmal eine Tugend), Flavius Josephus, 4. Makk, Epiktet, Papyri und Inschriften. Vom väterlichen Wohlwollen und der Elternliebe, führt die Entwicklung in Verbindung mit εὔνοια und εὐσέβεια zur weiteren Bedeutung von Herzlichkeit, Anhänglichkeit, Besorgtheit, Ergebenheit und sehr nahe an die neutestamentliche Agape. Der Vers wird übersetzt mit „euch einander herzlich liebend mit brüderlicher Liebe" und aufgefaßt als eine Paraphrase der Formel ἀγαπητοὶ ἄδελφοὶ ἐν κυρίῳ.

RB A 62 No 4 (1955) 497–510 (OSch)

522 G. Bauer, Zur Auslegung und Anwendung von Römer 13, 1–7 bei Karl Barth

I. Unklarheiten, Verlegenheiten in der bisherigen Auffassung der Stelle, II. K. B.s verschiedene Äußerungen in ihrer Auslegung und Anwendung, aus denen III. drei Gedankenkreise herausgestellt werden: a) ἐξουσίαι – auf Christus hin erschaffene Engelmächte, als deren Abbild und Werkzeug der Staat Christi Person und Werk wie der in ihm geschehenen Rechtfertigung des Sünders zu dienen hat; b) ὑπὸ θεοῦ – nicht unmittelbare göttliche Legitimation der Staatsmacht, sondern christologisch, d. h. „von dem Gott", dessen Offenbarung und Handeln untrennbar mit Christus verbunden ist; c) ὑποτάσσεσθαι usw. (τάξις, ordo) – nicht selbständige, Gott gegenüber neutrale „sittliche Ordnung", sondern von Gottes Gnadenwillen in Christo nicht zu lösende „sakrale Ordnung" (die „Mächte" als ‚λειτουργοί, διάκονοι θεοῦ), woraus zu folgern ist, worin in concreto der politische Gottesdienst des Christen besteht.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 114–123 (FS)

523 Otto Kuss, Paulus über die staatliche Gewalt

Auslegung von Röm 13, 1–7. – Paulus nimmt hier offenbar die Gedanken über den göttlichen Ursprung und die Unentbehrlichkeit der staatlichen Macht auf, die ihm aus seiner jüdischen Vergangenheit bekannt und vertraut waren (Opfer für Kaiser und röm. Volk im Tempel). „Die Stelle Röm 13, 1–7 ist ein hervorragendes Zeugnis für den nüchternen Tatsachensinn des Apostels. Sosehr er bis zum Innersten von der Wirklichkeit eines Überflusses wunderbarer, bis dahin unerhörter göttlicher Gaben überzeugt war, in denen das Neue schon tatsächlich da ist, so fest er an das unmittelbar bevorstehende Vergehen der jetzt sichtbaren Welt, an das unaufhaltsame Kommen der Parusie glaubt, so wenig läßt er sich zu verstiegenen praktischen Folgerungen fortreißen. Er bemüht sich vielmehr, dem Leben der Gemeinde auch unter den Bedingungen des noch fortdauernden gegenwärtigen Äons Festigkeit und Dauer zu sichern, und sein Realismus hat nicht nur durch die Stellungnahme zu der Autorität der staatlichen Gewalten, sondern auch durch zahlreiche andere Entscheidungen an der Fundamentierung der Kirche mitgewirkt, die den Tatsachen gerecht werden mußte."

TGl 45/5 (1955) 321–334 (EB)

524 Anselm Weithaas OFM, Kirche und Staat in paulinischer Sicht

Vf. beschränkt das Thema auf Röm 13, aus dem er eine Theologia Imperii entwickelt. Paulus bejaht den Staat, der ja auf Gott zurückgeht. Falls der Staat seine Macht mißbraucht, darf sich der Christ nicht irgendwelchen Protestaktionen anschließen, er muß vielmehr betonen, daß man Gott mehr gehorchen muß als den Menschen. Die eigentliche Schärfe des Nein ist nicht schlechthin Ablehnung des Staates, „sondern dies Nein stammt aus einem Ja, das nie aufgegeben werden darf."

TGl 45/6 (1955) 433–441 (EB)

525 Willi Marxsen, Der ἕτερος νόμος Röm 13, 8

Dieser Vers hat den Charakter einer Überleitung zwischen 13, 1–7 und 9. Anfang von 8 ist umschreibend so zu übersetzen: Keine Verpflichtung gegenüber irgendeinem Beamten der Obrigkeit darf unerledigt bleiben. Das ist eine Schuld. Beim ἀλλήλους ἀγαπᾶν handelt es sich aber um eine nie abzutragende Verpflichtung. Nur wer diese auf sich nimmt, hat das (mosaische) Gesetz erfüllt. Tatsächlich zeigt 9 anderweitige Verpflichtung als 13, 1–7.

TZ 11 (1955) 230–237 (MS)

526 J. N. Sevenster, Waarom spreekt Paulus nooit van vrienden en vriendschap? (naar aanleiding van Rom 16, 1–16)

Obwohl Paulus viele und sehr gute Freunde hatte, nennt er sie doch niemals mit diesem Namen. Ein Vergleich mit den Ausführungen Senekas über die Freundschaft zeigt, daß bei der Wahl der Freunde und überhaupt bei jeder Freundschaft die eigene Vervollkommnung im Vordergrund steht, wodurch jede Freundschaft anthropozentrisch und egozentrisch wird. Paulus hat aber seine Freunde nicht selbst gewählt, sondern sie sind von Gott auserwählt. Auch ist seine Verbindung mit anderen nicht auf die eigene Vervollkommnung, sondern auf die gemeinsame Arbeit für das Evangelium gerichtet. Diese großen Unterschiede sind vielleicht der Grund, warum Paulus niemals von „Freunden" spricht.

NTTs 9/6 (1954/1955) 356–363 (ChBr)

527 C. Clare Oke, Pauls Method not a Demonstration but an Exhibition of the Spirit

Zu 1 Kor 2, 4. Die Vulgata liest richtiger als die meisten englischen Übersetzungen, die „demonstration" haben: „in ostensione" (sic! Bei Oke Druckfehler!). Nicht Überredung, Beweisung (Luther!), sondern Vorführung des Geistes in Selbstverleugnung, selbstloser Liebe und in jeder Kraft, die mit diesen gegeben ist.

ET 67/2 (1955) 35–36 (WP)

528 André Rose, L'Eglise au désert

Auslegung von 1 Kor 10, 1–11.

BiViChr No. 13 (1956) 49–59

529 M. M. Bogle, 1 Corinthians X, 11. A Suggestion

Vf. möchte den Ausdruck τὰ τέλη τῶν αἰώνων in Parallele zu 1 Kor 2, 6 und in Anlehnung an bestimmte griechische Beispiele auf „Mysterien" deuten, d. h. im paulinischen Sinne: nicht eschatologisch, sondern sakramental, weil dies einen besseren Sinn im Kontext ergebe und möglich sei: „...auf die die Mysterien der Ewigkeiten gekommen sind."

ET 67/8 (1956) 246–247 (WP)

530 C. Spicq, L'ἀγάπη de I Cor. XIII. Un exemple de contribution de la sémantique à l'exégèse néo-testamentaire

Weder die Psychologie noch die festgefahrene Dogmatik können die auf einen toten Punkt angekommenen Untersuchungen über die Liebe in der Hl. Schrift neu beleben: das kann nur eine klare historische Analyse. Deshalb soll hier an Hand einer Studie über die Begriffsentwicklung der Liebe etwas Neues über 1 Kor 13 gesagt werden. – Zu diesem Zweck wird in kurzer Skizze (es handelt sich wohl um einen Vortrag) das genannte Kapitel text- und literarkritisch untersucht, in seinen historischen, literarischen, kulturellen und religiösen Zusammenhängen dargestellt. Endlich wird der bibeltheologische Ertrag unter folgenden Überschriften geboten: Objekt – Natur – Aufgabe der Liebe – Liebe und Gottesschau. – Das Ergebnis offenbare, so schließt Sp., eine religionsgeschichtliche Revolution. Paulus wende sich hier energisch gegen jede Vereinigung mit Gott durch irgendwelche gnostische Mittelchen und ersetze den egozentrischen Eros der Gnosis durch die Nächstenliebe.

ETL 31/3 (1955) 357–370 (WP)

531 Ernst Bammel, Herkunft und Funktion der Traditionselemente in 1 Kor 15, 1–11

Zum Traditionsgut gehört die Liste derer, denen der Auferstandene erschien. Hier heben sich zwei Traditionskreise ab; die erste Zeugenliste erscheint in einer dreigliedrigen Formel: 1) Kepha, 2) die Zwölf, 3) die Fünfhundert. Die zweite geht von dem Einzelzeugen Jakobus (4) aus, zu dem die Apostel in ihrer Gesamtheit treten (5). Zuletzt kommt Paulus (6) selbst. 1/2 sind parallel 4/5. Die Zugehörigkeit der Fünfhundert zum Traditionsgut erscheint problematisch, während (6) als solches abgelehnt wird.

TZ 11 (1955) 401–419 (MS)

532 H. Clavier, Brèves remarques sur la notion de ΣΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ

Der Sinn der Formel wird nach dem Text 1 Kor 15, 44, im Zusammenhang des gesamten Kapitels, den übrigen paulinischen Schriften und dem historischen Milieu dargelegt.

The Background of the NT (1956) 342–362 (BBr)

533 Prosper Grech OSA, 2 Corinthians 3, 17 and the Pauline Doctrine of Conversion to the Holy Spirit

Kurzer Abriß über die Exegese von 2 Kor 3, 17. Der Offenbarung und Macht Gottes widerstehen heißt dem Hl. Geist widerstehen. Die Sünde der Juden ist eine historische, Apostasia als Zurückweisung des Zeugnisses des Hl. Geistes (Tötung der gottgesandten Propheten und des Messias, Verfolgung der Apostel). Verwerfung durch Gott als Zulassung der Verhärtung und Verschließung Christus gegenüber (Dienst am alten Buchstaben!). Apostasie ist also Ungehorsam. – Der Hl. Geist aber gibt Zeugnis (Dirigieren der missionarischen Aktivität der Kirche zu allen Völkern – Sprechen durch die Apostel mit voller Überredung – Begabung des „Wortes" mit durchdringender, heilender Kraft – Einwirkung auf die Menschenherzen, daß sie die Evidenz des Evangeliums erfassen). Konversion zum Hl. Geist meint die Zustimmung und Unterwerfung des Hörers unter sein Zeugnis (für die Heiden die Wunder – für die Juden die Hl. Schriften).

CBQ XVII/3 (1955) 420–437 (OSch)

534 A. Feuillet, La demeure céleste et la destinée des chrétiens. Exégèse de II Cor V, 1–10 et contribution à l'étude des fondements de l'eschatologie paulinienne

I. Les interprétations les plus courantes de la demeure céleste: 1. La demeure est la béatitude céleste. – 2. La demeure est un corps spirituel intérimaire. – 3. La demeure est le corps glorieux définitif mais reçu immédiatement après la mort: II Cor V, 1 sq serait une modification de la doctrine de I Cor XV. – 4. La demeure est le corps glorieux qui sera reçu à la Parousie. Le problème de l'unité de II Cor V, 1–10. (à suivre).

RSR XLIV/2 (1956) 161–192

535 Erich Dinkler, Der Brief an die Galater

Kritisch-ergänzende Besprechung des Kommentars von Heinrich Schlier.

VerkF 1–3 (1953/55) 175–183

536 Irenée Fransen, La liberté en ésprit

Einleitung und kurze kommentierende Anmerkungen zum Galaterbrief.

BiViChr 14 (1956) 67–81

537 R. Annand, Note on the Three Pillars: Galatians II, 9

Nicht Säulen seien hier gemeint, sondern die römischen metae der Stadien, Wendepfosten für die Läufer und Wagen. Vom Sport rede dieser Brief ja viel: Gal 2, 2; 5, 7. Danach wären die drei Männer im besonderen Hüter der Tradition, des rechten Laufens, sozusagen die Zensoren der Verkündigung gewesen.

ET 67/6 (1956) 178 (WP)

538 Rudolf Hermann, Über den Sinn des Μορφοῦσθαι χριστὸν ἐν ὑμῖν in Gal 4, 19

In eingehender philologischer Untersuchung der einzelnen Worte wird dargelegt, daß Gal 4, 19 nicht im mystischen Sinne zu deuten ist, sondern sich auf das rechte Verständnis der Christuslehre bezieht. Durch die falschen Lehrer ist das von Paulus den Galatern gepredigte Christusbild bzw. die Christuslehre entstellt worden, und Paulus sorgt sich um sie, bis sich bei ihnen die richtige Einsicht wieder durchgesetzt hat.

TLZ 80 (1955) 713–726 (PGM)

539 G. S. Duncan, Were Pauls Imprisonment Epistles Written from Ephesus? (Important Hypotheses Reconsidered VI)

Vf. gibt eine Zusammenfassung und teilweise Verbesserung der Thesen seines Buches „St. Paul's Ephesian Ministry" (1929). 1. Vor allem müssen nicht theologische Vergleiche, sondern geschichtliche Tatsachen angeführt werden, wenn von der Datierung der Gefangenschaftsbriefe die Rede ist. Vf.

glaubt, alle diese Briefe nach Ephesus und in eine bestimmte Situation verweisen zu können. – 2. Die zeitliche Reihenfolge sieht er so: Phil Winter 54/55, dann Röm, dann 1 Kor, endlich Philem und Kol. – 3. Die Besprechungen des genannten Buches werden besprochen, die wichtigsten Einwände widerlegt: a) Das Schweigen des Lukas. b) Die außergewöhnlich milden Umstände dieser Gefangenschaft. Endlich gibt der Autor eine Übersicht über die theologische Lehrentwicklung in diesen Briefen.

ET 67/6 (1956) 163–166 (WP)

540 C. L. Mitton, The Authorship of the Epistle to the Ephesians (Important Hypothesis Reconsidered VII)

Vf. vertritt im Sinne seines Buches „The Epistle to the Ephesians" (Oxford 1951), daß dieser Brief nicht von Paulus sein könne. 1. Vergleich mit Kol legt nahe, daß Paulus nicht Vf. beider Briefe sein kann. – 2. Vergleich mit den andern Paulinen scheint zu fordern, daß dem Autor ein Corpus Paulinum vorgelegen habe. – 3. Ausführliche Auseinandersetzung mit Percy, Masson, Synge.

ET 67/7 (1956) 195–198 (WP)

541 Franz Mussner, Christus, das All und die Kirche. Studien zur Theologie des Epheserbriefes

Dieg nostische Interpretation des Epheserbriefes, wie sie von der Bultmannschule vertreten wird, ist nicht haltbar. Die von Schlier und Käsemann erkannten Parallelen zur Gnosis bilden kein Analogon zum Mythos der Gnosis; der Anthroposmythos fehlt ganz. – Die Fraglichkeit der motivgeschichtlichen Methode wird erwiesen. – Die christologischen Aufstiegs- und Abstiegsvorstellungen werden im Brief unmythisch verstanden und gebraucht. „Positiv wurde erkannt, wie durch die Erhöhung Jesu auf den transzendenten Gottesthron und die Verleihung der göttlichen Lebens- und Machtfülle an ihn durch Gott die totale Herrschaft des himmlischen Christus über das All begründet ist, die eine ‚Unterwerfung' der dämonischen Mächte ‚unter seine Füße' und so den Beginn der Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfungseinheit bedeutet; wie ferner die in zwei Teile zerrissene Menschheit durch das Opferblut Jesu zur Einheit der einen Kirche aus Juden und Heiden geführt wird; wie diese eine Kirche auf Grund der sakramentalen Christuseinigung den ‚Leib' des Christus bildet, während er das herrscherliche ‚Haupt' ist, von dem die pneumatischen Wachstumskräfte auf den ganzen Leib überströmen; wie Menschen auf Grund des Friedenswerkes Jesu im pneumatischen Gottestempel der Kirche ‚Zugang zum Vater' haben."

TStTrier 5 (1955) IV–XIII; 1–175 (EB)

542 A. Orbe SJ, Una variante heterodoxa de Eph 3, 5a

Die von Hippolyt (Ref. omn. haer.) u. a. bezeugte, weder in Tischendorfs noch in Sodens Apparat angegebene Lesart ὁ ταῖς προτέραις οὐκ ἐγνωρίσθη satt ὁ ἑτέραις γενεαῖς wird eingehend als alte, noch vor 192 entstandene Variante typisch gnostischer Intention kommentiert.

Greg XXXVII/2 (1956) 201–219 (FS)

543 D. Deden SCJ, Der römische Einschlag im Brief an die Philipper (holl.)

HLa 8/4 (1955) 58–60

544 Jacob Jervell, Christus, das himmlische Bild (norw.)

Ist Phil 2 eine Auslegung von Gen 1, 26? Vf. geht aus von der Frage, warum Paulus dann morphe anwendet und nicht eikon oder homoioma. Ein Grund dafür ist, daß Paulus eine Übersetzung oder Auslegung dieser Stelle vor sich hatte, die morphe anwandte. Zunächst wird festgestellt, daß morphe *ṣlm* oder *dmwt* zum Äquivalent hat. Wichtiger aber ist, daß wir in Hippolyt Ref. omn. haer. VI, 14, 1–6 und bei Poimandres Auslegungen von Gen 1 finden, die morphe anwenden. Besonders stark sind die Anklänge an Paulus bei letzterem, wie Vf. ausführlich zeigt. Aber es handelt sich um „polemische Übereinstimmungen". Was in der Gnosis Kosmologie ist, ist bei Paulus Soteriologie, Paulus kennt die Urmenschvorstellung, aber er wendet sich gegen sie. Morphe ist Gottesprädikat, es kann vom Vater und vom Sohne ausgesagt werden, eikon dagegen vom Sohn und den Menschen. Christus ist in der Gestalt Gottes und zugleich das Bild Gottes, nach dem die Menschen geschaffen sind und durch ihn werden sie in dieses Bild verwandelt. – Phil 2 steht in Verbindung mit Gen 1, 26 f., aber Paulus sieht nicht Christus im Menschen, der Gen 1, 27 geschildert wird.

NTT 56/3 (1055) 202–219 (G Mün)

545 J. T. Forestell CSB, Christian Perfection and Gnosis in Philippians 3, 7–16

Christliche Vollkommenheit als Erkenntnis, hier verstanden als Erkenntnis Christi durch persönliche Erfahrung (der Macht seiner Auferstehung und der Teilhabe an seinem Leiden), die zum immer mehr sich vertiefenden Bewußtsein führt, daß man in Nachfolge und Einigung mit ihm lebt. Dem γινώσκω liegt hier nicht die enge griechische, sondern die weitere Bedeutung des hebräischen *yd'* zugrunde.

CBQ XVIII/2 (1056) 123–136 (OSch)

546 Neal Flanagan OSM, A Note on Philippians 3, 20–21

Nachweis der engen Verbindung zwischen Phil 3, 20–21 und 2, 6–11.

CBQ XVIII/1 (1956) 8–9 (OSch)

547 A. W. Argyle und H. G. Meecham, Colossians I, 15

Die Kontroverse aus dem Januarheft 1955, S. 124 (cf IZBG III, 534), wird fortgesetzt, wobei besonders auf 2 Kö 19, 43 Bezug genommen wird.

ET 66/10 (1955) 318–319 (WP)

548 Anselm Wimmer OSB, Trostworte des Apostels Paulus an Hinterbliebene in Thessalonich (1 Th 4, 13–17)

In Anlehnung an A. Romeo (VD 9 [1929] 307–312; 339–347; 360–364; bes. 344) zeigt Vf. in ausführlicher semasiologischer und syntaktischer Untersuchung, daß der Text „in gleicher Weise für eine nahe wie ferne Parusie" gilt.

Bib 36/3 (1955) 273–286 (AMo)

549 Piero Rossano, A che punto siamo con I Thess 4, 13–17?

Dargestellt werden die von Romeo-Spadafora („Nos qui vivimus, qui residui sumus" in VD 9 [1929]) und A. Wimmer (cf Nr. 548) vertretenen Auffassungen.

RBiIt IV/1 (1956) 72–80 (OSch)

550 P. N. Harrison, The Authorship of the Pastoral Epistles (Important Hypotheses Reconsidered III)

H. hat 1921 in „The Problem of the Pastoral Epistles" eine bedeutsame Theorie aufgestellt, die er jetzt noch einmal kurz zusammenfaßt und etwas modifiziert. Danach sind die Briefe nicht von Paulus, sondern von einem Hellenisten des 2. Jh.s, der die zehn echten Briefe und einige persönliche Notizen des Paulus an Titus und Timotheus vor sich hatte. Neues Beweismaterial wird hier vorgelegt: 1. zum Vokabular, 2. zur Phraseologie, 3. zu den echten Paulus-Abschnitten dieser Briefe. Diese sind: Tit 3, 12–15; 2 Tim 4, 9–15. 20. 21a. 22b; – 2 Tim 1, 16–18; 3, 10–11; 4, 1–2a. 5b–8. 16–19. 21b. 22a. Die zuletzt genannten Stellen des 2. Briefes an Timotheus faßt H. zusammen als den letzten Brief des Apostels, den er Testament und Schwanengesang nennt.

ET 67/3 (1955) 77–81 (WP)

551 L. F. Kinney, The Pastoral Epistles

Kurze Darlegung der Einleitungsfragen an Hand englischer und amerikanischer Autoren.

Interpr 9/4 (1955) 429–435 (WP)

552 O. Vf., Pas à pas avec la Bible: Epîtres pastorales

Einleitung in Lektüre und Verständnis der Pastoralbriefe.

LumVieB No. 26 (1955) 7–24

553 P. Alfredo Vitti SJ, La lettera agli ebrei

In einem Referat werden Stil, Geschichte, Umstände, Verfasserfragen (vor 70, von Paulus, an Christen in Jerusalem) und exegetische Probleme behandelt.

RBibIt III/4 (1955) 289–310 (OSch)

554 O. Michel, Zum Hebräerbrief

Eine eingehende Besprechung des umfangreichen Kommentars von C. Spicq L'épître aux Hébreux (Paris Bd. I 1952, Bd. II 1953). Die wichtigsten Ergebnisse des Kommentars sind etwa folgende: Der

Hebräerbrief ist ein apologetischer Traktat in der Form einer Homilie. Der Aufbau des Briefes entspricht jüdischer Lehrtradition. Die Gedanken sind durch Stichworte und Verkettung miteinander verknüpft. Die Exegese des Briefes ist jüdisch bestimmt (nicht die des Philo), doch wird der Vf. des Briefes vor seiner Bekehrung zum Christentum durch Philos Schule gegangen sein. Er kannte das paulinische Schrifttum, hat aber seine eigene Originalität bewahrt. Als Vf. kommt vor allem Apollos in Betracht, der den Brief wahrscheinlich in der spannungsreichen Zeit zwischen 66 und 68 n. Chr. von Italien aus den Judenchristen Palästinas geschrieben hat.

TLZ 80 (1955) 321–324 (PGM)

555 Gottfried Schille, Erwägungen zur Hohepriesterlehre des Hebräerbriefes

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in folgenden Thesen zusammengefaßt: „1. In Hebr 5–10 weist der Wechsel zwischen ‚Priester'- und ‚Hohepriester'prädikat auf die Verarbeitung einer am Priesterbegriff ausgerichteten Tradition hin; wir können diese Tradition in 7, 1–25; 8, 4 bis 9, 10 und 10, 2–10 feststellen. – 2. Die Priestertradition beginnt mit einem Christuslied (7, 1–3), das die Erfüllung von Ps 110, 4 beschreibt und daher Christus als ‚Priester-Melkizedek' prädiziert. – 3. Diese Homologie wird von der Tradition exegetisch (in 4–25) und systematisch (8, 4 bis 9, 10 und 10, 2–10) entfaltet. – 4. Der Vf. redet im Gegensatz zu seiner Tradition von Christus als dem „Hohenpriester', vom irdischen wie vom erhöhten. – 5. Dagegen behauptet das Christuslied 5, 5. 7–10, Christus sei erst durch die Erhöhung zur Hohepriesterwürde gelangt. – 6. Diese Hohepriesterhomologie dürfte der Vf. seiner Entfaltung der Hohepriesterlehre zugrunde legen, weshalb er sie vor diese stellt und immer wieder auf sie zurückkommt."

ZNW 46/1–2 (1955) 81–109 (FS)

556 C. K. Barrett, The eschatology of the epistle to the Hebrews

„Hebrews, though, as has been shown, it stands in close contact with the primitive theology, is a profound Christian book, which touches upon and illuminates some of the dark places of Christian thought. Among these are the following: a) The problem of eschatology; b) the fulfilment of the Old Testament; c) Christianity and ‚Platonism'."

The Background of the NT (1956) 363–393 (BBr)

557 Franz Mussner, Zur theologischen Grundfrage des Hebräerbriefes

Referierende, zum Teil kritische Stellungnahme zu F. J. Schierse SJ, Verheißung und Heilsvollendung. Zur theologischen Grundfrage des Hebräerbriefes, München 1955.

TTZ 65/1 (1956) 55–57 (EB)

558 Mathis Rissi, Die Menschlichkeit Jesu nach Hebr 5, 7–8

Hebr 5, 7–8 beziehen sich nicht nur auf die Gethsemanegeschichte, sondern auf den ganzen priesterlichen Leidensweg Jesu. Er war in ein Leben voll schreiender Bitten und Tränen um der Menschen willen geworfen. Um seiner Gottesfurcht willen ward sein Fürbittdienst angenommen, er wurde erhört. Auch das ist ein Hinweis auf seine im irdischen Dasein geoffenbarte Solidarität mit den Sündern. Nicht eine falsche Christologie soll abgewehrt, sondern es soll der müde und lässig gewordene Glaube gestärkt und die Angst vor dem Leiden genommen werden. Die Nähe zur johanneischen Tradition wird hier sichtbar.

TZ 11 (1955) 28–45 (MS)

559 J. Coste SM, Notion grecque et notion biblique de la „souffrance éducatrice". (A propos d'Hébreux V, 8)

I. Les thèmes de la souffrance éducatrice et le jeu de mots ἔμαθον-ἔπαθον dans la littérature grecque: Thèmes primitifs. – Le jeu de mots ἔμαθον-ἔπαθον : 1. Formes gnomiques. – 2. Les Historiens. – 3. Le silence des philosophes. – 4. Les Tragiques. – II. Les thèmes de la souffrance éducatrice dans l'Ancien Testament: A. Textes sapientiels. – B. „Et vous saurez que je suis Yahvé". – C. Job et ses amis. – D. Jérémie et sa lignée. – III – Philon d'Alexandrie: A. La connaissance expérimentale. – B. Les expériences de l'âme. – C. Le châtiment éducateur. – Conclusion.

RScRel XLIII/4 (1955) 481–523

560 J. W. C. Wand, The Lessons of First Peter. A Survey of Recent Interpretation

Die Hauptansichten moderner englischer Exegeten über 1 Petr werden zusammengefaßt und gegeneinander abgewogen. Zugleich wird ausführlich gezeigt, wie solche wissenschaftliche Arbeit für die Predigt fruchtbar zu machen ist. Trotz aller Kontroversen bleibe das Hauptziel dieser ntl Schrift klar: sie wolle der Herde Christi Mut und Hoffnung geben.

Interpr 9/4 (1955) 387–399 (WP)

561 Fl. V. Filson, Partakers With Christ. Suffering in First Peter

Voraussetzungen dieser Darstellung sind: 1. 1 Petr bezieht sich nicht unbedingt auf eine allgemeine Christenverfolgung, sondern vielleicht nur auf die Feindseligkeiten bestimmter Volkskreise oder untergeordneter Beamten. – 2. Auch die Unsicherheit, daß wir die geschichtliche Situation dieses Briefes nicht kennen, tut der Zentralbotschaft keinen Abbruch. – Ergebnisse: 1. Das Zentralthema des Briefes ist nicht die Hoffnung, sondern das Leiden des Christen. – 2. Dieses Leiden entspricht dem Willen Gottes. – 3. Dieses Leiden kann den Reichtum des Christenlebens nicht mindern, im Gegenteil, es gehört wesentlich zum Reichtum des Christen. – 4. Die Hoffnung ist das zweite Thema des Briefes.

Interpr 9/4 (1955) 400–412 (WP)

562 D. G. Miller, Deliverance and Destiny. Salvation in First Peter

Erlösung ist nicht so sehr eine Befreiung von etwas Negativem als vielmehr ein Freimachen für etwas Positives. Sie wurzelt im ewigen Ratschlusse Gottes und in seiner Initiative in Jesus Christus, sie fordert die menschliche Antwort und besteht aus drei Elementen: Wiedergeburt zu einem neuen Leben, Hineinwachsen in ein reifes Christsein, volle Erlösung am Ende der Tage. Das gilt für den einzelnen Gläubigen persönlich, daneben unterstreicht 1 Petr aber auch sehr stark den Gemeinschaftscharakter der Erlösung.

Interpr 9/4 (1955) 413–425 (WP)

563 E. G. Selwyn, Eschatology in 1 Peter

Das Thema der Eschatologie steht in engem Zusammenhang mit der Gesamtlehre des Briefes. Dieser aber steht in der großen Tradition der ntl Lehre: Für sie hat sich die Eschatologie „zum größten Teil" im geschichtlichen Kommen Jesu Christi und im Leben der Kirche erfüllt. Doch, noch steht das kommende Gericht und das Leben in der Herrlichkeit aus.

The Background of the NT (1956) 394–401 (BBr)

564 A. P. Salom, Some aspects of the grammatical style of I John

Vf. gibt zwar von vornherein zu, daß sich die umstrittene Frage der Autorschaft von Johannesevangelium und 1 Johannes nicht allein vom grammatischen Stil aus entscheiden läßt, doch möchte er durch die vorliegende Untersuchung die Wahrscheinlichkeit, daß beide vom selben Vf. stammen, unterstreichen. Untersucht die Konstruktion der Sätze, Parataxis, Asyndeton, Parallelismen und Antithesen und vergleicht vor allem die Verwendung von Präpositionen und Partikeln, die Stellung von Subjekt und Verbum.

JBL/LXXIV/II (1955) 96–101 (HRu)

Apokalypse

565 J. W. Bowman, The Revelation to John. Its Dramatic Structure and Message

Folgende Thesen sollen bewiesen werden: 1. Der Schlüssel für das Verständnis der Apk liegt in ihrem ursprünglichen Grundriß; sie ist ein Drama in 7 Akten, jeder Akt mit genau 7 Szenen – 2. Nur wer diese dramatische Struktur berücksichtigt, kann die religiöse Botschaft des Buches verstehen. – Weiteres in dem Buche des Autors: „The Drama of the Book of Revelation" (Philadelphia 1955). Der vorliegende Aufsatz bringt dazu ausführliche Beweise, Auseinandersetzungen mit bisheriger Literatur und manche neue Hypothese.

Interpr 9/4 (1955) 436–453 (WP)

566 Albert Greiner, Clarté de l'Apocalypse

Ausführliche, in einigen Punkten (Symbolismus der Apokalypse; Die Rolle des ATs in der Apokalypse) ergänzende Besprechung von Charles Brutsch, Clarté de l'Apocalypse (Genf 1955).

PLu 3/4 (1955) 229–238

567 J. Giblet, Mulier amicta sole juxta Apoc XII

Die Stelle wird im Zusammenhang betrachtet und kurz erklärt: Das Weib wird als Eva im Sinne von Gen 3,15 dargestellt. Gegen die marianische Applikation des Textes bestehen einige Schwierigkeiten (u. a. Geburtsschmerzen, Aufenthalt in der Wüste). „Quapropter potius dicendum est interpretationem marianam esse secundariam, etsi fecundam."

Col Mech XXIV/VI (1954) 724–726 (FS)

568 Paul Gaechter, Zur Vision vom sonnenbekleideten Weibe (Apk 12)

Das Kapitel besteht aus zwei Erzählungsreihen: I. 12, 1. 3–4a. 7–9. 10–12; II. 12, 2. 4b–5 (6). 10–12. 13–17. „Diese und viele ähnliche Störungen in der Abfolge erklären sich aus der Überlast fremdartiger Bilder und Ideen, die er (der Schreiber) von seinem Meister Johannes vernommen hatte und möglichst getreu wiederzugeben sich bemühte. Den Hymnus hat er, nach Analogien in der Apk zu schließen, an der richtigen Stelle belassen. Aber vorausgehen sollte nur die Erzählung dessen, was sich am Firmament zutrug; die symbolische, prinzipielle Bedeutung dieses Geschehens führt in natürlicher Abfolge zu diesem Lobpreis. Erst nach ihm haben v. (x+) 2. 4b–5. 13–17 ihren rechtmäßigen Platz. Für die Deutungsversuche der Sonnenbekleideten wird es sich jedenfalls empfehlen, wenn zunächst die beiden Verse 1 und 2 gesondert nach ihrem Bildwert und dann erst nach ihrem Symbolwert untersucht werden."

Natalicium C. Jax (1955) 85–88 (EB)

569 F.-M. Braun, La femme vêtue de soleil (Apc XII). Etat du problème

I. Les refus de la tradition. – II. La femme dans les douleurs. – III. L'ennemie du serpent. – IV. La femme au désert. – V. Marie et l'église.– VI. La mère du reste. – Etude critique et détaillée basée sur les travaux y concernants de Le Frois (The Woman clothed with the sun, Apc XII. Individual or Collective? An Exegetical Study, Rom–Paris 1954) et L. Cerfaux (La vision de la femme et du dragon de l'Apocalypse en relation avec le protoévangile ETL XXXI [1955] 7–33) et d'autres auteurs. „. . . si l'exégèse de Mgr Cerfaux et du P. Le Frois, à laquelle nous étions préaccordé, fait une obligation de ne point séparer dans la Femme l'Eglise et Marie et si en Apc XII, 6 l'Eglise apparaît au terme de sa destinée parce que Marie y est déjà parvenue, l'identification de la Femme vêtue de soleil se comprendrait mieux en supposant que le voyant contemplait l'Eglise en Marie, à la fois comme une anticipation glorieuse et un sujet d'espérance."

RThom LVI/III (1955) 639–669 (FS)

Biblische Theologie

Altes Testament

Problem

570 U. Devescovi OFM, La teologia dell'Antico Testamento e diverse tendenze per la sua sistemazione

Typische Entwürfe alttestamentlicher Theologie werden bibliographisch zusammengestellt und kurz charakterisiert.

Greg XXXVI/3 (1955) 490–503

571 R. A. F. MacKenzie SJ, The concept of Biblical Theology

„The ideal biblical theology lies still in the future; but it is already possible to describe the form it will take and the techniques necessary in producing it. There are two stages in the work: first there must be an exact determination of the data, namely the theological truths expressed in each particular inspired

book; secondly the testimonies thus determined and collected must be arranged in their right doctrinal relationships, and co-ordinated into a complete system according to the patterns that are implicit in them."

The Catholic Theol. Society of America, Proceedings of the 10 Annual Convention (1955) 48–73

572 Stanislaus Lyonnet SJ, De notione et momento Theologiae Biblicae

I. Notio Theologiae Biblicae: Theologia biblica concipi potest tanquam illa pars theologiae dogmaticae, a qua variae theses in Sacra Scriptura fundari solent et doctrinae theologicae quales in scholis hodie docentur cum assertis scripturisticis conferuntur. Auctor pericula ostendit, in qua Auctores de Theologia Biblica tractantes incidere possint. – II. Momentum Theologiae Biblicae: Quoad ipsam theologiam dogmaticam: certum est non totam theologiam dogmaticam ad theologiam biblicam reduci, quemadmodum haud pauci protestantes asserere solent. Quoad ministerium praedicationis: ad mentes coaevorum nostrorum theologia biblica quam maxime accommodata esse videtur, teste universali experientia, non tantum inter nos sed modo peculiari, propter obvias rationes, pro populis Orientis vel Africae

VD Vol 34/3 (1956) 142–153 (AMo)

573 Ch. Hauret, Théologie biblique de l'Ancien Testament

Résumé: „Analyse de plusieurs études récentes sur l'Ancien Testament: van Imschoot, Bernini, Spadafora, ainsi que des rapports présentés aux journées bibliques de Louvain sur l'Attente du Messie. Pour finir, l'auteur présente le livre de Criado sur le nom divin et celui de Gelin sur les *anawim*."

RScRel 30/2 (1956) 187–196

574 Walther Zimmerli, Das Alte Testament als Anrede

Das AT „ist nach der Wissenschaftsbewegung der letzten zwei Jahrhunderte in der evangelischen Kirche (trotz Kirchenkampf) weithin zum Fremdling oder doch zu einer Verlegenheit geworden. Die Rückgewinnung für die Kirche, die sich, wenn sie redlich geschieht, unmittelbar zum Gespräch mit Israel öffnen muß, wird nur in engster Fühlung mit der Textauslegung geschehen können. Das Ringen um den legitimen Besitz des Alten Testamentes wird sich nur im aufmerksamen Hinhören auf die Sätze dieses Buches und die dann folgende Frage nach dem rechten Verständnis dieser Sätze vollziehen können. Das Mißtrauen gegen alle voreilige pauschalisierende Reduktion auf zusammenfassende theologische Schlagworte wird ein notwendiger Wesenszug dieser Arbeit sein müssen. Die im Folgenden abgedruckten drei Vorträge und zwei Predigten möchten ein Beitrag zu dieser Arbeit sein... Wenn neben den drei Vorträgen auch zwei Predigten vorgelegt werden, so möchte darin sichtbar gemacht werden, daß das ‚Alte Testament als Anrede' seine ursprüngliche Verbindlichkeit in Zurechtweisung und Tröstung auch vor der christlichen Gemeinde unserer Tage keineswegs eingebüßt hat." I. Einzelerzählung und Gesamtgeschichte im Alten Testament. – II. Ezechiel, ein Zeuge der Gerechtigkeit Gottes. – III. Das Alte Testament in der Verkündigung der christlichen Kirche. – IV. Predigt über Ez 33, 23–29 und 11, 14–20. – V. Predigt über Ez 43, 1–7a.

BEvT 24 (1956) 1–105 (EB)

575 W. Vischer, Le „Kérygma" de l'Ancien Testament

Die Kapitel des Deuterojesaja bezeichnet der Vf. als Konvergenzpunkt des atl Kerygmas. Nach einer ausführlichen Exegese kommt er zu dem Schluß: „Le Kérygma de l'Ancien Testament est contenu dans quatre mots: ‚Je suis à toi'. Un tel message n'est vrai que si Dieu lui-même le proclame. Or, Dieu le fait en Jésus-Christ. Mais si lui, le Fils de Dieu, vit en qualité de Juif parmi les Juifs, il apparaît alors que c'est par lui que, dès l'origine, Dieu a fait tout ce qui est rapporté dans l'Ancien Testament."

ETR 30/2 (1955) 24–48 (GM)

Gott: JHWH - Elohim - Anthropomorphismen - Bilderverbot

576 Peter Katz, J^{e}HWAH = J^{e}JA, JHJH = JĀJĀ?

Mit der von N. Walker akzeptierten Schreibung des Gottesnamens *J^{e}HWAH* in BH^{3} wird nicht die Aussprache *š^{e}mā' (= haššēm)* angedeutet. Es handelt sich hier wie bei Aquilas JHJH um Entstellungen des unaussprechlichen Namens (cf *'lhjm* oder *'lqjm* für *'lhjm*).

VT 4 (1954) 428–429

577 Ladislaus M. v. Pákozdy, Die Deutung des jhwh-Namens in Ex 3, 14

Votum der Minderheit der atl Kommission des Ungarischen Bibelrates für die Übersetzung „ich werde sein, der ich sein werde". I. Zur Methode: Die Übersetzung muß aus dem Textzusammenhang geschehen und nur der Text in seiner jetzigen, kanonischen Gestalt (nicht dogmatische oder sonstige Vorurteile) darf als Grundlage gelten. Jahwäh ist, wie sicher angenommen werden kann, verbales nomen proprium (im Impf. bzw. Aor.). Der hebräische Aorist aber kann nicht durch das Präsens der germanischen bzw. romanischen Sprachen wiedergegeben werden. - II. Gegen die Übersetzung „Ich bin, der ich bin" und für die Übersetzung „ich werde sein, der ich sein werde" sprechende Gründe: Dargelegt wird der Ursprung der bisherigen Übersetzung, Grundbedeutung des Wortstammes und Syntax der Stelle. Vf. kommt zum Schluß, daß der Name in der Ex-Stelle ein Versprechen, eine Herausforderung zum Glauben ist. Auch der Ursprung der geschichtlich-eschatologischen Erwartung Israels kann und muß da gesucht werden, wo die Deutung dieses Namens geschah. „Dieser ‚Name' trägt auch die neutestamentliche Offenbarung und ist in seiner kyrios-Gestalt die festeste Rückbindung zum ‚alten' Testament."

Jud Jg. 11/4 (1955) 193–208 (EB)

578 Schulze, „Ehejeh ascher ehejeh" (Ex 3, 14)

Weist das Bibelzitat in Schellings Werken (Vom Ich als Prinzip der Philosophie 1795: Weltalterfragmente) nach, und legt die von Schelling aus der Kabbala (Zohar) und von Oetinger übernommenen und selbständig weiterverarbeiteten Elemente dar.

Jud Jg. 11/4 (1955) 209–216

579 R. A. Barclay, The origin of the name YHWH

Glasgow Univ. Oriental Soc. Trans. 15 (1955) 44–47

580 S. D. Goitein, YHWH the passionate, the monotheistic meaning and origin of the name YHWH

1. Die Kurzform Yah ist älter als Yhwh, ein religiöser Urausruf, der auch außerhalb Israels vorkommt.– 2. Die Langform setzt sich in der Zeit der israelitischen Unterdrückung in Ägypten durch. Yahwä ist einfache Reduplikation von Yâh, als Imperfekt von *hwj* gedeutet: „einer, der leidenschaftlich liebt und denen hilft, die ihn verehren". Die im Hebräischen seltene Wurzel *hwj* kommt im Arabischen häufiger vor und ist Synonym von *qn'* = eifersüchtig lieben. – 3. Innere Gründe und literarische Angaben machen es wahrscheinlich, daß Moses der Begründer des Jahweglaubens war oder zumindest in Israel dafür gehalten wurde.

VT 6 (1956) 1–9 (CS)

581 J. Philip Hyatt, Yahweh as „the God of my father"

Im Anschluß an die Monographie von A. Alt über den „Gott der Väter" meint Vf., Jahwe sei ebenfalls der Gott der Vorfahren des Moses gewesen, wenn auch nicht über die väterliche, so doch über die mütterliche Linie. Seine Mutter heißt doch Jo-kebed. We may conjecture that Yahweh was in the first instance the patron deity of one of Moses ancestors. Moses soll also den Jahwismus aus eigener Familientradition und nicht durch Vermittlung des Midjaniters Jitro überkommen haben.

VT 5 (1955) 130–136 (CS)

582 Charles R. A. Cunliffe, „I am who am"

Zusammenfassung des IZBG III 583 (cf. I 620) aufgeführten Artikels.

TDig IV/1 (1956) 23

583 M. Delcor, Des diverses manières d'écrire le tétragramme sacré dans les anciens documents hébraïques

LXX zeigt, daß man den Namen nicht mehr aussprach, seit dem 2. Jh. adôni (nicht adonai), die Schreibung IIIII kommt von *hjhj*, nicht von *jhwh*. Abkürzungen: häufig nur Jod, vgl. LXX gegenüber MT bei Jud 19, 18. Is 2, 11. Jer 6, 11. 25, 37. Jon 1, 9; für Elohim auch nur Aleph. In den Personennamen mag manchmal noch die alte Form *'hj* oder *'hjh* stecken, vgl. Jer 1, 6 und LXX, vgl. Ex 3, 14, aber auch Jer 14, 13 und 32, 17. Diese Form ist auch nabatäisch *'hjw* in den Sinaiinschriften belegt. Theodoret (PG 80, 244f.) bezeugt die jüdische Aussprache 'Αϊα. Die Namen 1 Sm 5, 21; 16, 31. Nm 26, 30. Ex 6, 23. 3 Kg 16, 31 könnten in *'j* eine Kontraktion des Gottesnamens *'hj* bieten. – In Elephantine ist *jhw* und *jhh*, auf zahlreichen pal. Amphoren *jhw* und *jh*

belegt, nicht aber im überlieferten MT. Vielleicht stand *jhw* 2 Chr 36, 23 (jetzt *jhwh*, dafür Esd 1, 3 *jhj*), oder ist auch noch da oder dort (z. B. Zch 12, 10) im Suff. 3. Pers. nach Präp. zu erkennen.

RHR 147/2 (1955) 145–173 (JBB)

584 M. H. Segal, El, Elohim, and Yhwh in the Bible

Vf. findet, daß für die Verwendung der Gottesbezeichnungen El, Elohim und Jhwh außerhalb des „Hexateuchs", soweit sie nicht völlig synonym gebraucht werden, erkennbare Regeln bestehen, die vor allem von der Entstehungszeit der jeweiligen Bücher abhängen. Von hier aus gesehen, wird der Wechsel der Gottesbezeichnung im Pentateuch und Josua (Vf. lehnt die Zusammenstellung zu einem Hexateuch ab) auf andere Ursachen als auf die Verschiedenheit zugrunde liegender Quellenschriften zurückgeführt.

JQR 46/2 (1955/56) 89–115 (GAS)

585 Otto Eissfedlt, El and Yahweh

I. Vergleich des Verhältnisses Jahwe–Baal und Jahwe–El. Baal wird von Jahwe unterworfen, El dagegen tritt nie als Rivale Jahwes auf. Im AT ergeben sich drei Gruppen von El-Bezeichnungen: a) El als Bezeichnung Jahwes; b) El als von Jahwe beanspruchter Name, Identifikation der beiden (Is 45, 22); c) El von Jahwe unterschieden, höher als Jahwe – II. El gehört nicht von Anfang an zu den Stammgöttern der Patriarchen. Beweis: a) Jos 24, 2; b) Gen 31, 53 „Der Gott Abrahams und der Gott Nachors sollen richten zwischen uns" (Plural!) ;c) Beschränkung der Begegnungsorte mit El auf Kanaan (Salem, Bethel, Penuel, Sichem u. a.). Die Ansicht, es handle sich hier um Lokalnumina (Gunkel, Baudissin, Alt) überschätzt die Ortsgebundenheit und übersieht die Verknüpfung mit dem *einen* El, wiewohl die Gefahr der Versplitterung des einen Großgotts in mehrere Götter gesehen und zugegeben wird. – III. Die späteste Einwanderungswelle, die den JHWH-Kult nach Kanaan brachte, fand in dem El dort wohnhafter Stämme eine mit Jahwe identifizierbare Gestalt. „Der Gott der Väter" ist nicht die in eine Gestalt zusammengeflossenen „Vätergötter" (A. Alt), sondern der als El schaddaj dem Abraham, Isaak und Jakob erschienene Jahwe, wobei Jahwe noch in der vorstaatlichen Zeit besondere Züge von El übernommen (Weltschöpfer, Götterkönig, Weisheit, Geduld, Barmherzigkeit), zuweilen aber noch El als der Höchste der Götter gegolten hätte (Dt 32, 8f; Ps 82) „El ist der besondere Beitrag Kanaans für die Welt. Vereinigt mit dem gestrengen Gott Jahwe wird er, streng und mild zugleich, zum Urbild aller Väterlichkeit" (F. Løkkegaard in Festschrift für Pedersen).

JSS I/1 (1956) 25–37 (FS)

586 Norman Walker, Elohim and Eloah

Zu Beginn des 2. Jahrtausends sind westsemitische Namen mit Mimation noch gebraucht, zwischen 1800–1500 ist dies nicht mehr der Fall, es bleiben aber vor allem in der heiligen Sprache Reste der alten Mimation wie Urim, Tumim, die später von den Masoreten als Plurale punktiert wurden. Dieser Irrtum dürfte auch bei ELOHIM vorliegen, wenn damit der eine Gott bezeichnet werden soll; ELOHIM daher kein Plural, sondern Singular mit Mimation. Die mimationslose Form ELOAH kommt verhältnismäßig spät auf.

VT 6 (1956) 214–215 (CS)

587 M. Heryán, Anthropomorfismy v Bibli

Im AT gibt sich uns Gott zu erkennen als naher Gott. Von den Anthropomorphismen des AT führt eine gerade Linie zur Erscheinung Gottes im Leib in Jesus Christus. Die Aussagen über Gott im AT finden ihre Erfüllung im NT, in der Gestalt Christi.

KrR XXII (1955) 249 (JSch)

588 R. A. F. MacKenzie SJ, The Divine Soliloquies in Genesis

Prüfung einer partikulären Form des Anthropomorphismus: die sog. Selbstgespräche Gottes in der Genesis (der eine Gott – kein Dialog zwischen Gottheiten). Die einzelnen Texte. Die Form der Selbstgespräche nach einem bestimmten Schema im üblichen Erzählerstil. Die Lehre des Jahwisten in der Interpretation der innersten Gedanken Gottes, mit einfachsten Mitteln eine theologische Lehre von unübertrefflicher Erhabenheit und Treue.

CBQ XVII/2 (1955) 157–166 (OSch)

589 W. Vischer, Tu ne te feras pas d'image. Discours d'ouverture des cours prononcé dans la séance solennelle de rentrée, le 4 novembre 1955

Das religionsgeschichtliche Problem des Bilderverbots, vor allem die Theorie Mowinckels, wird kurz behandelt. Der Nachdruck der Ausführungen liegt auf dem theologischen Gedanken, daß in der Gottesbildlichkeit des Menschen seine Fähigkeit, Gott zu erkennen und zu lieben wie auch die Gleichrangigkeit des Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe gründet. Der Mensch, vor allen der Mensch Jesus, ist Gottes Bild, und er erkennt Gott in seinem Nächsten.

ETR 31/1 (1956) 8–18 (EB)

590 Wilhelm Vischer, Du sollst dir kein Bildnis machen

Das Bilderverbot des AT wird aus dem zweiten Gebot zu erklären versucht. Gott, der den Menschen liebt, will nicht, „daß der Mensch die gerade Liebe abdrehe auf die Verehrung eines Bildes. Er will die persönliche Begegnung, nicht den ästhetischen Ersatz, damit der Mensch ihn so liebe, wie ER ist, und nicht so, wie der Mensch sich ihn vorstellt. Die Hingabe an einen Gott der eigenen Vorstellung empfindet der eifersüchtige Gott als Haß." Der Mensch, geschaffen nach Gottes Bild (*şäläm* = Ikone), ist die Ikone Gottes im Tempel der Welt. Zelt und Tempel in Jerusalem aber waren symbolische Nachbildungen des Weltalls. „Gott macht den Menschen zu seinem Bildnis, das ihm gleicht, damit es zur eigensten Begegnung zwischen Mensch und Gott komme." Die gerade Fortführung dieser Linie ist Jesu im Neuen Testament bezeugte Lehre.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 764–772

Schöpfung

591 C. A. Keller, „Existentielle" und „heilsgeschichtliche" Deutung der Schöpfungsgeschichte (Gen 1,1 – 2,4)

Als Beispiel existentiellen Verständnisses wird A. Richardson (Gen I–XI, in: The Torch Bible Commentaries) und als Beispiel heilsgeschichtlicher Auslegung Karl Barth (Die Kirchliche Dogmatik III, 1: Die Lehre von der Schöpfung) dargestellt. An diesen beiden Grundtypen werden einige neuere Auslegungen (Mees, Zimmerli, Bonhoeffer, Vischer, Frey und von Rad, durchweg existentielle Auslegungen) beurteilt. „Wenn der Skopus der priesterlichen Schöpfungsgeschichte im Sabbat und damit in der Heilsgeschichte – d. h. christlich-theologisch in Jesus Christus – liegt, dann darf mit gutem Gewissen der Wunsch ausgesprochen werden, es möchte in Zukunft jedenfalls bei der eigentlich theologischen Auslegung von Gen 1, 1 ff. der heilsgeschichtliche Gesichtspunkt wenigstens mitberücksichtigt werden."

TZ Jg. 12/1 (1956) 10–27 (EB)

592 Walter Harrelson, Creation

Die biblischen Schöpfungsberichte haben im Gegensatz zum kultischen Ursprung der Schöpfungsmythen umliegender Völker Ursprung und Ziel in der Beantwortung der im Buch Exodus aufgeworfenen Frage nach der Herkunft des Gottesvolkes. Der biblische Schöpfungsbericht entstand aus der geschichtlichen Erfahrung Israels. Dem entspricht auch das Ziel der Geschichte, die neue Schöpfung.

ChrS XXXIX/1 (1956) 45–49 (EB)

593 J. J. Stamm, Die Imago-Lehre von Karl Barth und die alttestamentliche Wissenschaft

I. Die Auffassung K. Barths. – II. Die Ergebnisse der atl Wissenschaft. – III. Die von daher an K. B. zu stellenden Fragen. – IV. Die von K. B. an die Exegese gestellten Fragen.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 84–98 (FS)

Erwählung - Bund

594 Klaus Koch, Zur Geschichte der Erwählungsvorstellung in Israel

Vf. ergänzt Vriezen und Quell, insbesondere für den Psalter. Er untersucht in den Psalmen das Wortfeld von *bachar*. Darunter versteht Vf. das Aneinanderreihen jener Wörter, die im Umkreis von *bachar* auftreten und läßt Gedankenassoziationen erkennen, die beim Gebrauch des Wortes mitschwangen. Dasselbe tut er für Dt und Deuterojesaja. Aus dem Credo-Hymnus stammt die Anschauung von der Erwählung des Erzvaters, kam aus den Psalmen in die paränetische Literatur des Dt und in

die Heilsorakel des Deuterojesaja. Besonders beachtet werden muß die Anschauung von der Erwählung des Ahnherrn Jakob, der Priester, des Königs, des Zion, des Volkes und namentlich nach dem Exil der Frommen (Is 65, 8ff.).

ZAW 67 (1955) 205–226 (MS)

595 J. D. W. Watts, The People of God. A Study of the Doctrine in the Pentateuch

Im Dienste der Lehre über die „Kirche" werden atl Aussagen über „Volk Gottes" unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet: 1. Die Terminologie des AT. 2. Erlösung aus Ägypten. 3. Der Sinaibund. 4. Verheißung und Erfüllung. Die drei letzten Punkte beschäftigen sich mit den genannten Ereignissen, insofern sie im Ritual der großen Volksfeste und im Credo des Zwölfstämmebundes eine Rolle spielten.

ET 67/8 (1956) 232–237 (WP)

596 J. Ridderbos, Het Sinaietisch Verbond en zijn Plaats in de Geschiedenis der Godsopenbaring

Ausgehend von älteren reformierten Theologen wie Gomarus und Polanus kommt Vf. unter Anwendung neuerer exegetischer Erkenntnisse zu dem Schluß, man müsse zwischen „Altem Bund" und „Sinai-Bund" unterscheiden, weil man distinguieren müsse zwischen einem rein theologischen und einem mehr natürlich-soziologischen Bundesbegriff. Wenn man unter „Altem Bund" einen Gnadenbund, dessen Heilsbedeutung und Ziel Christus sei, zu verstehen habe, so müsse vom „Sinai-Bund" gesagt werden, daß in diesem Begriff übernatürliche und natürliche Linien zusammenlaufen, wenngleich das gnadenvolle Eingreifen Gottes auch hier primär sei für die rechte Erfassung des Begriffsinhaltes.

GerefTTs 55 (1955) 68–81 (NS)

597 H. S. Gehman, An Insight and a Realization

Zur Erklärung der Worte über den Neuen Bund, Jer 31, 31–34, schildert G. die Entwicklung des Bundesgedankens in Israel. Er exegesiert die genannte Stelle und verfolgt die theologischen Gedanken in der weiteren Entwicklung bis zum NT.

Interpr 9/3 (1955) 279–293 (WP)

Geschichte - Eschatologie

598 Edmond Jacob, Histoire et Historiens dans l'Ancien Testament

Vortrag gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d' Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954). – Einleitend wird die Eigenart des israelitischen Geschichtsverständnisses bestimmt: Geschichte stand in Israel immer in engem Zusammenhang mit den religiösen Grundwahrheiten, dem Glauben an Gott den Einen, den Heiligen und Gerechten, der das Böse bestraft. Geschichte ist der Ablauf eines Plans, durch den das Königtum Gottes errichtet wird. – Im zweiten Teil werden die verschiedenen Geschichtsquellen des AT und ihre Gestaltung dieses Grundgedankens beschrieben. (Stellungnahmen von G. Nagel, J. Coppens, M. Dhorme.)

RHPhilRel 35/1 (1955) 26–35

599 H.-J. Kraus, Das Problem der Heilsgeschichte in der „Kirchlichen Dogmatik"

Die Sonderstellung der bibl. Offenbarung gegenüber der Geschichte: „Die Offenbarung geschieht senkrecht vom Himmel" (K. B.); sie ist ein „geschichtliches Ereignis", jedoch selbst kein „Prädikat der Geschichte". Das Ereignis der Offenbarung, nämlich das „Gott mit uns", geschieht „mitten in der menschlichen Geschichte als ein Teilstück dieser Geschichte", und zwar nicht als fortsetzungs- und ergänzungsbedürftiges Stück in ihr, sondern als das „abgeschlossene Geschehen", die „erfüllte Zeit". Das mit Jesus Christus verwirklichte und identische „Gott mit uns" wirkt in der allg. Geschichte eine besondere Geschichte. Durch die „reale zeitliche Präexistenz" Jesu Christi in der Weissagung ist nach K. B. die Gottesgeschichte des Alten Bundes in die Geschichte Jesu Christi einbezogen (gegen Bultmann). – Das „inmitten der allg. Geschichte", ja K. B.s Rede von einer „Linie des göttlichen Gnadenbundes", bedeutet kein Einschwenken von der „vertikalen" Theologie in O. Cullmanns „horizontale" heilsgeschichtliche Linie. Die Sondergeschichte Gottes fällt nur nach ihrer menschlichen Außenseite hin unter den allg. Begriff von Geschichte, während ihre göttliche Seite der hist. Forschung wie der Geschichtsphilosophie entzogen bleibt. – Besondere Geschichte ist die Heilsgeschichte nur kraft des in ihr handelnden Subjekts, nämlich Gottes. So vermeidet K. B. sowohl Bultmanns mit dem Existenzverständnis des menschlichen Subjekts zusammenfallende „Versubjektivierung" als auch die „Verobjektivierung" der Heilsgeschichte. Erkennbar wird sie nicht durch eine historische Kategorie,

sondern nur im Hinhören auf das Zeugnis von den immer neuen, von seiten Gottes eingeleiteten Begegnungen.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 69–83 (FS)

600 Will Herberg, Biblical Faith as Heilsgeschichte. The Meaning of Redemptive History in Human Existence

The history which redeems is a history in which one is both, object and subject, both spectator and actor; but paradoxically, it is a history in which one is not object unless he is subject, one is not spectator unless he is actor, for unless one is really actor and subject, the „sacred history" ceases to be personal history and loses all religious significance. Redemptive history, to be truly redemptive, must be existential, appropriated in inwardness in personal existence as a demand and a responsibility. This is the meaning of biblical faith as Heilsgeschichte.

ChrS XXXIX/1 (1956) 25–31 (EB)

601 Millar Burrows, Thy Kingdom Come

Vortrag, gehalten im Dezember 1954 am Union Theol. Seminary, New York. Untersucht den alt- und neutestamentlichen Zeitbegriff und wendet sich dabei gegen John Marsh, The Fulness of Time (1952), der die biblischen Zeugnisse mit platonischen Zeitbegriffen erhellen will. Der Exeget aber muß dem biblischen Schriftsteller seine Eigenaussage lassen. Neben der Bitte „Dein Reich komme" macht Vf. vor allem an Stellen aus Daniel und an einigen eschatologischen Stellen deutlich, daß der Gedanke des „kommenden" Reiches aus dem jüdischen, nicht aus dem griechischen Denken heraus verstanden werden muß. Dies scheinen DSD und DSW zu bestätigen. Der Frage der biblischen Eschatologie darf weder auf existentialistische noch auf platonische Weise ausgewichen werden.

JBL LXXIV/IV (1955) 1–8 (HRu)

602 Joseph Dheilly, L'histoire du salut à travers la Bible

Die Untersuchung geht von der Frage aus: „L'homme est-il simplement soumis à une force supérieure qui l'écrase, qui lui impose des obligations morales et le menace de sanctions en cas de désobéissance? Das hinter dieser Frage steckende Geschichtsverständis widerlegt der Vf. anhand der Zeugnisse der Bibel. Daraus ergibt sich: Dieu agit comme un Être Personnel. Dieu réalise son plan de salut en s'adressant à des personnes.

LV Vol. X/1 (1955) 31–44 (GM)

603 A. Gelin PSS, L'invitation biblique au progrès

Der Bund führt das Gottesvolk über die zyklische Geschichtsauffassung hinaus; das Volk soll Fortschritte machen, d. h. von seiner Sünde Kenntnis nehmen und sie verlassen. Alle Völker sind mit Israel auf den Weg, dessen Ziel man niemals erreicht, gerufen. Hebr XI bestätigt, daß sich auch die Christen in der Situation der Väter, nämlich auf der Pilgerschaft, befinden.

VieSp No. 412 (1955) 451–460

604 Servais Pinckaers OP, L'espérance de l'Ancien Testament est-elle la même que la nôtre?

„Sans doute la Terre promise n'était-elle par elle-même qu'une assez piètre image du Royaume de Dieu, puisque seuls les pauvres, ceux qui sont détachés de toute possession terrestre, jouiront de ce Royaume. Mais le sentiment d'espérance que suscitait dans les Hébreux la promesse d'une terre à posséder, et surtout cette espérance purifiée par l'obéissance aux ordres divins, établissait un lien, une proportion, une similitude entre ces deux réalités. Le même désir, la même espérance portait le peuple hébreu vers la Terre promise, lorsqu'il était soumis à la direction de Dieu, et achemine le chrétien vers le Royaume. Et Dieu se sert de l'exemple de la recherche d'un pays où s'établir par un peuple errant pour faire entendre au chrétien qu'il doit se mettre en quête du Royaume de Dieu avec la même inquiète avidité."

NRT 77/8 (1955) 785–799 (AMo)

605 Fernand Couturier CSC, Le „Jour de Jahvé" dans l'Ancien Testament

Le présent travail n'a pas d'autres ambitions que de favoriser une certaine communion à l'oeuvre éducatrice divine, en suivant l'un de ses thèmes principaux: le „Jour de Jahvé". – I. Evénements favorables ou défavorables à Israël et aux autres nations. – II. Evolution du „Jour de Jahvé": A. Jugement des nations. – B. Jugement des dieux. – C. Restauration d'Israël. – D. Intériorisation de l'Alliance. – E. Le salut déborde les cadres d'Israël. – F. Règne éternel de Dieu.

RUnOtt 24/2 (1954) 193–217

606 John Bowman, Early Samaritan Eschatology

„We may say that Samaritan eschatology kept the language of some early Jewish eschatological thought, especially the ‚Day of Vengeance', itself connected with the old Israelitish theologoumenon, day of Yahwe, and eventually after growth of belief in the resurrection projected the Day of Vengeance to the end of time and the period of Raçon into the next world ... The Taheb, the human agent of God in ushering in the earthly age of Divine Favour, has some place in Samaritan eschatology, but Samaritanism never really developed the Messianic idea, and at end of things God alone was active, Samaritanism, though projecting the Day of Vengeance forward to the end, kept the primitive idea of God alone as Deliverer of Israel. Finally we should note that not only the beginning and the end is under the control of God, but there are no kingdoms and powers, no evil angelic powers who reign even now. God to the Samaritan is always in control even now. He does not delegate his authority-not even to a Messiah. Not in this world even is the issue ever in doubt, for God alone is King and His authority is never challenged."

JJS VI|2 (1955) 63–72

607 F. Dreyfus OP, La doctrine du reste d'Israël chez le prophète Isaïe

Der Offenbarungsbeitrag der isaianischen Lehre vom „Rest" wird folgendermaßen bestimmt: Die intime Verbindung zwischen Israel und seinem Gott zieht notwendigerweise die Heiligung bzw. die Zerstörung Israels nach sich. Amos wie Hosea hatten diese Alternative wohl erkannt, Isaias aber versichert als erster, daß sich der Bruch innerhalb des Volkes vollziehe, daß ein heiliger Rest sich aus der Masse kristallisiere und trenne. Damit legt er alles Gewicht auf die individuelle Verantwortung. Die deuteronomistische Schule, die ihren Ursprung wohl in der Gruppe um Isaias hatte, erklärt diese Lehre. Isaias steht am Anfang jener Entwicklung, die und mehr von einem quantitativen zu einem qualitativen Israel der Frommen, Gläubigen und Armen führt. Bei Isaias sind die Empfänger der Verheißungen nicht mehr das ganze Volk, sondern nur noch jene Treuen. Die späteren Schriftsteller bis Paulus haben diese Lehre weiter ausgebaut.

RScPhilT XXXIX|3 (1955) 361–386 (EB)

608 R. Criado SJ, Der Jenseitsglaube des Alten Testamentes: die ŠE'ÔL (span)

Einleitung: 1. Etymologie von *še' ôl*. – 2. Andere Bezeichnungen für das Jenseits. – 3. Stoffeinteilung – I. Teil: 1. Die Tatsache des Weiterlebens. – 2. Unklarheiten in bezug auf das Subjekt des Weiterlebens. – II. Teil: 1. Der Ort der Abgeschiedenen. – 2. Art des Weiterlebens. – 3. Unterscheidung zwischen Guten und Bösen. – 4. Dauer der *še' ôl*. – III. Teil: Theologische Probleme (im Licht des Neuen Testamentes).

XV Semana Biblica Espanola (1955) 23–56 (FS)

Messias

609 Athanasius Miller OSB, Gibt es direkt messianische Psalmen?

Die Kirche bezieht zwar alle Psalmen irgendwie auf Christus, aber einige betrachtet sie in einer besonderen Weise als „messianisch", vor allem Ps 2; 16; 22; 45; 72; 110. Eine typische oder „indirekt messianische" Deutung dieser Psalmen ist abzulehnen. Am klarsten ist der Nachweis direkt messianischer Bedeutung für Ps 110 zu führen: a) Der König zur Rechten Jahwes ist ein Bild, das nach atl Auffassung undenkbar ist; kein Sterblicher darf zur Rechten Jahwes sitzen, nur der Messias. – b) Kein historischer israelitischer König könnte auch nur in einer Hyperbel als „sacerdos in aeternum" bezeichnet werden. Der Sänger greift in der Beschreibung des Messias auf den geheimnisvollen Priesterkönig von Salem, Melkisedeq, zurück, da er in keinem israelitischen König das Vorbild sieht, das ihm vorschwebt. – c) „Tecum principium ... ante luciferum genui te", oder wie man sonst den schwierigen Text übersetzen mag, paßt auf keinen irdischen König. – d) Der weltweite Herrschaftsbereich und die Überwindung aller Feinde können auch im „Hofstil" nicht vom irdischen Königtum Israels ausgesagt werden. Der Messias hat zwar manche Vorbilder unter den Königen Israels, aber auf der Höhe wie in Ps 110 hat er keines.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 201–209 (JSch)

610 Richard Press, Der Gottesknecht im Alten Testament

Der Ebed ist zwar eine historische Persönlichkeit, aber doch eine eschatologische Gestalt, die zum Zeichen des Kommenden wird, ja zum Mittel, dieses Eschaton herbeizuführen. Man muß aber diese Ebedlieder nicht isoliert betrachten, sondern zu ihrem Verständnis Stellen wie Dan 11, 33ff.; Ps 22;

38; 102; 118 heranziehen. Auch hier wird das Eingreifen Gottes in der eschatologischen Wende erwartet. Weiterführung der Arbeiten von Jenni, Begrich, Lindblom, Rowley u. a.

ZAW 67 (1955) 67–99 (MS)

611 Erik Sjöberg, Justin als Zeuge vom Glauben an den verborgenen und leidenden Messias im Judentum

Eine Untersuchung des Dial. c. Tryph. ergibt, „daß Justin ein sehr schwacher Zeuge für den Glauben an einen leidenden Messias im Judentum ist. Er geht von dem christlichen Glauben aus und versucht, seine jüdischen Gegner davon zu überzeugen, daß die ganze Christologie der Kirche mit den atl Weissagungen übereinstimmt ... Die Gegner akzeptieren die doppelte Parousie Christi, seine Anbetung als Gott, sein Leiden, ja auch den Namen Jesus." Die Jungfrauengeburt scheint ihnen nicht ganz unmöglich, aber vor dem Kreuzestod machen sie entschieden halt. Da aber Justins Darstellung nur Fiktion und nicht Ergebnisse wirklicher Gespräche mit Juden enthält, kann man die Antworten seiner Gegner nicht als Quelle über den Glauben des damaligen Judentums ansehen.

NorTT 56/1–2 (1955) 175–183 (FS)

Kultus

612 K. Koch, Israelitischer Kultus

Kurze Auseinandersetzung mit Hans-Joachim Kraus: Gottesdienst in Israel (München 1954) und Siegmund Mowinckel: Religion und Kultus (Göttingen 1953). Zu H. J. Kraus wird kritisch bemerkt: „Wo Kraus nicht referiert, sondern eigene Thesen herausstellt, will er... Probleme aufrollen und zu neuer Beschäftigung mit den Fragen des Kultes anregen. Diese Absicht verführt ihn, mehr zu vermuten und weniger zu beweisen... Der Mangel des Buches liegt darin, daß die literarkritischen und historischen Zusammenhänge unberücksichtigt bleiben, in denen die einzelnen Aussagen stehen." – Über das Buch von Mowinckel wird zunächst im allgemeinen referiert und ohne Eingehen auf Einzelheiten an den religionsphänomenologischen Voraussetzungen (die Religion Israels als eine „besondere Form von etwas Allgemeingültigem" – die Begriffe „Entwicklung" und „Fortschritt") Kritik geübt.

VerkF 1–3 (1953/55) 123–126 (FS)

613 Rafael Gyllenberg, Kultus und Offenbarung

Kurzer historischer Überblick. Auf Grund der Forschungen von Pedersen und Mowinckel ergibt sich, daß „der Kult im alten Israel der gegebene, vielleicht sogar einzig ‚normale' Ort der Offenbarung Gottes ist und daß infolgedessen die Offenbarung in dem Augenblick problematisch wird, in dem der unmittelbare Sinn für das kultische Erlebnis, das heißt das Vermögen ‚den Kult ‚naiv' mitzumachen und mitzuerleben, abzunehmen beginnt". – Charakterisiert wird die Rückwendung zum Kult in der heutigen evangelischen Theologie (Troeltsch, Kaehler, Brunner, Barth) und in den Erweckungsbewegungen der nordischen Länder.

NorTT 56/1–2 (1955) 72–84 (FS)

614 Herbert Schmid, Jahwe und die Kulturtraditionen von Jerusalem

Als Jerusalem erobert war, wurde die phönizische Gottheit El äljon (Ras Schamra), der als Schöpfer und König auf dem alten Gottesberg Zion thronte, mit Jahwe verschmolzen; äljon wurde ein Beiname Jahwes. Die Auszug-Sinai- und Ladetradition verknüpfte man mit Jerusalem, so daß der Schöpfergott Heilsgott war und blieb (Gen 14, 18ff.; Ex 15, 1–18; Ps 46; 47; 97; 82; 110; Is 14, 12ff. u. a.).

ZAW 67 (1955) 168–197 (MS)

615 Victor Maag, Erwägungen zur deuteronomischen Kultzentralisation

Josias Kultreform mußte sowohl auf die religiösen Gefühle der Priesterschaft von Jerusalem wie auch auf die heiligen Überlieferungen des Landvolkes und Landadels Rücksicht nehmen. Die Kultzentralisation wurde psychologisch vorbereitet: a) Durch die Errettung Jerusalems im Jahre 701 v. Chr., wo die anderen Heiligtümer zerstört wurden. Jahwäh allein war mächtig, seine Stadt zu schützen. – b) Der Übergang von der Steppenkultur zum bäuerlichen Pflanzertum bewirkte auch eine grundsätzliche Umstellung dem Opfer gegenüber. Das *zäbach*-Opfer mit Opfermahl ist der Nomadenkultur verhaftet, während die *'olah* mit der Ganzhingabe eines Tieres der bäuerlichen Kultur entsprechen soll. – Wenn nun Josias das ländliche *zäbach* abschaffte und die profane Tötung von Tieren gestattete, hat er nur den letzten Schritt einer langen Entwicklung zu Ende gegangen. Die Zeit war einerseits reif

geworden für die Kultzentralisation, andererseits bereitete die Kultreform die opferlose Zeit im Exil vor.
VT 6 (1956) 10–18 (CS)

516 François Louvel OP, Les processions dans la Bible

Abriß der Geschichte der Prozessionen in den verschiedenen Epochen der biblischen Offenbarung. Die Prozessionen Jahwes endeten im Tempel, dort, in Jerusalem war das Ziel der Prozessionen des Gottesvolkes. Für den ntl Christen ist das Gottesreich überall, die Prozessionen sind weniger Erinnerung an den Weg durch die Wüste oder Besuch eines heiligen Ortes als Ausdruck einer eschatologischen Hoffnung, die jetzt schon den Anbruch einer künftigen Welt besingt. – Die Arche verschwand, der Tempel wurde zerstört, zu aller Zeit aber wallfahren Hebräer, Israeliten, Juden und Christen im einen und einzigen Zug Abrahams.

MD 43 (1955) 5–28

517 Hélène Lubienska de Lenval, Les gestes liturgiques de l'Exode

„Les gestes dictés par Dieu dans la Bible et repris par la Liturgie ne sont pas inédits. Ce sont le plus souvent des gestes traditionnels et habituels chez le peuple d'Israël et les peuples voisins. Ils sont l'expression spontanée des sentiments universellement humains ou bien l'élaboration symbolique de la pensée intuitive... Le geste s'avère supérieur à la parole, surtout dans les relations de l'homme avec Dieu, lorsque, ébranlé par un attouchement divin, l'homme se trouve incapable de parler. Les gestes commandés par Dieu lors des théophanies bibliques sont devenus, pour les héritiers de la tradition judéo-chrétienne, l'expression du mystère par excellence."

BiViChr No. 13 (1956) 22–29

518 P. Grelot et J. Pierron, La nuit et les fêtes de Pâques

Behandelt wird im ersten Teil Ostern im Alten Testament: die altisraelitischen Traditionen. – Das Deuteronomium. – Die Propheten und der neue Exodus. – Die priesterliche Gesetzgebung. – Ostern im jüdischen Leben. – II. Ostern im Neuen Testament: Vorbereitung des christlichen Osterfestes. – Christus, unser Osterlamm (Paulus). – Das ewige Ostern (Apokalypse). – Die Botschaft des Johannesevangeliums. – Osternacht und Osterfeier: vom Kreuz zur Herrlichkeit.

Ev 21 (1956) 5–86 (EB)

Königtum

519 Geo Widengren, Sakrales Königtum im Alten Testament und im Judentum

Nur wenig geänderter Text der „Franz-Delitzsch-Vorlesungen" (Münster 1952), dazu zwei Exkurse: I. Zu 2 Sam 7; II. Über das israelitische Neujahrsfest. – Die Einleitung schildert kurz den mit der Seßhaftwerdung in Kanaan verbundenen „Umbruch in den sprachlichen, ökonomisch-sozialen, allgemein kulturellen und religiösen Verhältnissen" Israels. Die Untersuchung befaßt sich mit folgenden Themen: I. Der König als Leiter des Staatskultus und Tempelbauer. – II. Der König als Hoherpriester, Torah-Besitzer und Inhaber von Weisheit. – III. Der König am Laubhüttenfest. – IV. a) Krönungsritual und himmlische Inthronisation; b) Die Krönungsorakel und die Königsideologie. – Im zweiten Exkurs wird im Lichte des von Hvidberg schon zum Teil herangezogenen Materials, jedoch über dieses hinaus und unter neuen Gesichtspunkten die Frage behandelt, ob Jahwe im synkretistischen Staatskultus als sterbender und wieder auferstehender Gott verehrt wird. – In der reichhaltigen Bibliographie werden die einschlägigen Arbeiten bis 1954 aufgeführt. *cf I 2140*

Veröffentlichungen des Franz-Delitzsch-Instituts (1955) 3–127 (FS)

520 Philippe Reymond, Le problème de la royauté en Israël

Eingehender Bericht über J. de Fraine SJ, L'aspect religieux de la royauté israélite (Rom 1954).

RTPhil IV (1955) 281–285

Religion und Recht

521 Friedrich Horst, Recht und Religion im Bereich des Alten Testamentes

Die Rechtsbildung im israelitischen Bereich hat ihren Ursprung nicht im Deuteronomium, sondern geht zurück auf die Institution des israelitischen Sakralbundes. Daher sind Rechtsbildung und Rechtsprechung eng verknüpft mit dem Kult; diese Verbindung bleibt auch in der Königszeit und hat ihre Wirkungen noch in der Exilzeit. Am deutlichsten zeigt sich diese Wirkung von Recht und Religion im Kult- und Ritenrecht und in seiner „Entmagisierung" (d. h. der Historisierung der Riten und ihrer

jahwistisch-theologischen Erfüllung). Ähnliches zeigt sich im Verständnis von Schuld und Mitschuld (Sippen-, Privatrache, Eigentumsrecht). Ebenso wie die Kultreligion Einfluß auf das Recht übte, hat auch dieses Einfluß auf die Erfassung theologischer Sachverhalte, so z. B. in der Bundesvorstellung sowie in dem Begriff der Sünde. Bezeichnend für das Verhältnis Recht Religion ist, daß der Begriff „Gerechtigkeit" beiden Sphären gleichermaßen angehört. - Vf. stellt die genannten Themen unter Anführung zahlreicher Beispiele dar, besonders ausführlich die Punkte „Bundesbegriff" und „Sündenbegriff", diesen in der Frage des Vergeltungsdogmas in lebhafter Diskussion mit Kl. Koch (cf. IZBG III 607).

EvT 16|2–3 (1956) 49–75 (GMün)

622 Sofia Cavaletti, Alcuni aspetti dello ḥērem biblico

In den historischen Texten der Bibel bedeutet der Bann die physische Zerstörung, in den gesetzlichen Texten Übereignung an die Sphäre des Göttlichen, die man nicht mehr rückgängig machen kann und die ähnlich wie das Opfer eine Vernichtung bedeutet.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 347–350 (JSch)

Gott und Mensch (Schmerz - Leidensfrage - Versöhnung)

623 Josef Scharbert, Der Schmerz im Alten Testament

I. Philologische Untersuchung der hebr. Termini, welche zum Ausdruck des Schmerzes dienen. Daraus ergibt sich, daß eigentlich nicht der Schmerz als Empfindung bezeichnet wird, sondern objektiv wahrnehmbare Gegebenheiten: Ursachen von Schmerz und Verhaltungsweisen der Betroffenen. Durch diese konkrete Umschreibung erhält der Leser ein lebendiges Bild, das ihm ermöglicht, sich ganz in die Stimmungen des Schmerzgequälten hineinzuversetzen. Behandelt werden die Bildungen der Wurzeln *ḥabal, ḥīl, ʿaṣab, kaʿas, jagah, ḥalah, kaʿab, abal, qadar, sapad, naḥam* u. a. Leiblicher und seelischer Schmerz werden nicht oder kaum unterschieden. – II. Die Psychologie des Schmerzes: Schmerzursachen, Lokalisierung der Schmerzempfindung, Arten des Schmerzes, seine Auswirkungen, die Schmerzäußerungen, die Wirkung des Schmerzes auf die Mitmenschen, die natürliche Beurteilung und die profanen Schmerzmotive. Der Schmerz trifft nach israelitischer Auffassung immer den ganzen Menschen. Man unterscheidet nicht zwischen Leib und Seele. Leiblicher Schmerz zieht das Gemüt und die seelischen Bereiche des Menschen genauso in Mitleidenschaft, wie umgekehrt seelischer Schmerz sich immer auch physiologisch auswirkt. Immer wird die ganze Persönlichkeit getroffen und zu einer heftigen Abwehr oder zu irgendeiner Stellungnahme aufgerufen. Vor allem weckt der Schmerz die Frage nach den tieferen Ursachen. – Der III., eigentlich theologische Teil der Untersuchung, befaßt sich zunächst mit den verschiedenen religiösen Auffassungen über Schmerz in den einzelnen literarischen Gattungen: im Pentateuch, im „deuteronomistischen Geschichtswerk", in den nachexilischen Geschichtsbüchern, in der Weisheitsliteratur, in Job, in Ps und Kl. Es ergeben sich daraus gewisse ideengeschichtliche Entwicklungslinien in der Beurteilung der Schmerzmotive (Gericht über die Sünde und Reue, das Walten der Vorsehung und die Unbegreiflichkeit der Weltordnung, die Forderung Gottes und das Widerstreben des Menschen, das Mitleid mit dem Gottesvolk, das Heimweh nach Sion), der Auswirkungen des Schmerzes auf das religiöse Leben (Schmerz ist nicht etwas Negatives, ein Übel, das das religiöse Leben behindert, sondern bewirkt im Gegenteil eine positive Förderung des religiösen Lebens; er weckt die Sehnsucht nach Gott; bes. der Schmerz um das Volk spornt zu höchsten religiösen Leistungen an), der Stellungnahme Gottes zu menschlichem Schmerz, des Sinns des Schmerzes und der religiösen Trostmotive. Der Schmerz stellt den Menschen vor „das Angesicht Gottes", insofern er zu einer entscheidenden Stellungnahme für oder gegen Gott drängt. Er zeigt schwere Schäden im religiösen Leben an, da er das Gewissen schärft; er ist Erziehungs- und Züchtigungsmittel in der Hand Gottes; er läutert die Frömmigkeit, sühnt eigene und fremde Schuld und ist somit für die noch nicht Verworfenen immer eine Voraussetzung für das Heil. Nur für die Verstockten hat er ausschließlich Strafcharakter. – Ein Anhangskapitel behandelt noch den Schmerz Jahwes. Die atl Aussagen über einen Schmerz Jahwes sind Aussagen über göttliche Liebe und menschlichen Undank, über göttliche Größe und menschliche Ohnmacht.

BBB Heft 8 (1955) 1–235 (JSch)

624 Josef Scharbert, Die Vorwürfe der alttestamentlichen Frommen an Gott

Den christlichen Bibelleser befremdet die kühne Sprache der atl Beter. Israelitische Fromme, wie Moses, Josua, Jeremia, die Psalmisten, Job, scheuen sich nicht, Gott der Willkür und Gewaltherrschaft zu zeihen, ja ihm sogar Treubruch und tierische Grausamkeit vorzuwerfen („Du bist wie ein Bär, der mich hinterhältig überfällt", „Du hast mich betrogen" u. ä.). Dennoch wird solch verwegene Aus-

drucksweise von Gott nicht als Gotteslästerung angesehen, die ja die Todesstrafe erfordern würde, sondern höchstens gelegentlich gerügt. Wir dürfen an dieses Sprechen mit Gott nicht unsere heutigen moralischen und religiösen Maßstäbe anlegen. „Gott lästern" bedeutet, wie eine nähere Untersuchung des Terminus *qillel* zeigt, „Gott klein machen", d. h. ihn als eine verächtliche Figur hinstellen, ihn als einen hilflosen Gott verhöhnen, von dem man sich abwendet. Das haben aber weder Moses noch Jeremia noch Job getan. Im Gegenteil: Sie sprechen gerade Gott in ihren Reden uneingeschränktes Herrscherrecht, unnahbare Macht und Hoheit zu, denen der hilflose Mensch restlos ausgeliefert ist. Sie denken gar nicht daran, daß man sich von diesem Gott lossagen könnte. Sie sehen Gott als so reale Größe vor sich, daß sie es wagen können, ihm unbefangen gegenüberzutreten und ihm ihr Herz ehrlich und rückhaltlos auszuschütten. Wenn dieses Beten auch vom christlichen Standpunkt her gesehen unvollkommen ist, sollte doch auch unser christliches Beten von jenen atl Frommen die unmittelbare Begegnung und das ganz persönliche Sprechen mit Gott lernen.

BiLi Juni (1955) 259–264 (JSch)

625 Jim Alvin Sanders, Suffering as Divine Discipline in the Old Testament and Postbiblical Judaism

Vf. untersucht die atl Vorstellung vom Leiden als Züchtigung und widmet besonders dem Begriff *musar* eingehende philologische und wortstatistische Untersuchungen. *Musar* ist 1. Erziehung des Volkes oder eines einzelnen durch Leiden; 2. Leiden eines Unschuldigen, das für andere, für Sünder, zur Ursache der Umkehr wird; 3. Erziehung des Volkes oder einzelner durch Tadel mit Worten. Nicht alle von Gott gewirkten Leiden sind Erziehungsmittel; es gibt auch ein Leiden, das vernichtet oder das straft. Aber auch nicht jedes erzieherische Leiden wird *musar* genannt. Wenn das AT das Leiden *musar* nennt, dann betrachtet es dieses als ein Mittel für den Menschen, durch demütiges Aufsichnehmen der Schmerzen enger mit Gott verbunden zu werden. Im nachbiblischen Judentum ist *musar* = Leiden ein Mittel zur Erlangung von göttlicher Gnade, von Sündenvergebung und eines Platzes in der kommenden Welt. Das AT kennt eine Züchtigung Unschuldiger, durch deren Betrachtung die Sünder zur Buße geführt werden. Daraus wird die Lehre von der stellvertretenden Sühne entwickelt, die besonders im nachbiblischen Judentum große Bedeutung erlangt.

Colgate Rochester Divinity School Bulletin XXVIII (1955) Special Issue (JSch)

626 D. J. Baab, The God of Redeeming Grace. Atonement in the Old Testament

Vf. steht auf dem Standpunkte der wesentlichen Einheit beider Testamente und versucht nun den auch für das NT wichtigen atl Begriff der Versöhnung klarzustellen, indem er die wichtigsten Termini und die Hauptstellen exegesiert. Er kommt zu der Unterscheidung eines engen und weiten Begriffes: nach dem ersteren leitete der sühnebedürftige Israelit selbst die Versöhnung ein durch ein Tieropfer, das irgendwie, meist durch den Priester, angenommen wurde. Im zweiten Falle nahm das Werk der Versöhnung seinen Anfang in Gott und in seinem Willen. Seine Heiligkeit verlangte die Entsündigung der Menschen. Durch sein Gebot und durch seine Tat nahm Gott dann an der Sühneleistung teil, und darin liege nun die Brücke zum NT.

Interpr 10|2 (1956) 131–143 (WP)

Individuum und Gemeinschaft

627 Bernard J. Le Frois SVD, Semitic Totality Thinking

Ganzheitsdenken im semitischen Bereich: Das Individuum und die ganze Gruppe (Adam), Vertretung eines Kollektivums durch ein konkretes Individuum (Menschensohn, Knecht Jahwes), Begründer einer Dynastie und die ganze Linie (David).

CBQ XVII|2 (1955) 195–203 (OSch)

628 H. H. Rowley, Individual and Community in the Old Testament

Zur biblischen Lehre vom Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft. – Der Mensch, als Ebenbild Gottes geschaffen zu seinem Dienste, aber auch geschaffen als Glied einer Gemeinschaft, nicht nur als Einzelwesen, trägt Verantwortung für sich selber wie für die Gemeinschaft und letztlich ist das Geschick des Volkes mit seinem eigenen identisch. „In the Biblical conception of man there is a grandeur and a wholeness that excites ever new wonder. It is the murderer Cain, who asks: ‚Am I my brothers keeper?' In the true faith of Israel every man was his brothers keeper, and his brother was everyman."

TTo XII|4 (1956) 491–510 (EB)

629 Johannes Fichtner, Der Begriff des „Nächsten" im Alten Testament mit einem Ausblick auf Spätjudentum und Neues Testament

„Im Alten Bund gilt das Gebot der Nächstenliebe in der Einschränkung auf die Genossen des Jahwebundes und die Beisassen im Volke und Lande Gottes. Im Spätjudentum ist einerseits eine stärkere Einengung des Begriffes des ‚Nächsten' und damit auch des Geltungsbereiches des Liebesgebotes zu beobachten, andererseits im Zusammenhang mit der jüdischen Weltmission (und auf Grund der Weite des Begriffs *rē'a*) eine größere Ausweitung. Im Neuen Bund ist das Grundverhalten der Erlösten die Liebe. In ihm begegnet uns daher das Gebot von Lev 19, 18 – mutatis mutandis – wieder im Gebot der Bruderliebe als Ausdruck der innersten Verbundenheit der Glieder der Gemeinde untereinander als der durch Gottes Liebe in Christus Erretteten."

Wort und Dienst (1955) 23–52 (EB)

Weisheit

630 Lawrence E. Toombs, O. T. Theology and the Wisdom Literature

Solange die atl Theologie nur in den Termini der Geschichte, des Gesetzes oder Kults des hebräischen Volkes geboten wird, schließt sie die Weisheitsliteratur aus. Gesetz, Kult, Bund und Königtum sind nur vom historischen und nationalen Hintergrund aus verständlich, die Weisheit aber geht von der persönlichen Erfahrung aus; sie sucht das rechte Leben und will es bewahren. Beide aber, Weisheit und Bund, entspringen der einen großen Tat Gottes, mit der er auf menschliche Not und Unzulänglichkeit antwortet. Prov. 2 öffnet eine Tür zu einem auch die Weisheitsliteratur umfassenden Verständnis der atl Theologie.

JBR XXIII/3 (1955) 193–196 (EB)

631 Gerhard von Rad, Die ältere Weisheit Israels

In diesen Erwägungen geht es zuerst um die grundsätzliche Frage nach dem Verständnis der ältesten Weisheitssätze. Welche Art der Geistesbetätigung offenbaren sie? Auf welchen Gegenstand richten sie sich? – Die Weisheit wollte zunächst die Ordnung der existierenden Dinge und des Lebens verstehen. Geduldig und demütig versucht sie die Wirklichkeit, die Tatsachen der konkreten Welt zu begreifen. Diese Weisheit ist zunächst nicht Schulprodukt, sondern Lebensprodukt. Sie wurde dann weitergebildet in der international beeinflußten Weisheit der Beamtenschulen des Hofes und vertrat dann bald ein exklusives Bildungsideal (Josefgeschichte!). Damit tritt neben die lauschende, nach Ordnungen suchende Form der Weisheit, die bildende, didaktische Form, die nicht nur Erfahrungen feststellt, sondern pädagogische Lehren vermittelt. Auch jetzt gibt die Weisheit die Verbindung mit dem allgemein Menschlichen, dem Alltag nicht auf, erfaßt vielmehr alle jene Bezirke, die nicht von der Welt des Kultischen und der Offenbarung erfaßt waren. – Endlich die Kernfrage nach der theologischen Relevanz dieser Lehren. Dazu zunächst die Warnung vor Überforderung: denn in ihrem sehr begrenzten Bezirk ging es der Weisheit zunächst um bestimmte äußere Ordnungen. Wo sie aber von Jahwe und seinem Handeln spricht, sind ihre Aussagen, besonders in bezug auf das von Gott souverän durchwaltete menschliche Leben theologisch sehr bedeutsam, was an Beispielen gezeigt wird. – Die späteren Formen der Weisheit, die eine entschiedene Theologisierung bedeuten, werden hier nicht behandelt.

KeDo 2/1 (1956) 54–72 (WP)

Neues Testament

Problem

632 Herbert Braun, Die Geschichte der beginnenden Mißverständnisse

Gibt einen Überblick über die dritte Lieferung von Bultmanns Theologie des Neuen Testamentes, Tübingen 1953, unter folgenden Abschnitten: a) Entstehung und erste Entwicklung der kirchlichen Ordnung. – b) Die Entwicklung der Lehre. – c) Das Problem der christlichen Lebensführung. – d) Epilegomena.

VerkF 1–3 (1953/55) 169–174

633 Markus Barth, Die Methode von Bultmanns „Theologie des Neuen Testaments"

Vier grundverschiedene Methoden verwendet Bultmann in seiner Theologie des Neuen Testamentes. Die ersten drei Kapitel von den Eigenarten und Unterschieden des Kerygmas der Urgemeinde und der hellenistischen Gemeinde beruhen auf der *literarkritischen* Analyse der synoptischen Texte (J. Well-

hausen, J. Weiß, W. Wrede, W. Bousset). *Begriffliche Analyse* ist die Methode, mit deren Hilfe B. den Leser durch die Höhen und Tiefen der paulinischen Theologie führt. Paulus wird zum Existentialisten unter den Aposteln. Eph, Kol, 2 Thess, 1 u. 2 Tim und Tit kommen als Quellen für paulinische Theologie nicht in Frage. *Systematischer* Art sind die Gesichtspunkte, unter denen Johannes gesehen wird, dessen Jesus von Bultmann mit Vorliebe als der „Offenbarer" gekennzeichnet wird. *Kritisch in vollkommen negativem* Sinne wird B. bei Behandlung des lukanischen Schrifttums, der Pastoralbriefe, der Katholischen Briefe, des Eph, Kol und der Apostolischen Väter, die bis auf den paulinisch-johanneischen Ignatius dem hellenistischen Christentum angehören, jenem „Sündenbock, auf den geworfen und dessen Gestank zugeschrieben wird, was zu dem Bild von Johannes und Paulus nicht paßt".

TZ 11 (1955) 1–27 (MS)

534 A. M. Hunter, New Testament Theology – Where and Whither?

Die hier gedruckte Vorlesung enthält zunächst eine Übersicht über den Stand der ntl Theologie an Hand von typischen Vertretern (Barth, Hoskyns und Davy, die Autoren des „Kittel", Nygren, Hebert, Cullmann) und typischen Tendenzen (Rückkehr zur Christologie und Ekklesiologie, Wiederentdeckung der Einheit beider Testamente). Sodann wird als die größte Gefahr der heutigen ntl Theologie ein neuer Gnostizismus bezeichnet, der mit Definitionen und wissenschaftlichen Ergebnissen zufrieden ist und die Verbindung mit der lebendigen Gemeinde immer mehr verliert. Als Aufgabe endlich ergibt sich daraus für den Vf. (der das Ziel, aber nicht die Methode der „Entmythologisierung" lobt) eine ntl Verkündigungstheologie.

ET 66/9 (1955) 269–272 (WP)

Christologie

535 Reginald H. Fuller, The Mission and Achievement of Jesus. An Examination of the Presuppositions of New Testament Theology

„The sub-title of this little book was suggested by the opening sentence of Dr. R. Bultmann's Theology of the New Testament (1952): ‚The message of Jesus is a presupposition for the theology of the New Testament rather than a part of that theology itself.' If the foundation of New Testament theology is the kerygma of the Church, that statement may be allowed to stand. For the message of Jesus, and indeed his whole life's mission, form the basis from which the kerygma sprang. The thesis of this book however is that the presuppositions, as outlined by Dr. Bultmann, are inadequate to account for the kerygma, and its purpose is to propose a more adequate interpretation of the history of Jesus to put in its place." – I. Introduction: The Riddle, Bultmann's Challenge, Bultmann's Jesus. – II. The Kingdom of God in the Proclamation of Jesus: The Imminence of the Kingdom. The Signs of the Coming Kingdom. The Parables of the Coming Kingdom. The Importance of Non-Realized Eschatology. – III. The Kingdom of God and the Death of Jesus: The Value of the Markan Order. The Prophecies of the Passion. The Last Supper. The Cruciality of the Cross. – IV. The Raw Materials of Christology: The Son of God. The Servant. The Son of Man. The Christos. The Kyrios. The Son of David. Summary. – V. Epilogue: The Emergence of the Ecclesia. – Index of Names. Index of Biblical References

SBT 12 (1955) 7–128

536 Reginald H. Fuller, Some Problems of New Testament Christology

I. Soteriology and Christology. – II. The legitimacy of demythologizing the christological response. – III. A false example of demythologizing Christology. – IV. A change in the church's basic apprehension?

AnglTR XXXVIII/2 (1956) 146–152

537 Krister Stendahl, Christology – as a problem of translation

Die Auferstehung ist der Ursprung der Christologie. Doch mit der Übertragung der Lehre von Gott und seinem Sohn, dem Messias, in die griechische Kultur, fragte man nicht mehr wie in der semitischen Welt nach Sendung, Verheißung und Erfüllung, sondern man stellte Seinsfragen. Damit begann der zweite Abschnitt der Christologie. Das NT sah Gott durch den Messias wirken, die griechischen Väter aber fragen nicht wer, sondern was dieser Christus war. „Here is a translation into a sphere of thought which raised questions unforseen by the NT writers. Here theological consequences are drawn and carefully defined... In one way they stay unsurpassed in their theological intensity. But orthodoxy implies the need for ‚translation' into our own world, by men and women whose minds are alerted by the new questions to be asked. And the translation must be from the original. And the original of our christology is not even the christology of the NT but the fact of Jesus Christ himself who is the same yesterday and today and forever."

Christian Scholar XXXIX/1 (1956) 72–76 (EB)

638 Harold Greenlee, „My Father". The Significance of the Manner in which Jesus refers to God as Father

„The conclusion seems inescapable that the Jews rightly interpreted many of Jesus' statements as implying that God was his own Father in a unique sense not shared by others, and that he was like God. Passages in the Gospels in which Jesus plainly and publicly declares his deity are not common. Nor would such declarations have served his purpose. At the same time, a careful study of the implications of what Jesus said shows that in various ways, one of which is his reference to God as Father, Jesus intended to convey the fact of his deity and of his unique sonship to God. This is verified by his contemporaries' recognition of these implications."

BiTrans 6|3 (1954) 119–121

639 B. H. Kelly, Word of Promise. The Incarnation in the Old Testament

Die Inkarnation war, obwohl sie erst im NT als neuer Heilsakt Gottes offenbar wurde, schon im AT angekündigt. Tatsache und Art dieser Gottestat wurden dort vorhergesagt. Zum Beweise dessen werden einige Leitgedanken der ntl Theologie in ihrer Tragweite für die Lehre von der Inkarnation untersucht. 1. Schöpfung oder Gottes Beziehung zu Welt und Mensch. – 2. Individualisierung oder des Menschen Beziehung zur Gemeinschaft – in Unterordnung unter Gott. – 3. Repräsentation oder Gottes Beziehung zu einer Gemeinschaft durch einen Auserwählten.

Interpr 10|1 (1956) 3–15 (WP)

640 J. Barr, The Word Became Flesh. The Incarnation in the New Testament

Zunächst die Voraussetzung: Jüdische und hellenistische Lehre von „Leib und Seele". Dann Skizzen der verschiedenen Stufen der theologischen Entwicklung: der synoptischen, der paulinischen, der johanneischen und endlich der der Kindheitsgeschichte.

Interpr 10|1 (1956) 16–23 (WP)

641 J. C. Campbell, In a Son. The Doctrine of Incarnation in the Epistle to the Hebrews

1. Quelle und Norm des Briefes ist die Offenbarung Gottes im AT und in seinem Sohne. – 2. Die Tragweite der im Hebr angeführten Angemessenheitsgründe für die Inkarnation. – 3. Die Inkarnation, nicht friedliche Vorgeschichte der Erlösung, sondern selbst schon Buße und Sühneleistung. – 4. Die Bedeutung des irdischen Lebens Jesu für Hebr. – 5. Die Eigenschaften des Leidens und Sieges Jesu. Die Vollendung der Inkarnation. – 6. Die stellvertretende Erlösung und der noch jetzt für uns betende Erlöser. – 7. Die Stellung der Kirche. Diese ist bedeutungsvoll, aber sie ist keine Verlängerung der Inkarnation, wie es falsche Auslegungen wollen. – 8. Die Kirche nicht Institution, sondern Volk auf dem „Wüstenzuge", Weg in die Heimat. Jesus ist das einzige Gesetz der Kirche.

Interpr 10|1 (1956) 24–38 (WP)

642 J. Mouson, Docentne Evangelia synoptica filiationem divinam Jesu?

Die Gottheit Jesu im Glauben der Evangelisten und in der Selbstaussage und -offenbarung Jesu. Die bekannten biblischen Argumente werden kurz interpretiert. „Evangelia igitur synoptica hinc produnt aliquam activitatem redactionalem traditionis communis primigeniae, titulum ‚Filius Dei' extollentem in relatione cum mysterio personae Christi, illinc referunt opera et praesertim verba Jesu quae mysterium historice revelaverunt, evolutionemque progressivam christologiae justificant."

ColMech XXIV|VI (1954) 741–745 (FS)

643 Milan Balabán, Div vánoc. Existere a esse biblické zvěsti (Das Weihnachtswunder. Existere und esse der biblischen Verkündigung)

Mk und Joh legen in der Verkündigung von der Gottheit Jesu den Nachdruck auf das göttliche existere. Jesus Christus ist der handelnde, seine Gottheit in der gnädigen Herablassung zum Menschen offenbarende Gott; hier ist Jesu Gottheit vor allem im Glauben zu erfassen. Darum lassen sie den Bericht über das Leben Jesu mit der Täuferperikope beginnen und schließen dem Wortlaut nach die Vaterschaft Josephs nicht aus. Mt und Lk verkünden das göttliche esse in Jesus: Er ist in vollem Sinn und ohne alle Einschränkungen Gott, hat keinen irdischen Vater, sondern ist in ontologischem Sinn Sohn Gottes. Das zeigen sie in ihrer Geburtsgeschichte. Die Täuferperikope bei Mk und Joh verwendet zur Deutung des existere die Ausdruckskategorien, die dem Glauben angepaßt sind; die Perikopen von der Geburt Jesu deuten das göttliche esse mit Ausdruckskategorien, welche legendarisch-mythischen Erzählungen von heidnischen Jungfrauengeburten entlehnt sind. Beide Seiten der evangelischen Verkündigung sind notwendig, nur daß der Typus des existere das grundlegende, eigentlich positive

Zeugnis enthält, während der Typus des esse mehr apologetischen Zwecken dient, indem er Adoptianismus, Spiritualismus und Gnostizismus abwehrt. Beide Ausgestaltungen der Tradition wollen die eine Wahrheit künden: In Jesus ist Gott auf der Welt erschienen.

TPKrR Nr. 1 (1955) 4–9 (Beilage zu Heft 2) (JSch)

644 J. C. O'Neill, The Use of Κύριος in the Book of Acts

ABR 4 (1954/55) 17–47 = ScotJT 8 (1955) 155–174 (JSch)

645 Giovanni Miegge, La Cristologia del Servo dell'Eterno

Ausführliche Besprechung von Vittorio Subilia, Gesù nella più antica tradizione cristiana, Torre Pellice (1954).

Prot X/2 (1955) 65–72 (WB)

646 Francesco Sole, L'adorazione di Gesù nella Chiesa di Gerusalemme

Jesus wurde schon vor dem Pfingstereignis von den Aposteln und Jüngern als Gott verehrt. Zur Bedeutung des Begriffs Kyrios.

PalCl XXXIV/21 (1955) 961–968 (WB)

647 E. L. Allen, Jesus and Moses in the New Testament

In diesem Beitrag zur Christologie der Urgemeinde versucht Vf. die Entwicklungslinie aufzuzeigen: zuerst habe man versucht, in Jesus einen neuen Moses zu sehen, den Knecht Gottes, den großen Propheten. Die Prophetenchristologie habe dann aber der Sohnchristologie weichen müssen. Unter anderm wird hingewiesen auf Hebr 3, 1–6; 12, 18–29 und Mk 9, 2–7.

ET 67/4 (1956) 104–106 (WP)

648 H. Riesenfeld, The Mythological Background of New Testament Christology

Die Person Christi ist nicht nach den Bildern östlicher oder griechischer Heroen geformt, auch nicht nach dem irgendwelcher Götter, sondern nach Elementen des jüdischen Messianismus (Messias, Menschensohn, König, Hoherpriester, Prophet).

The Background of the NT (1956) 81–95 (BBr)

649 John Buckley, A note on the Kingship of Christ

„We wish to point out the relationship between the institution called the kingship (or by some the ‚divine kingship'), as it was known in the ancient Near East, and the kingship of Christ. Our thesis that, although Christ deprecated for himself any kingship in this world, iconographically the image of Christ in art gradually became amalgamated with the prevailing image of the divine king or ruler as exemplified in the kingships of the ancient Near East. Such syncretism would have been a completely natural development given the climate of ideas prevailing throughout most of antiquity in the area where Christianity was born."

FoL Vol LXVI/4 (1955) 410–412

650 Ch. de Beus, Achtergrond en inhoud van de uitdrukking „De Zoon des Mensen" in de synoptische Evangeliën

Nach kurzer Untersuchung über Dan 7, 13ff., I Henoch, IV Esra und Targum ergibt sich, daß der Menschensohn bei Daniel nur steht für das Reich der Heiligen und daß der Ausdruck erst in I Henoch und IV Esra messianischen Sinn bekam. Jesus hat sich aber in dieser Selbstbezeichnung nicht diesen sektarischen Schriften, sondern Daniel angeschlossen. Bei den Synoptikern wenigstens ist der Ausdruck immer im Anschluß an Daniel gebraucht, obwohl die meisten der Zeitgenossen Jesu dies nicht verstanden haben. Der Sinn des Ausdrucks ist eschatologisch: derjenige, der einst auf den Wolken des Himmels kommt, ist jetzt erschienen, er ist schon da. Man muß hier dieselbe „gegenwärtige" und „zukünftige" Bedeutung erkennen, die im „Reiche Gottes" gegeben ist. Weil aber der Ausdruck ohne weiteres auch „Mensch" bedeuten kann, hat Jesus seine Messianität durch diese Selbstbezeichnung zugleich offenbart und verhüllt. Gerade darum war sie die von ihm meist gebrauchte.

NTTs 9/5 (1954/1955) 272–295 (ChBr)

651 Ch. de Beus, Het gebruik en de betekenis van de uitdrukking „De Zoon des Mensen" in het Evangelie van Johannes

Gerade wie bei den Synoptikern wird der Ausdruck „Der Sohn des Menschen" von Johannes (9mal) vornehmlich in eschatologischem Sinn verwendet. Nur ist die eschatologische κρίσις für Johannes schon gegenwärtig. Auch die Synoptiker kennen wohl eine gegenwärtige Entscheidung (vgl. z. B. Mt 10, 35; Luk 4, 18f.; 8, 19f.); dort wird aber nirgends vom Menschensohn gesprochen, nur bei dem erdgeschichtlichen Urteil ist dies der Fall. Hier liegt denn auch der große Unterschied: Zitat Jo 3, 13 spricht von einem Hinabsteigen des Menschensohnes. Auch hier ist der Anschluß an Daniel klar: das jetzige „Kommen" Jesu ist schon das eschatologische „Kommen" des Menschensohnes auf den Wolken des Himmels. Hiermit will aber keineswegs gesagt sein, daß Johannes keinen Unterschied kennt zwischen der vergegenwärtigten und der endgeschichtlichen Eschatologie (contra Bultmann).

NTTs 10/4 (1955/1956) 237–251 (ChBr)

652 J. Delorme, Le Fils de l'Homme

Offenbarung und Glaube an den Menschensohn werden in ihren verschiedenen Stufen durch das AT und NT dargestellt.

Ev 16 (1955) 5–71 (EB)

653 Johannes B. Bauer, Das Zeichen des Menschensohnes

Weiterführung der These Dinklers (vgl. IZBG I, 2057); das vorchristliche Signum Crucis eine Präfiguration des Kreuzes Christi: die Deutung des Jesuslogions vom Kreuzaufsichnehmen als Leidensweissagung ist allein wohl eine Einengung in seinem Bezug auf die atl-jüdische Sitte der Eigentumssignierung, noch mehr aber eine Ausweitung auf die letzte Realitäten tangierenden Zusammenhänge unserer Existenz unter dem Signaculum Crucis (sphragis-Taufe) und dem geschichtlichen Kreuz Christi (Aufdeckung des typischen Schriftsinns). Wie die Legionen ihr Feldzeichen (signum) vorantragen und Jerusalem in Besitz nehmen, so pflanzt der Menschensohn einmal sein Eigentumszeichen über dem Kosmos auf (1 Kor 15, 26ff.; Hebr 2, 5ff.): das Kreuz als blitzartige, leuchtende Himmelserscheinung, vgl. Sir 43, 13: „Seine Allmacht schreibt als Zeichen den Blitz (*tatwêh barâq*, hif. v. *twh* wie Ez 9, 4) und läßt leuchten die Brandpfeile (Blitze) seines Gerichts" (vgl. Lk 17, 24).

Klerusblatt, Salzburg, Jg. 88 Nr. 23 (5. 11. 1955) 222–223 (JBB)

654 E. J. Tinsley, The Sign of the Son of Man

1. Im atl Sprachgebrauch ist Zeichen ein Offenbarungsereignis für die in Stolz, Anmaßung oder Egoismus Verstockten. – 2. An Beispielen aus dem NT wird aufgewiesen, daß Jesu Leben und Sendung nichts als Zeichen ist, das vom Vater ausgeht und nur vom Vater bestätigt werden kann.

ScotJT 8/3 (1955) 297–306 (EB)

655 Paula Seethaler OSB, Kleine Studie über den „Menschensohn"

Die Vf. zeigt, daß die Danielvision Kap. 7 eine kurze Zusammenfassung der Heilsgeschichte ist. Durch das Gericht über die vier Tiere, die vier Weltreiche darstellen, wird das Kommen des Messias zeitlich vorausgesagt, d. h. seine Geburt, aber zugleich wird das zweite Kommen auf den Wolken des Himmels zum Gericht mitgeschaut. Die Hoheitsaussagen weisen auf die göttliche Natur des Messias hin, die Menschengestalt auf seine Menschennatur. Aber erst Jesus, der sich selbst vorwiegend als den Menschensohn bezeichnete, offenbarte seine gottmenschliche Natur und verband mit den Hoheitsaussagen über den Menschensohn die Leidensweissagungen vom Gottesknecht.

BiKi 11/3 (1956) 85–87 (PS)

656 Jacques Guillet SJ, L'obéissance de Jésus-Christ

Jesus gehorchte dem Willen des Vaters, den Menschen, den Ereignissen und der Schrift. Seine Grundhaltung war die des gehorsamen Sohnes dem Vater gegenüber, seinen Willen in allem zu erfüllen. Den Jüngern aber ist aufgetragen, Zeugnis von diesem Gehorsam zu geben.

Chr 7 (1955) 298–313 (EB)

657 J. Giblet, La résurrection de Jésus et les études récentes

La critique au dix-neuvième siècle. – L'apologétique sur le plan de la critique littéraire: P. le Rose. – Le modernisme. – Une réponse catholique: P. Ladeuze. – L'analyse des formes littéraires. – La synthèse de M. Goguel. – Le problème du tombeau vide. – Jésus ressuscité dans la prédication aposto-

lique (vor allem J. Schmitt, Jésus ressuscité dans la prédication apostolique. Etude de théologie biblique, Paris 1949).

ColMech XXIV/IV (1954) 413–442

558 Albrecht Oepke, Wie entsteht nach den Schriften des Neuen Testamentes der Glaube an die Auferstehung Jesu?

Die Darstellung unterscheidet in zwei Abschnitten zwischen der Entstehung des Osterglaubens bei den ersten Zeugen und denjenigen, die durch dieses Zeugnis nachträglich gewonnen wurden. Der Vf. kommt zum Ergebnis: „Der Glaube an die Auferstehung des Gekreuzigten ist bei den ersten Zeugen wie auch bei den durch ihr Zeugnis Gewonnenen entstanden als religiöse, aber auch empirisch wohlfundierte Gewißheit um eine gottgewirkte Geschichtstatsache von schlechthin entscheidender Bedeutung... wer an diesem entscheidenden Punkt Geschichte und Offenbarung zu trennen oder auseinanderzurechnen unternimmt, hat jedenfalls das Neue Testament nicht für sich."

WZLeipzig Jg. 3 Heft 1 (1953/54) 109–115 (GM)

559 O. Rousseau, La Descente aux Enfers dans le Cadre des Liturgies Chrétiennes

In einem einführenden Teil werden die biblischen Grundlagen der Lehre vom Abstieg Christi in die Unterwelt dargestellt.

MD 43 (1955) 104–123

Pneuma Hagion

560 M.-E. Boismard OP, La révélation de l'Esprit-Saint

Die Stufen der Offenbarung des Heiligen Geistes im AT und NT und in der frühen Kirche.

RThom Vol LV/1 (1955) 5–21

561 Th. Maertens OSB, L'Esprit qui donne la Vie

Die Lehre vom Heiligen Geist nach der Apostelgeschichte, den paulinischen und den Pastoralbriefen. In der synoptischen Tradition, in den Traditionskreisen der Kindheitsgeschichte Jesu und nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums.

Ev 17 (1955) 7–64 (EB)

562 Soeur Jeanne d'Arc, Souffle, esprit et Esprit dans le NT

Kleine Konkordanz der für diese Termini einschlägigen Belegstellen.

Ev 17 (1955) 65–68 (EB)

563 C. K. Barrett, The Holy Spirit and the Gospel Tradition (Important Hypotheses Reconsidered V)

B. wiederholt die Thesen seines gleichnamigen Buches, wonach von den wenigen synoptischen Stellen über den Heiligen Geist wahrscheinlich keine authentisch sei. Jesus habe nichts über den Heiligen Geist gesagt, weil er keine Zwischenzeit zwischen seinem Tode und der Parusie sah. Die eschatologische Lehre Jesu wird in Auseinandersetzung mit Beasley-Murray und Kümmel untersucht. Aus der starken Überbetonung der zwei genannten Momente des Lebens Jesu erklärt sich die Eigenart dieser Eschatologie.

ET 67/5 (1056) 142–145 (WP)

Sünde - Erlösung

564 J. Schmitt, La révélation de l'homme pécheur dans le Piétisme juif et le Nouveau Testament

Der jüdische Pietismus als Brücke zwischen den beiden Testamenten weise in dreifacher Beziehung auf die Botschaft des Evangeliums hin: 1. Der Mensch kann seine Rechtfertigung nicht selbst verwirklichen und braucht zu seiner Bekehrung das Wissen um seine Sündhaftigkeit. – 2. Das Heil ist vor allem individuell und religiös. – 3. Neben der durch die biblische Tradition belegten Heiligkeit und Herrschaft Jahwes wird Gottes Güte und sein Heilswille betont. – In der Offenbarung des NT wird dies vollendet: Christus predigt das Wissen um die Sünde als Grundvoraussetzung des eschatologischen Heils, und Paulus unterbaut die Botschaft des Evangeliums durch die erste lehrhafte Darlegung dessen, was Sünde ist.

LumVie XXI (1955) 13–34 (GM)

665 A. M. Dubarle OP, Le péché originel dans les suggestions de l'Evangile

„En résumé l'Evangile offre, en filigrane, plutôt qu'à fleur de texte, les linéaments essentiels de la doctrine du péché originel. Par l'action du diable un état primitif d'innocence a été perdu. L'homme actuellement, en recevant la vie d'une race devenue charnelle, contracte une certaine souillure, il est affecté par la dureté de coeur, il est soumis à la mort en un sens flou. Saint Paul ne fera qu'exprimer cet enseignement dans un langage plus précis, et ajouter une référence expresse à Adam qui est absente dans l'Evangile."

RScPhilT XXXIX/4 (1955) 603–614

666 Roberto M. Roxo, Erlösung des Kosmos (portugies)

Die traditionsgeschichtliche Darlegung geht von der Schrift aus.

REB Vol XV/2 (1955) 335–348

667 Generosus Marquardt OFM, Die Stellung der Frau in den Evangelien

Der Vf. geht von Gn 2, 18 aus, daß die Frau als Gehilfin des Mannes erschaffen wurde und ihm wesensgleich und ebenbürtig zur Seite steht. Nach dem Sündenfall wurde sie dem Manne untergeordnet. Der Vf. zeigt, daß im AT „die Ehefrau nicht die Sklavin, sondern ihrem Ehemann gleichgewertet wird", daß aber doch Unterschiede in der moralischen Beurteilung bestehen und im Recht der Ehescheidung. Die Duldung der Polygamie bedeutet ebenfalls eine Minderbewertung der Frau. Der Vf. beweist, daß die Rabbinen die Frau noch geringer einschätzten. Ihnen gegenüber stellt er Jesu Lehre und Verhalten. Jesus verkündet die Unauflöslichkeit der Ehe. Er hatte in seiner Gefolgschaft auch Frauen und ließ sie an seinen Unterweisungen teilnehmen. Eine Frau war die erste Zeugin der Auferstehung. Die Lehre Jesu gilt in gleicher Weise für die Frau wie für den Mann und so auch der Rat der Jungfräulichkeit. Jesus hat die Frau von der „Mißachtung befreit und ihr die Würde und volle Gleichberechtigung wiedergegeben, von der uns der Schöpfungsbericht zu erzählen wußte".

BiKi 11/1 (1956) 2–10 (PS)

668 Johannes B. Bauer, Theologie des NT, Erlösungslehre

Die Artikelserie will weitere Kreise in die „Breite und Tiefe" der Schrift einführen. Als Vorlage dient in der Hauptsache St. Lyonnet, Quaestiones de Soteriologia, Romae 1954. Nach einer einläßlichen Einleitung über Sinn und Aufgabe einer ntl Theologie (22. Jg. 1954/55, 169–172) wird als Voraussetzung für die Erlösungslehre die Lehre der Schrift über die Sünde dargelegt, zunächst die Sünde im AT (196–200), die Sünde im NT bei den Synoptikern (225–230), bei Jo (292–294), bei Paulus (23. Jg. 1955/56, 133–136): wird fortgesetzt.

BiLi 22 (1954/55) 169–172; 196–200; 225–230; 292–294; 23 (1955/56) 133–136 (JBB)

669 Colomban Lesquivit, Jesus-Sauveur

Die Betrachtung verfolgt die Bezeugung des Erlösungsgedankens durch die ganze Schrift des AT und NT.

Tém No. 52 (1955) 496–510

670 J. Giblet, Condition et vocation du Chrétien selon le Nouveau Testament: L'homme sauvé

Der Mensch ist nicht nur Sünder, er ist gerettet und ist es im Vollsinn des Worts. Der Aufsatz zeigt die aus dem NT abzulesenden moralischen Fähigkeiten des Menschen auf und die daraus sich ergebenden Verpflichtungen, die ihm auferlegt sind.

LumVie XXI (1955) 35–64 (GM)

671 Jean Mouroux, Structure spirituelle du présent chrétien

Gal 1, 1–5; 2, 19–20; Röm 5, 1–5; Eph 1, 3–14; Tit 2, 11–14 und die sich auf das Problem der Zeit beziehenden Hauptstellen des Hebräerbriefes werden ausgelegt und im zweiten Teil für das Leben des heutigen Christen ausgewertet.

RSR XLIV/1 (1956) 5–24

672 Paul E. Davies, Trends toward individualism in the teaching of Jesus

„Our purpose is not to make special definition but rather to make an emphasis, strike a balance, and suggest important areas of study. Our method is to read the Gospel material from the selective point

of view of the individual, to explore, beneath the surface indications to the deeper levels of Jesus' concern for the solitary soul. We are confident that such an exploratory study will yield important insights as to what was central in Jesus' teaching and work, as to what is the source of the social gospel, as to what is the unique character and strenghth of the Christian Church in relation to the individual believer."

JBR XXIV/1 (1956) 10–17

673 Théo Preiss, Life in Christ

Englische Übersetzung ausgewählter Aufsätze aus „La Vie en Christ", Délachaux et Niestlé (1952). Titel der einzelnen Abschnitte: I. Justification in Johannine Thought. – II. Life in Christ and Social Ethica in the Epistle to Philemon. – III. The Mystery of the Son of Man. – IV. The Vision of History in the New Testament. – V. Was the Last Supper a Paschal Meal?

SBT 10 (1954) 7–104

Eschatologie - Unsterblichkeit

674 Eduard Lohse, Zur neutestamentlichen Eschatologie

Abwägend wertende Besprechung folgender Publikationen: W. G. Kümmel, Verheißung und Erfüllung (Zürich 1953); H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit (Tübingen 1954); E. Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes (Tübingen 1953); M. Rissi, Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes (Zürich 1952).

VerkF 1–3 (1953–55) 184–191 (EB)

675 G. Bornkamm, Enderwartung und Kirche im Matthäusevangelium

Die Synoptiker erweisen „alle drei und jeder in besonderer Weise – durch Redaktion und Komposition, durch Auswahl, Aufnahme und Auslassung und nicht zuletzt durch eine zunächst geringfügig erscheinende, bei näherem Zusehen aber doch charakteristische Abwandlung des überlieferten Stoffes, daß sie keineswegs nur Tradenten und Sammler, sondern auch Interpreten der Überlieferung sind. Dies soll am Mt-Ev, und zwar unter der speziellen Fragestellung ‚Enderwartung und Kirchenverständnis' gezeigt werden": 1. Die Verbindung von Eschatologie und Ekklesiologie in den Reden des Mt-Evs. – 2. Die bessere Gerechtigkeit. – 3. Christologie und Gesetz im Mt-Ev. – 4. Ekklesiologie und Christologie.

The Background of the NT (1956) 222–260 (BBr)

676 R. Bultmann, „The Bible To-Day" und die Eschatologie

B. hält dafür, die Geschichtsbetrachtung in Dodd, The Bible Today vertausche das theologische Verständnis mit einem geschichtsphilosophischen. Wenn das Wort Gottes Ereignis sei, dann immer nur als Geschehen in actu. Es kann nicht Ereignis sein „im Sinne eines in der Vergangenheit liegenden und konstatierbaren Faktums".

The Background of the NT (1956) 402–408 (BBr)

677 Joachim Jeremias, Jesu Verheißung für die Völker

Die vorliegende Arbeit hat, wie der Autor im Vorwort sagt, ein ntl und ein missionswissenschaftliches Ziel. „Zunächst möchte sie, Anregungen von Sundkler fortführend, die Aufmerksamkeit auf ein vergessenes Kapitel der Verkündigung Jesu lenken, indem sie zu zeigen versucht, welchen breiten Raum in Jesu eschatologischen Worten die atl Vorstellung von der Völkerwallfahrt zum Gottesberg eingenommen hat. Zugleich aber hofft der Vf., daß die Arbeit nicht ohne Bedeutung sei für die Selbstbesinnung der Mission auf ihre biblische Grundlage... Mit dem Anbruch des Endes im Ostergeschehen ist die Stunde angebrochen, in der sich diese Verheißung an den Völkern und an Israel zu verwirklichen begonnen hat. Es ist die Herrlichkeit des Missionswerkes, daß es ein greifbares Stück der sich realisierenden Vollendung darstellt." – Die Durchführung dieses Programmes wird im Aufbau der Arbeit sichtbar: I. Hauptteil: Drei schwerwiegende negative Entscheidungen: A. Jesus fällt ein scharfes Urteil über die jüdische Mission. B. Jesus hat bei Lebzeiten seinen Jüngern die Verkündigung unter Nichtjuden untersagt. C. Jesus hat seine eigene Wirksamkeit auf Israel beschränkt. – II. Hauptteil: Drei schwerwiegende positive Feststellungen: A. Jesus entfernt die Rache aus der eschatologischen Erwartung. B. Jesus verheißt den Völkern Anteil am Heil. C. Jesu Heilandswerk und Herrschaft umfaßt auch die Völker. – III. Hauptteil: Die Lösung. – IV. Schluß: Und die Mission? Literatur-, Autoren- und Stellenregister.

Franz Delitzsch Vorlesungen 1953 (69 S.), Stuttgart (1956)

678 O. Cullmann, Eschatologie and Missions in the New Testament

Der eschatologische Gedanke lähmt den Missionsgeist nicht, er fördert und fordert ihn vielmehr. Dies wird an Beispielen erläutert.

The Background of the NT (1956) 409–421 (BBr)

679 J. Héring, Eschatologie biblique et idéalisme platonicien

Gegenüberstellung der christlichen Hoffnungen im Sinne der Bibel und der platonischen Ideen.

The Background of the NT (1956) 444–463 (BBr)

680 E. Schweizer, Gegenwart des Geistes und eschatologische Hoffnung bei Zarathustra, spätjüdischen Gruppen und den Zeugen des Neuen Testamentes

1. Die alttestamentliche Grundlage. – 2. Zarathustra. – 3. Der Geistbegriff der „Dead Sea Scrolls". – 4. Die Testamente der Patriarchen. – 5. Der Hirte des Hermas. – 6. Die Gnosis. – 7. Markus und Matthäus. – 8. Lukas. – 9. Paulus. – 10. Johannes.

The Background of the NT (1956) 482–508 (BBr)

681 A. N. Wilder, Kerygma, Eschatology and Social Ethics

Übersicht über die biblisch fundierten sozialethischen Studien unserer Zeit und ihre Bedeutung für die Lage der Welt von heute. Verteidigung der systematischen biblischen Sozialethik gegen neuere Bestrebungen, die sie für unmöglich halten.

The Background of the NT (1956) 509–536 (BBr)

682 Carroll E. Simcox, Progress and Eschatology

„My object is simply to explore with you the ground we have marched over in recent years and the position we now occupy in our theology of hope. We shall recall, or exhume, that old-time religion as a genuine part or necessary implication of the everlasting Gospel. And I should like to present finally an outline of a tenable Christian doctrine of progress worked out in terms of the Logos doctrine of St. John."

AnglTR XXXVIII/1 (1956) 41–53

683 J. Giblet, De pace christiana juxta Novum Testamentum

Pax bedeutet im AT das Gegenteil von Krieg und Feindschaft, den Zustand jener Glückseligkeit, der von den Propheten für die künftige Welt verheißen wurde. Im NT meint pax: den geordneten Stand der Dinge; das eschatologische Heil des ganzen Menschen; die heilen, wiederhergestellten Beziehungen zwischen Gott und Mensch; die Wiedervereinigung der Menschheit in der Liebe; die innere Ruhe der Seelen.

ColMech XXV/III (1955) 317–320 (EB)

684 Y. Trémel, L'homme entre la mort et la résurrection d'après le Nouveau Testament

Nach einer kurzen Skizze der geistigen Strömungen im ntl Judentum zeigt Vf. die im NT enthaltenen Aussagen über die Situation des Menschen zwischen Tod und Auferstehung des Leibes auf.

LumVie 24 (1955) 33–58 (EB)

685 R. J. H. Shutt, The New Testament Doctrine of the Hereafter. Universalism or Conditional Immortality

Die Frage: Werden im Jenseits alle Menschen gerettet? 1. Die Antwort Jesu und der Evangelien. Gegen die „unsicheren" Aussagen der Synopse stellt Vf. das klare Logion Jo 12, 31f. Jesus sagt, daß alle gerettet werden sollen, wenn ihm auch die Frage nicht sehr wichtig ist. – 2. Die Antwort des übrigen NT. Von einigen wird sie als Lehre von einer bedingten Unsterblichkeit verstanden, als ob die Sünder im eigentlichen Sinne des Wortes vernichtet werden sollten. Vf. steht der andern Deutung freundlich gegenüber, die die Aussagen des NT universalistisch deutet. Er will keine theologische Lehre in diesem Punkte aufstellen, es sei denn diese eine: Gottes Liebe und Allmacht sind unendlich.

ET 67/5 (1956) 131–135 (WP)

Satan

586 Fernand Lefebvre, Profondeurs de Satan

Der Satan nach dem Zeunis der Schrift und einiger Väter als Ursprung der Spaltung, Herr der Finsternis und Gegenspieler Gottes.

RUnOtt 24|3 (1954) 315–327 (EB)

587 M.-E. Boismard OP, Je renonce à Satan et à ses pompes et à ses oeuvres

Ursprünglich hieß die Formel nur „ich widersage dem Satan und seinen Werken" und diese „Werke" hatten bei den Hebräern einen kultischen Beiklang. So war es durchaus gerechtfertigt, die Formel im Sinne von „ich widersage dem Satan und seinem Kult" zu verstehen. Einer der ersten Übersetzer gab das hebräische Wort *ml'ktw* mit „seine Engel" *(ml'kyw)* wieder, ein anderer verwechselte *ml'ktw* mit *ml'kwtw*. So entstand unsere heutige erweiterte Formel.

LumVie 26 (1956) 249–254 (FS)

588 A. Roets, De Duivel en de Stichting van het Godsrijk

Der heutige Mensch und das Problem des Teufels. – Glaubenssicherheit ist keine Erfahrungssicherheit. – Der Offenbarungsglaube. – Die Lehre vom Teufel im AT. – Christus und Satan. – Die Christen und der Teufel. (Wird fortgesetzt.)

ColBG II|2 (1956) 145–162

589 Eloi Devaux, Qui donc est Prince de ce monde?

Satan ist Fürst dieser Welt geworden, weil es ihm gelungen ist, den Menschen zu unterwerfen. Gott hat ihm diese vorübergehende Macht gelassen, um einen eindeutigen gottmenschlichen Sieg herbeizuführen. Der Gottmensch, der zweite Adam, gewinnt die Herrschaft des ersten Adam (über die Welt der sichtbaren Dinge) wieder und erhält dazu die Herrschaft über die Welt der Unsichtbaren. – Von diesem Aspekt aus Deutung der Versuchung Jesu.

Tém 7 (1955) 88–102 (GM)

Evangelium und Gesetz

590 J. G. S. S. Thompson, Christ and the Old Testament

Übersichtliche und praktische Ansprache über das Verhältnis Jesu zum AT.

ET 67|1 (1955) 18–20 (WP)

591 Felix Flückiger, Christus des Gesetzes τέλος

Vf. lehnt die temporale Auslegung von Röm 10, 4 ab und sieht darin die logische Fortsetzung von Stellen wie Röm 9, 30. 33. 10, 5–8 mit seinen drei Moseszitaten richtet sich nicht gegen den Gesetzgeber, sondern gegen solche, deren irrige Haltung durch das Gesetz selbst widerlegt wird. Gesetzeserfüllung ist Christus gleichzusetzen. Ihn findet man nicht durch übermenschliche Leistungen, sondern in Glaube und Bekenntnis. Apg 21, 20–26; 1 Kor 7, 18; 2 Kor 3, 14–16 und überhaupt die paulinische Praxis bestätigen dies.

TZ|11 (1955) 153–157 (MS)

592 Karl Barth, Evangelium und Gesetz

Die schon 1935 als Heft 32 in der ersten Folge der Schriftenreihe erschienene Abhandlung wird hier in unveränderter Form zum 70. Geburtstag K. Barths wieder aufgelegt.

TheolEx 50 (1956) 5–32

593 M.-E. Boismard OP, La Loi et l'Esprit

Gegenüberstellung von Mt 5, 17 und 2 Kor 3, 6. Die beiden Sätze widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich. Dies wird in drei Abschnitten ausgeführt: 1. Die Stellung Jesu gegenüber dem mosaischen Gesetz (= objektive Seite der ntl Moral). – 2. Das Neue Gesetz, wie es von Paulus und Johannes verstanden wurde (= subjektive Seite). – 3. Folgerungen: Der Christ ist immer in Gefahr, in den Pharisäismus zurückzufallen, gegen den Christus gepredigt hat: keine Beobachtung des Buchstabens ohne den Geist der Liebe.

LumVie XXI (1955) 65–82 (GM)

694 Gustaf Wingren, Evangelium und Gesetz

Evangelium und Gesetz als Hauptbegriffe der Theologie Karl Barths.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 310–322

695 Helmut Gollwitzer, Zur Einheit von Gesetz und Evangelium

Fragen evangelischer Dogmatik.

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 287–309

696 Edmund Schlink, Gesetz und Paraklese

Stellt zur Klärung des ntl Sachverhalts „zunächst einige grundlegende Unterscheidungen der paulinischen Theologie" zusammen. „Ihr Miteinander mag gewissermaßen das Koordinatensystem sein, das sodann die Bestimmung des theologischen Ortes ermöglichen soll, an dem unter Theologen, gleich auch welcher Konfession, ein Consensus über Barths Ansatz inmitten des Dissensus nicht zweifelhaft sein sollte."

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 323–335

697 Heinrich Vogel, Gesetz und Evangelium. 38 Thesen

Die Thesen werden ohne weiteren Text unter folgenden Rubriken geboten: 1. Gesetz und Evangelium als die zwei Weisen des einen Wortes Gottes, das Jesus Christus heißt und ist. – 2. Das nicht erfüllte Gesetz. – 3. Das erfüllte Gesetz. – 4. Einheit und Gegensatz. – 5. Das Gesetz als Wort der Offenbarung. – 6. Die heilsökonomische Funktion des Gesetzes. – 7. Das Gesetz des Gewissens und das Gesetz der Polis. – 8. Die Reihenfolge (Evangelium-Gesetz / Gesetz-Evangelium). – 9. Definitionen.

KeDo 2/2 (1956) 73–75 (WP)

Kirche

698 Werner Georg Kümmel, Jesus und die Anfänge der Kirche

Die beiden Annahmen, 1. Jesus habe die Kirche zu seinen Lebzeiten anläßlich der Beauftragung des Petrus oder wenigstens beim letzten Mahl vollzogen, 2. oder es sei aus dem Verhalten Jesu und besonders aus der (urgemeindlichen!) Voraussage Mt 16, 17ff. zu entnehmen, Jesus habe die Gründung seiner Gemeinde für die Zeit zwischen seiner Auferstehung und Parusie vorausgesagt, werden als unhaltbar und unvereinbar mit der alten Jesusüberlieferung zurückgewiesen. Dennoch steht das Werden der Kirche mit dem Wirken Jesu in einem direkten Zusammenhang: wenn aus der Gruppe „der gemeinsam an den Auferstandenen Jesus Glaubenden die Gemeinde derer wurde, die im Gegensatz zum ungläubigen Gottesvolk das Neue Gottesvolk der Endzeit zu sein beanspruchte, so geht dieses Geschehen nicht auf Wort und Weisung des irdischen Jesus zurück, sondern auf Gottes Wirken in der Auferweckung des Gekreuzigten und in der endzeitlichen Geistesgabe. Nicht die Lehre Jesu, sondern die Person Jesu als des verborgenen Messias-Menschen „und als des Auferstandenen ist geschichtlich die Wurzel der Kirche gewesen."

ST VII/1 (1954) 1–27 (FS)

699 N. A. Dahl, Christ, Creation and the Church

Dargelegt wird der Parallelismus zwischen der Erschaffung Adams und der Neuschöpfung in Christus Jesus nach der Lehre des NT und der paulinischen Briefe. Die Kirche ist verwirklichte Eschatologie (Dodd).

The Background of the NT (1956) 422–443 (BBr)

700 E. Schlink, Christus und die Kirche

12 Thesen zur Ekklesiologie mit biblisch-theologischen Begründungen.

KeDo 1/3 (1955) 208–225 (WP)

701 Settimo Cipriani, La Dottrina della Chiesa in S. Matteo

Das Referat, auf der 13. Bibelwoche in Salerno gehalten, beschränkt sich auf einige Punkte von besonderem Interesse, die aber weniger bekannt sind: 1. Das ständige Bewußtsein Jesu, eine Kirche zu gründen (seine Mission eine ekklesiologische: zusammenrufen, vereinen; Christus und die Apostel bereits Kirche; Kirche schon in Funktion). – 2. Dieses Bewußtsein eng verbunden mit dem seiner

eigenen Messianität (Jesus mit seinem Volk verbunden; Repräsentant des Volkes; Hirt nicht ohne Herde; Allegorie des Weinbergs; Eucharistie und Neuer „Bund"; *qahal*... ἐκκλησία). – 3. Beziehungen zwischen der neuen Gemeinschaft und dem alten Israel (Altes oder neues Israel?; Universalismus; Weltkirche).

RBibIt III/1 (1955) 1–31 (OSch)

702 Otto Kuss, Jesus und die Kirche im Neuen Testament

Im vorliegenden zweiten Teil seiner Untersuchung legt Vf. das Problem im Lichte der paulinischen Theologie, der Pastoralbriefe, des Jo-Ev und 1 Jo, der Didache und 1 Klemens dar. – Als Gesamtbetrachtung steht fest: „daß nämlich die reiche und differenzierte Welt des Neuen Testamentes eine Fülle von Elementen umfaßt, die einer Kirchenverfassung hilfreich werden konnten und sollten, daß aber die ‚Auspendelung' – wenn ich so sagen darf – aller dieser z. T. recht verschiedenartigen und an mannigfachen Stellen – in der Geschichte und im Neuen Testament – untergebrachten Elemente gegeneinander in der Entwicklung der konkreten katholischen Kirche – wie wir glauben, nach dem Willen Gottes, unter Leitung des Heiligen Geistes – vollzogen wurde und nicht grundsätzlich von neuem begonnen werden konnte oder begonnen werden kann". *cf III 665*

TQ 135/2 (1955) 150–183 (EB)

703 Vlastimil Sláma, Podobenství o církvi č o církvi a „světu"? (Mt 13, 24–30. 36–43) (Das Gleichnis von der Kirche oder von der Kirche und der Welt?)

In dem Gleichnis von Weizen und Unkraut geht es um die unsichtbare und wahre Kirche, die über die ganze Welt hin zerstreut ist. Wer als Glied zur Kirche gehört und als Erbe des Gottesreiches zu betrachten ist, weiß nur Gott, und das Gericht über die Bösen ist nicht Sache der Jünger Jesu, sondern Sache Jesu selbst, wenn er am Ende der Welt wiederkommen wird. Gute und Böse sollen nebeneinander wachsen bis zum Tag der Ernte. Die Kirche hat weder das Recht noch die Möglichkeit, das Gericht Christi vorauszunehmen. Richter und Sieger über die Bösen ist nicht die Kirche, sondern Christus allein. Die Aufgabe der Kirche ist es nicht, über die Welt zu Gericht zu sitzen, sondern davon Zeugnis zu geben, daß Jesus Christus der Herr und Richter über Lebende und Tote ist, zugleich aber auch die Hoffnung auf Rettung für alle, die Buße tun und an das Evangelium glauben. Die Kirche spürt zwar das Böse in sich selbst und in der Welt auf und entlarvt es, aber sie verurteilt nicht, sondern verkündet das Gericht und die Erlösung in Jesus Christus. Das Feld in dem Gleichnis bedeutet die ganze Welt, die hier nicht im Sinn von „böse Welt" gemeint ist, sondern eben als das Feld, auf dem Gutes und Schlechtes nebeneinander wächst.

TPKrR Nr. 1 (1955) 9–12 (Beilage zu Heft 2) (JSch)

704 Willibrord Hillmann OFM, Die Kirche in der neutestamentlichen Glaubensverkündigung

„Die Kirche in der ntl Glaubensverkündigung ist in ihrer geschichtlichen Gestalt der Verhüllung der seit dem Ende der Geschichte Jesu (Himmelfahrt und Geistsendung) jetzt schon geschehende Ausdruck und die Verkörperung der ganzen Wirklichkeit und Fülle des erhöhten Herrn, wie sie in seinem Erdendasein offenbar geworden ist und am Ende der Zeit enthüllt sein wird. Darum ist in ihr auch die Sinnfülle alles Geschaffenen und aller Geschichte anschaubar" (Eph 3, 8–11). Sie ist Ekklesia, Volk Gottes, Jerusalem, Stadt, wie ist Tempel Gottes, Haus und Priesterschaft, sie ist Leib Christi, „weil sie als die sichtbare Ausgestaltung des ‚Erscheinungsbildes des unschaubaren Gottes' den alles in allen wirkenden erhöhten Herrn jetzt schon wirksam macht, ‚bis er kommt'. Sie läßt den Inbegriff von allem schauen, wo gesagt ist: Komm her! Ich zeige dir die Braut des Lammes (Apk 21, 9)."

LiMö 3/XVII (1955) 18–33

Taufe

705 F. D. Moule, The Judgment in the Sacraments

Ziel dieser Untersuchung ist der Aufweis, daß das NT Taufe und Kommunion als Vorausnahme des letzten Gerichtes versteht. Die christliche Taufe ist ein Sterben mit Christus, ein Sichschuldigbekennen und die Annahme des Urteils, aber auch ein Wiederauferstehen mit Christus. Die Kommunion mit dem vorausgehenden Selbstgericht ist für den Würdigen Gedächtnis des Herrentodes, für den Unwürdigen verdammendes Gericht.

The Background of the NT (1956) 464–481 (BBR)

706 Johannes Leipoldt, Die altchristliche Taufe religionsgeschichtlich betrachtet

Jüdische und griechische Einflüsse auf den altchristlichen Taufritus. Vergleich mit Proselytentaufe und Mysterienkulten. Ergebnis: Die Taufe steht in vielen Einzelheiten den Mysterien näher als dem

Judentum. „Die Griechenchristen erleben, daß die Taufe Gemeinschaft mit Gott herstellt: mit griechischen Mitteln drücken sie das wirkungsvoller und (für ihren eigenen Kreis) verständlicher aus als mit jüdischen." Aber trotz nichtchristlicher Gedanken wahrt die Taufe der Christen ihre Besonderheit.

WZLeipzig Jg. 3, Heft 1 (1953/54) 63–74 (GM)

707 Thomas F. Torrance and John Heron, Interim Report of the Special Commission on Baptism

Die ad hoc eingesetzte Kommission der Kirche von Schottland hat sich eingehend mit den in der neueren Literatur aufgeworfenen Problemen befaßt und die Ergebnisse ihrer Untersuchung über die ntl Tauflehre in dem vorliegenden Zwischenbericht zusammengestellt. Die Themen sind: I. Change and advance in biblical studies today. – II. The institution of holy baptism. – III. Baptism in the apostolic church. – IV. The participation of children in Christ's baptism. – V. The apostolic interpretation of Baptism. – VI. The formulation of the doctrine of Baptism.

The Church of Scotland. Interim Report of the Special Commission on Baptism (1955) 1–54 (FS)

708 J. B. Souček, Několik otázek novozákonního učení o křtu. (Einige Fragen aus der ntl. Lehre von der Taufe)

Die Johannestaufe „zur Nachlassung der Sünden", Mk 1, 4, soll eine grundlegende Umkehr des Menschen einleiten. Sie hat einen eschatologischen Aspekt: Dem Umbruch, der mit der Ankunft des Gottesreiches erfolgt, muß im Menschenleben ein geistiger Umbruch entsprechen, den Johannes durch die Aufforderung zur Taufe herbeiführen will. Die Taufe Jesu durch Johannes unterscheidet sich von der Johannestaufe der übrigen Menschen dadurch, daß auf Jesus der Geist herabsteigt, bei jenem aber nicht. Damit ist der Übergang zur christlichen Taufe geschaffen. Bei der christlichen Taufe sind die eschatologischen Güter, die Johannes erst ankündigt, schon da, und sie vermittelt den Geist. Die christliche Taufe hat aber mit der Johannestaufe die Forderung auf radikale Umkehr gemein. Der Täufling bekennt sich unwiderruflich zu Christus als dem Bringer des Gottesreiches. Auch nach Paulus bewirkt die Taufe nur dann das ewige Leben, wenn die Taufgnade durch den lebendigen Glauben aktualisiert wird. Das gleiche lehrt 1 Petr 3. Aber das alles ist kein Grund, die Kindertaufe abzulehnen, da sich ntl Lehräußerungen aus der damaligen Situation, in der ja das Wort Gottes erst an die Erwachsenen ergehen mußte, erklären. Als sich beim Vorhandensein christlicher Familien und großer christlicher Gemeinschaften die Kindertaufe allmählich durchsetzte und schließlich allgemein in Übung kam, wurde zwar die alte Tauflehre bis zu einem gewissen Grade umgeformt, und auch eine magische oder symbolische Auffassung drang ein. Vf. hält jedoch die Rückkehr zur ausschließlichen Erwachsenentaufe nicht für einen gangbaren Weg, die ursprüngliche, ntl Auffassung von der Taufe wieder durchzusetzen. Die heutige Situation der Kirche sei eine wesentlich andere als in der Urzeit.

KrR XXII (1955) 282–287 (JSch)

709 Miloš Bič, Křest ve světle starozákonní zvěsti. (Die Taufe im Lichte des atl. Zeugnisses)

Nach Lk 9, 31 und 1 Kor 10, 2 ist der Tod Christi die Vollendung des Exodus. Beim Exodus aus Ägypten und in der ganzen Geschichte Israels handelt Gott aus lauter Gnade ohne irgendeine Voraussetzung auf seiten des Menschen. Das Volk Israel wurde nicht wegen seines Glaubens gerettet. Dem AT ist unser Individualismus fremd. Die Kinder wurden durch Geburt und Beschneidung einfach in das Gottesvolk hineingeboren. Bevor Gott dem Volk Israel das Gesetz gab, wirkte er die Befreiung aus der Knechtschaft. Dann allerdings, als er das Gesetz gegeben hatte, forderte er auch Gehorsam. Auch in das ntl Gottesvolk werden die Kinder durch die Taufe erst einmal hineingeboren. Um dann aber auf dem von Gott vorgezeichneten Weg weitergehen zu können, braucht der Mensch das Gesetz des Neuen Bundes. Bei der Kindertaufe geht es nicht um eine magische Sündenlosigkeit, sondern einfach um die Zugehörigkeit zur Kirche, zum Gottesvolk. Erst wer das „Rote Meer" durchschritten hat, erhält das „Gesetz", lernt die Gebote Gottes kennen, um im neuen Leben wandeln zu können. Zu diesem Wandel stärkt das Sakrament des Altares.

KrR XXII (1955) 291–292 (JSch)

710 R. M. Šimša, Ježíš křtí nemluvátňka – duchem. (Jesus tauft die unmündigen Kinder – mit dem Geist)

Das NT spricht nur gelegentlich davon, daß dieser oder jener getauft wurde. Es gab noch keine christlichen Familien. Die Kindertaufe ist erst möglich, wenn es christliche Familien gibt. Die Kirche hat das Recht, die Taufe neuen Verhältnissen anzupassen, also die Kindertaufe später einzuführen. Wer die Kindertaufe ablehnt, muß auch das Abendmahl der Frauen ablehnen, weil es beim Abendmahl des Herrn keine Frauen gab. Die Berechtigung der Kindertaufe ergibt sich aus Mk 10, 13–16.

Jesus legt den Kindern die Hände auf. Nun ist Jesus derjenige, der „Macht hat", d. h. der vom Geist erfüllt ist. Wem er die Hände auflegt, dem teilt er seinen Geist mit. Darum werden die Kranken gesund und die Toten lebendig. Von den Kindern sagt Jesus selbst, daß ihrer das Himmelreich ist. Nach Jo 3, 3ff. hat aber am Himmelreich nur der Anteil, der mit Wasser und Hl. Geist getauft ist. Nach Lk 3, 16; Mt 3, 11; Jo 1, 33 wird Jesus mit Wasser und Hl. Geist taufen. Das tut Jesus in Mk 10, 13ff.; hier erfüllt sich die Weissagung des Johannes des Täufers. Das Wasser ist nicht nötig, wenn der Messias selbst da ist und den Geist mitteilt. Nach der Himmelfahrt erst ist das Wasser zur Taufe unerläßlich. Wenn die Kirche die Kinder tauft, ahmt sie nur Jesu Handlungsweise nach und handelt damit rechtmäßig.

KrR XXII (1955) 293–294 (JSch)

711 Adolf Kotouček, Křest nemluvňat? (Kindertaufe?)

Nach Röm 6, 4 ist die Taufe ein Dienst. Der Sinn der Taufe besteht nach Gal 3, 27 im Anziehen Christi, d. h. in einer sinnvollen Begebenheit, die eine Willensentscheidung voraussetzt. Zur ntl Taufe gehören Wort (ohne Hören und Aufnehmen des Wortes gibt es keine Geistmitteilung), Geist und Glaube. Glauben aber kann kein Unmündiger. Taufe ist nicht nur ein Anbieten der Gnade, sondern ein Anbieten und Aufnehmen. Die Taufe kommt nach der Lehre des NT nur zustande, wenn das Angebot der Erlösung im Glauben aufgenommen wird. Daher müßte man folgerichtig fordern, daß die Kindertaufe umgewandelt wird in ein Versprechen der Eltern, daß Kind christlich zu erziehen und es einst zur Taufe vorzubereiten.

KrR XXII (1955) 294–295 (JSch)

712 J. W. Doeve, De Doop van Johannes en de Proselytendoop

Nach Zeitlin (HUCA I [1924] 357–363) ist die Proselytentaufe erst 65 n. Chr. bei der Feststellung der 18 Debarim durch die Schammaiten eingeführt worden. Eines dieser Debarim erklärte den Heiden für ipso facto unrein, wodurch die Proselytentaufe notwendig wurde. Für die Erklärung kann sie aber nicht gebraucht werden. Nach J. Jeremias (ZNW 28 [1929] 213–230) bestand die Proselytentaufe schon in vorchristlicher Zeit. Schon nach dem Exil wurde der Heide für unrein erklärt. In der Zeit des Herodes war er nidda-unrein; im Anfang unserer Zeitrechnung hatte er auch Leichenunreinheit. Bei den Hilleliten war die Taufe der vornehmste Initiationsritus, während die Schammaiten die Beschneidung als die eigentliche Initiation betrachteten. Vf. sagt gegen Zeitlin, daß vielleicht vor 65 keine regelmäßige Taufpraxis bestand, daß damit aber nicht erwiesen ist, daß überhaupt keine bestand. Eine inzidentelle Praxis kann man vor 65 nicht bestreiten. Man kann aber nicht mit Jeremias 1 Kor 10, 1–2 als Beweis anführen, daß schon früher diese Praxis bestand. Ausführlich wird dann die Kontroverse zwischen R. Eliezer und R. Josua (b. Jeb. 46a) besprochen mit dem Ergebnis, daß man daraus mit Jeremias nicht die Taufe als selbständigen Initiationsritus der Hilleliten erschließen kann. Wenn man annimmt, daß die Proselytentaufe vor 65 nur inzidentell geübt wurde, hilft das wenig für die Erklärung der Taufe des Johannes. Vielmehr hat Johannes in den vielfach geübten Waschungen, wobei auch ein Bekenntnis der Schuld, ein Vorbild für seine Taufe gefunden. Die Anleitung zu seiner Praxis der Tebila wird Johannes gefunden haben in der jüdischen Interpretation von Mal 3, 1. 22–23; Is 40, 3. 5–6 und Ez 36. 24–36.

NTTs 9/3 (1954–1955) 137–157 (ChBr)

713 N. A. Dahl, The Origin of Baptism

Stellt die Frage nach dem historischen Hintergrund der Johannestaufe. Waschungen und Reinigungszeremonien gelten als Vorbedingung für den Gotteskult vor Betreten des Tempels. Das spätere Judentum verstand die levitischen Vorschriften symbolisch. Orac. Sib. IV, 162–178 nennt die Proselytentaufen und die Taufpraxis gewisser jüdischer Zirkel im Zusammenhang mit den regulären „Taufen" des Tempeldienstes. Es ist das Ideal der Pharisäer, die täglich vorgeschriebenen Gebete im Zustand levitischer Reinheit zu verrichten. So kommt es zum täglichen Morgenbad, auch wenn keine levitische Unreinheit vorliegt. Die Reinigungsbäder der Essener müssen als Adaption der für Tempel und Priester geltenden Vorschriften verstanden werden. Die DSS bestätigen den priesterlichen Ursprung ihrer Riten, zu denen die Essener zumindest in naher Beziehung standen. Johannes d. Täufer entstammt einer priesterlichen Familie, und vom Tempeldienst her wird seine Taufe verständlich. Aber er war kein „Lehrer der Gerechtigkeit", seine Taufe war nicht regulärer Ritus einer Gemeinschaft, sondern eschatologische Vorbereitung, ein Ritus, der nicht wiederholt werden konnte. Der Begriff der Feuertaufe als jenseitige Entsprechung der Wassertaufe war den Juden nicht fremd. Der Hauptakzent liegt auf der kultischen Bedeutung der Waschungen. Der christliche Taufritus bewahrt Elemente der jüdischen *tebilah* (Benediktion des Taufwassers), Taufe als Initiationsritus derer, die sich Gott nähern

wollen. Die christliche Liturgie, Wechsel der Kleider, Salbung und erste Kommunion entsprechen der atl Einweihung der Priester mehr als die Riten für jüdische Proselyten. Von daher erhalten Aussagen wie Mk 10, 38f. und Lk 12, 49 neues Licht.

NorTT 56/1–2 (1955) 36–52 (EB)

714 J. Delorme, La pratique du Baptême dans le Judaïsme contemporain des origines chrétiennes

I. Religiöse und rituelle Waschungen und Bäder im traditionsgebundenen Judentum. – II. Die Täuferbewegung und die Essener nach dem Zeugnis von Josephus, der Damaskusschrift und der Qumransekte. – III. Die Johannestaufe als Taufe zur Bekehrung und zur Vergebung der Sünden, als Taufe der Vorbereitung auf den Messias.

LumVie 26 (1956) 165–204

715 D. M. Stanley SJ, Baptism in the New Testament

Legt die Tauflehre des NT, ausgehend von Johannes dem Täufer und endigend bei der eschatologischen Note der paulinischen Briefe dar.

Scrip VIII/2 (1956) 44–57 (EB)

716 M.-E. Boismard OP, Une Liturgie Baptismale dans la Prima Petri

Vf. will mit neuen Argumenten die These unterbauen, nach der der 1. Petrusbrief zum mindesten teilweise eine Taufliturgie wiedergibt (Perdelwitz, Preisker, Cross). Zu diesem Zweck stellt er einen Vergleich an zwischen 1 Petr 1, 3–12 und Tit 3, 4–7; 1 Petr 1, 5 und Gal 3, 23 (Versuch der Herstellung eines ursprünglichen Taufhymnus, der 1 Petr und Tit zugrunde liegt). Dann wird 1 Petr 1, 13 – 2, 10 analysiert: Anspielungen auf die Taufe sind nicht zu verkennen. Die Absicht des Vf. von 1 Petr ist, zu zeigen, daß die Christen das neue Israel Gottes darstellen, den Neuen Bund bilden. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch der vorbezeichnete Abschnitt zu erklären, der beherrscht ist durch die Idee des Exodus als des Typus der christlichen Taufe und sich an Neophyten richtet. 1 Petr 1, 3–5 (Tit 3, 5–8) als Taufhymnus (Gott hat uns wiedergeboren – darum preisen wir ihn) ist eng verbunden mit 1 Petr 1, 13 – 2, 10 als Taufkatechese. Tit 2, 12–14 scheint der Vorlage von 1 Petr 1, 13ff. gefolgt zu sein. Die beiden Petrusstellen gehören zur gleichen Taufliturgie. (Bestärkt wird die These durch eine Analyse der literarischen Verbindung zwischen 1 Petr 1, 3–5; 1, 13 – 2, 10 und 1 Jo 3, 1–11.) 1 Jo ist von der gleichen Taufliturgie inspiriert, die er für seine Zwecke anpaßt. Daneben gibt Kol 3, 1 – 4, 6 eine Anzahl von Themen in der gleichen Ordnung wie 1 Petr 1, 3 – 3, 16. Vf. nimmt an, daß Paulus seit der Abfassung von Gal diese Taufliturgie gekannt hat und von ihr inspiriert ist in seinen Briefen. (Forts.)

RB 63/2 (1956) 182–208 (OSch)

717 M.-E. Boismard OP, La typologie baptismale dans la première épître de Saint Pierre

Auslegung von 1 Petr 1, 13 - 2, 10. Besonders herausgearbeitet werden die Bezüge zur atl Heilsgeschichte, zum Exodus und Sinaibund.

VieSp 416 (1956) 339–352

718 P. W. Evans, Sealing as a term for Baptism

Das kirchliche Griechisch gebraucht σφραγίς als einen zur Taufe gehörenden Ausdruck. Für diese Verwendung findet sich im NT kein Beleg. So auch Salmond und Lightfoot.

BaptQ Vol. XVI/4 (1955) 171–175

719 Heinrich Schlier, Die Verkündigung der Taufe Jesu nach den Evangelien

GeL 28/6 (1955) 414–419 (OSch)

720 Arnold Schalin, Des Christen Taufe in Christus (finn)

TAiK 61/1 (1956) 25–29

721 A. George, Les textes du Nouveau Testament sur le baptême. Présentation littéraire

LumVie 26 (1956) 153–164

22 Eduard Schweizer, Das Herrenmahl im Neuen Testament. Ein Forschungsbericht

Nachdem der Vf. aufgezeigt hat, daß sich die von H. Lietzmann erstmalig aufgestellte These von den zwei streng zu scheidenden Typen des Herrenmahles nicht zu halten ist, untersucht er die Formen der Deuteworte und hält für die Urform jene, die aussagt, daß das Brot das Pfand für die Gegenwart Jesu selbst ist – „Dies ist mein Leib" –, der Kelch das Pfand für den im Blute Jesu besiegelten Bund – „Dies ist der (neue) Bund in meinem Blute." Über das Alter dieser Deuteworte lasse sich, da sie liturgisches Gut sind, nichts Bestimmtes ausmachen. Sie können älter oder jünger als der Passionsbericht sein, dem Mk folgt. Ebensowenig lasse sich darüber Klarheit gewinnen, ob Jesus ein Paschamahl gehalten hat. Wohl hat er bei einem letzten Mahl die beiden Deuteworte und beim Kelch einen eschatologischen Hinweis ausgesprochen (ohne etwas über die Stellvertretung seines Leidens und über den Bund zu sagen). Von diesen Erkenntnissen aus geht Vf. zur Bedeutung der ntl Herrenmahlsberichte für uns über. Alle vier Einsetzungsberichte sehen im Herrenmahl die Vorwegnahme der kommenden Herrlichkeit des Messiasmahles (eschatologische Freude), das Bundesmahl der Jüngerschaft, die von Jesus auf seinem Siegesweg mitgenommen wird, und eine Deutung des Todes Christi als stellvertretendes Leiden für viele. Der paulinische Ausdruck vom „Leibe Christi" ist letzlich nicht anders aufzufassen, als was die Gemeinde unter der „Kraft" des im Tode Jesu beschlossenen Bundes versteht, welche die Gemeinde mit dem erhöhten Tischherrn zusammenschließt und auf die kommende Gemeinde der Vollendung besiegelt. Ob das Herrenmahl Sakramentscharakter hat, läßt sich historisch nicht entscheiden, sondern ist eine reine Glaubensfrage. Der Vf. antwortet darauf: „Essend und trinkend läßt der Glaubende sichtbar, leibhaft werden, daß er nur vom Ereignis der Fleischwerdung des Erlösers lebt. Gemeinsam essend und trinkend läßt die Gemeinde sichtbar, leibhaft werden, daß sie in dem Segens- und Herrschaftsbereich Christi lebt, der durch den Tod und die Auferstehung Jesu geschaffen wurde." – Demnach ist das Herrenmahl für Schweizer nur ein Glaubensbekenntnis (Verkündigung) des einzelnen bzw. der Gemeinde und verwirklicht keine andere Gegenwart Gottes als auch sonst im Wort der Verkündigung.

TLZ 79 (1954) 577–592 (PGM)

23 Albrecht Oepke, Kann die Auslegung der Abendmahlstexte des Neuen Testamentes für das Abendmahlsgespräch der Kirchen hilfreich sein?

Vf. will mit dieser Studie das schwierige Gespräch zwischen Lutheranern und Reformierten über die Abendmahlslehre fördern und erleichtern – aus der Erkenntnis, daß alles auf eine zuverlässige Auslegung der ntl Abendmahlstexte ankommt. Befriedigt kann er feststellen, daß das bisherige Mißtrauen gegenüber den Texten mehr und mehr schwindet. Die Texte sind zuverlässig und glaubwürdig. Das Abschiedsmahl Jesu war ein Paschamahl, bei dem er nach dem Vormahl Brot segnete, es den Jüngern mit Deuteworten reichte, ohne selber davon zu essen. Das Ganze ist eine deutliche Todesweissagung. Später spricht er dann über den dritten Kelch den Segen, reicht ihn den Jüngern mit Deuteworten, ohne selber zu trinken. Zur Todesweissagung tritt hier noch Heilsverheißung. Es handelt sich hier, wie Vf. betont, nicht um physischen Genuß des Fleisches und Blutes Christi, sondern um den Genuß (Zuwendung) der durch den Tod Christi erworbenen Heilsgüter. Das Abendmahl ist prophetische Antizipation des Todes Christi. Der Wiederholungsbefehl entspricht der Absicht Jesu, kann also authentisch sein. Das „Brotbrechen" der Urgemeinde ist nichts anderes als das Herrenmahl und nötigt zu keiner anderen Auffassung der Stiftungstexte. – Hierauf untersucht Vf. die paulinische Abendmahlslehre. Paulus stehe zwischen primitiv-magischer und rationalistisch-spiritualistischer Sakramentsauffassung. – Johannes biete in seiner Abendmahlslehre (Jo 6, 51–58) eine Synthese zwischen hellenistischer Sakramentsfreudigkeit und jüdischer Sakramentsscheu. – Nach dem Hebräerbrief wird das Opfer von Golgatha in der Abendmahlsfeier Gegenwart. – Vf. schließt mit einem Hinweis auf die Schwierigkeiten des Kirchengespräches über die Abendmahlslehre.

TLZ 80 (1955) 141–150 (PGM)

24 J. Gélineau SJ, La date de la dernière Cène

Bericht über die Arbeit von A. Jaubert (IZBG Bd. III, Nr. 316).

MD 43 (1955) 165–167

25 F.-J. Leenhardt, Ceci est mon corps. Explication des ces paroles de Jésus-Christ

L. geht von der Feststellung aus, daß Gott nicht nur durch sein Wort, sondern auch durch sein Handeln zu uns spricht. Das Handeln Gottes findet seine Fortsetzung im Sakrament. Die Kirchen der Reformation dürfen daher das Sakrament gegenüber dem Wort nicht abwerten. Das Pascha, das den

Rahmen für Jesu Abendmahl abgab, ist eine Hereinholung des vergangenen Heilswirkens Gottes in die Gegenwart der Teilnehmer. In Jesu Pascha steht an Stelle des Lammes sein Leib: „Das ist mein Leib." Mit „Leib" ist das Ich, die Person Jesu gemeint. Jesus reicht das Brot, in welchem er sich inkorporiert, um seine fortdauernde Gegenwart nicht nur im Denken, sondern in einer objektiven Sache und in einem Akt fest zu begründen. Der Ausspruch: „Das ist mein Leib" darf aber nicht in griechischer Denkweise, also im logischen Sinn, als Aussage über den empirischen Befund der Natur verstanden werden, sondern nach hebräischer Auffassung, im eschatologischen Sinn, wonach das Brot eine neue Bestimmung als Mittel der Heilsintention Gottes bekommt. Ontisch bleibt das Brot Brot, es wird nicht verwandelt. Aber durch Jesu Wort erhält es einen neuen Zweck und damit eine neue Dimension, die nur dem Glauben zugänglich ist. Und da die wahre Natur und eigentliche Substanz eines Dinges in der Bestimmung liegt, die Gottes Willen ihm gibt, geschieht im Abendmahl eine Transsubstantiation. Das Brot, das ontisch unverwandelt bleibt, wird dadurch Leib Christi und Organ seiner Gegenwart. Es wird dies dadurch, daß Christus das Brot reicht, und nur solange, als der Akt der Darreichung währt. Das Wort: „Das ist mein Leib" erklärt den Willen Jesu, nicht aber macht es das Brot zum Leibe. Der Opfercharakter des Abendmahls ergibt sich daraus, daß Jesus hier das tut, was den Grundzug seines Lebens überhaupt und seines Sterbens am Kreuz ausmacht, daß er nämlich die Hingabe seines Lebens für die Menschen vollzieht. Damit ist das Abendmahl wie das atl Pascha eine ré-actuation du passé, eine Verlängerung seiner Passion und zugleich eine Realisierung und Applizierung der ein für allemal und für alle Menschen erfolgten objektiven Erlösung für den einzelnen. Diese Zuwendung der Erlösung an den einzelnen erfolgt aber nur in der Kirche. Kirche ist kein Institutionalismus, sondern da, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Das Brot ist Leib Christi, weil Christus dieses Brot gibt. Er kann es nur geben, wenn jemand da ist, der es nimmt, wenn Kirche da ist. Die Aufbewahrung des Brotes in der Kirche außerhalb des liturgischen Aktes könnte an sich gut als Einladung Christi zum Empfang seines Leibes gedeutet werden, bringt aber die Gefahr der Idololatrie mit sich, weil dann das, was dem Akte zukommt, der subsistierenden Materie zugeschrieben werden könnte. Der Akt, in dem Jesus das Brot reicht, hat alles Gewicht; er verkündet nicht nur Jesu Heilswillen, er realisiert ihn auch. Das Sakrament wirkt daher ex opere operato. Die Formel sagt nicht eine mechanische oder automatische Wirkung aus, sondern bedeutet, daß Gott es ist, der hier wirkt und sich dabei einer Sache, des Brotes, und eines Aktes, der Darreichung, bedient. Damit die Wirkung des Sakraments aber eintritt, bedarf es nicht nur der Teilnahme als solcher, sondern des Glaubens, der eine Antwort auf Christi Einladung darstellt. Glaube und Gehorsam sind die Gnaden, die das Sakrament wirkt. Sie haben ihren Grund darin, daß Christus uns im Sakrament entgegenkommt. Das Abendmahlsbrot ist die Liebe Gottes selbst.

CTheol 37 (1955) 1–75 (JB)

726 René Corroy, Ceci est mon Corps

Eingehende Besprechung von J.-F. Leenhardt, „Ceci est mon Corps", Cahiers Théologiques No. 37 (1955).

PLu 4/2 (1956) 92–99

727 Seb. van Iersel SMM, Die Eucharistie im 4. Evangelium. Warum fehlt der Einsetzungsbericht? (holl)

1. Johannes hat seine Eucharistieverkündigung im Brotvermehrungswunder niedergelegt. – 2. Auch Grossouw's Lösung der Frage mit der Arkandisziplin ist in Betracht zu ziehen.

HLa 8/2 (1955) 21–22 (FS)

728 Heinz Schürmann, Die Gestalt der urchristlichen Eucharistiefeier

Frage nach der Urgestalt unter den Gesichtspunkten: Eucharistie beim letzten Abendmahl (Vorgang – Gestalt); in Verbindung mit dem apostolischen Gemeindemahl, die von diesem getrennte nachapostolische Eucharistiefeier. Ergebnis: Erst eine Teilerkenntnis – Beweis nicht erbracht dafür –, „daß die Grundgestalt der kirchlichen Eucharistiefeier die des Mahles sei".

MüTZ 6/2 (1955) 107–131 (OSch)

729 M. Fraeyman, Fractio panis in communitate primitiva

„Concludere possumus fractionem panis de qua Actus Apostolorum mentionem faciunt per elucidationes Pauli fusius explicari posse. Exinde etiam constat fractionem panis esse primum nomen technicum ad sacrificium eucharisticum designandum et directe exprimere unionem et communionem fidelium uni pani fracto, qui secundum Christi institutionem in corpus Christi conversus est."

ColBG I/2 (1955) 370–373

30 Werner Bieder, Das Abendmahl im christlichen Lebenszusammenhang bei Ignatius von Antiochien

Die Untersuchung zeigt, daß viele Begriffe eng miteinander verbunden sind: das „Fleisch Christi"; die Bedeutung der Apostel; die Gleichsetzung des „Blutes Christi" mit der „Liebe". Gerade dieser ἀγάπη-Begriff ist von besonderer Wichtigkeit und wird ausführlich untersucht. Er erstreckt sich auf alle Lebensgebiete der Gemeinde und des persönlichen Lebens. Es ist festzustellen, daß Ignatius kein Interesse an den Elementen als solchen zeigt, ebensowenig ist die Bezeichnung φάρμακον ἀθανασίας magisch zu verstehen. Es geht ihm um die innige Verbindung der Gläubigen mit Christus, um den pneumatischen Lebenszusammenhang. Demzufolge ist das Abendmahl nur ein Moment im reichbewegten christlichen Leben. Es steht jenseits eines sakramentslosen Spiritualismus und eines magischen Sakramentalismus.

EvT 16/2–3 (1956) 75–97 (GMün)

Paulinische Theologie

31 Piero Rossano, S. Paolo e l'ellenismo. Posizioni attuali

Ein Referat, das eine Übersicht über die leitenden Prinzipien, die vorherrschenden Thesen und Folgerungen der zeitgenössischen Kritik gibt (katholische Kritik; die religionshistorische Schule; die neoliberale Stellung von C. Schneider; die Schule der dialektischen Theologie; mittlere Stellung von Bultmann; O. Casel und die Schule von Maria Laach). Anschließend wird das methodologische Problem behandelt (Text und Kontext, Interpretation, Erklärung der Ähnlichkeiten in Sprache, literarischer Form und Inhalt).

RBibIt III/4 (1955) 332–347 (OSch)

32 Holt H. Graham, Continuity and Discontinuity in the Thought of St. Paul

Das Neue der Theologie Pauli wird an den Eigenarten seines Gnadenbegriffs, der Zusammenhang seines Denkens mit der Tradition am paulinischen Verständnis des Gottesreiches und der Erfüllung der Zeit dargelegt.

AnglTR XXXVIII/2 (1956) 137–146 (EB)

33 Joachim Jeremias, Paul and James

Die Rechtfertigungslehren der Paulusbriefe (aus Glauben) und des Jakobusbriefes (aus Werken) werden verglichen. Für Paulus werden zwei Grundideen erkannt: Sola fide und sola gratia. Diese seien nach Inhalt und Ausdruck nichts anderes als Weiterführungen der Lehre Jesu. Man müsse ferner bei Paulus immer eine doppelte Rechtfertigung des Menschen unterscheiden: die der Taufe und beim Letzten Gericht; bei letzterem werde ein Glaube verlangt, der in der Liebe lebendig war. – Der Jakobusbrief führe demgegenüber eine neue Ausdrucksweise und andere Problematik ein; doch auch seine Aufstellungen wurzelten in der Lehre Jesu und seien neben Paulus berechtigt und verständlich, oder besser: nach Paulus. Denn man verstehe Jakobus nur dann richtig, wenn man Paulus bereits verstanden habe.

ET 66/12 (1955) 368–371 (WP)

34 Werner Bieder, Das Geheimnis des Christus nach dem Epheserbrief

Mysterion ist der göttliche Wille, der sich in der Herrschaft Jesu Christi über das All kundgibt. Dieser Wille ruft die Kirche aus Juden und Heiden zur Mitbeteiligung an dieser Herrschaft. Diese bekundet sich angesichts der Zwischenmächte in der Proklamation des Heils für alle Welt (Eph 1,9; 3, 3. 4. 9; 5, 32; 6, 19 u. ö.).

TZ 11 (1955) 329–343 (MS)

35 Christian Maurer, Die Begründung der Herrschaft Christi über die Mächte nach Kolosser 1, 15–20

I. Kol 2, 18 enthält einen Hinweis auf den Engelkult in Kolossä. Zwar garantiert das Evangelium die Vergebung der Sünden; doch befreit es den Menschen nicht vom Dienst der Mächte, denen er durch Geburt und Schicksal unterworfen ist. – II. Aufbau und Herkunft von 1, 15–20: Der Aufbau gliedert sich in zwei Gruppen (15–16; 18b–20), die durch die Verse 17 und 18a zusammengehalten werden. Der Sinn dieser beiden Zeilen liegt im καὶ αὐτός ἐστιν, das dem johanneischen ἐγώ εἰμι gleichzustellen ist. Christus ist Herr der Schöpfung und der Erlösung. Die Zuspitzung der Verse 17–18 enthält das Anliegen des ganzen Briefes, daher ist anzunehmen, daß Paulus den Hymnus ad hoc geschaffen hat. –

III. Der theologische Sinn der Stelle: Wir stellen die Tendenz, alle Aussagen über Christus zu radikalisieren, fest. Die Verse 17–18 enthalten die Aussage, daß Christus nicht nur im Bereich von Schöpfung und Erlösung der Allumfassende ist, er ist auch derjenige, der sie zu einem Herrschaftsbereich zusammenschließt. – IV. Christus faßt die Bereiche des Raums und der Zeit als Schöpfungs- und Erlösungsmittler in sich zusammen; das exklusive αὐτός wird noch verschärft. All diese Akzente gehen nicht nur gegen Heno- oder Pantheismus, sie heben die paulinischen Aussagen von der gnostischen Anthroposspekulation ab und verankern sie im Rahmen der Heilsgeschichte. – V. Zweck des Gesamtbriefs: Darstellung der Universalität.

Wort und Dienst (1955) 79–93 (FS)

736 Pierre Benoit OP, Corps, tête et plérôme dans les épîtres de la captivité

Vf. ist mit Wikenhauser und Käsemann gegen Schlier der Auffassung, daß das Thema vom „Leib Christi" sich schon in 1 Kor und Röm findet, wie dann auch in den Gefangenschaftsbriefen, wo es eine neue Qualifikation erfährt. Das Thema hat seinen Ursprung im spezifisch paulinischen Denken (kein Rekurs auf einen gnostischen Mythus!). – In einem ersten Abschnitt „Der Realismus des ‚Leibes Christi'", wird der physische Realismus unserer Einigung mit Christus behandelt (durch Glaube und Taufe) und die Grundbeziehung zum persönlichen Leib Jesu, dem gestorbenen und auferweckten, mit dem sich der Christ einigen muß, um am Heil teilzunehmen. Sodann geht der Vf. der Bedeutung des Leibes Christi in 1 Kor und Röm nach. „Ihr seid der Leib Christi" wird verstanden im Sinne der realen Einigung der Christen mit dem auferweckten Leib Christi. Im AT und im Judentum liegen die Hauptquellen dieser Kategorien paulinischen Denkens (die Idee vom Individuum, das das Kollektiv vertritt – bei Paulus, Christus als der neue Adam –; der physische Realismus, der den Menschen nicht ohne seinen Leib begreift), die in Kol und Eph eine neue Vertiefung erfahren: Der „Leib Christi" wird besser unterschieden vom individuellen Christus (Kombination des Terminus σῶμα mit ἐκκλησία und κεφαλή), ein mehr kosmischer Horizont wird eröffnet (Verknüpfung mit dem Terminus πλήρωμα). Der zweite Abschnitt handelt von Christus als dem Haupt der „Mächte" und dem Haupt des Leibes; der dritte vom Pleroma (kosmische Fülle, umfassend Gott und Welt; Identifikation von Kirche, Leib und Pleroma). – So ergibt sich eine Linie: Sakramentale Union der Leiber der Christen mit dem auferweckten Leib Christi; Konstitution des einen Leibes Christi, der die Kirche ist; Leitung und Belebung dieses Leibes durch Christus als dem Haupt; Ausdehnung seines Einflusses auf das ganze Universum; schließlich Gott alles in allem.

RB 63/1 (1956) 5–44 (OSch)

737 Heinrich Schlier, Die Einheit der Kirche im Denken des Apostels Paulus

Nur in den johanneischen und paulinischen Schriften wird der Gedanke der Einheit der Kirche ausdrücklich behandelt, während die andern ntl Schriften ihn als selbstverständlich voraussetzen. Da Paulus den Einheitsgedanken im Eph-Brief am eingehendsten ausgeführt hat, stellt Schlier zunächst dessen Grundgedanken über dieses Thema heraus. Für Paulus ist die Einheit ein Wesensmerkmal der Kirche. Sie verdankt diese dem einen Leib Christi am Kreuze. Diese Einheit ist notwendig eine geschichtlich-konkrete. Die Kirche als Leib Christi ist leiblich in den Mitteln, die ihn erbauen (Sakramente); in den Gliedern, die ihn bilden; in den Werkzeugen, die ihn zusammenhalten und festigen (Amt und Charismen). Im Glauben wird sich der Leib Christi seines Wesens bewußt und spricht es aus; in der Hoffnung richtet er den Blick auf die Zukunft; in der Liebe umfängt er das All – denn es lebt in ihm die Tendenz, sich über das All zu erstrecken und es in die eigene Einheit und Fülle hineinzuholen. – Die gleichen Grundgedanken finden sich auch in 1 Kor, wenn auch weniger ausführlich, aber um zwei Gedanken reicher, sofern Paulus auf den innern Grund der Zerstörung der Einheit und auf den Ansatzpunkt für die Rückkehr der Abgespaltenen eingeht. Der Spaltungsgrund liegt im Mißverständnis des Ev, das nicht als „Wort des Kreuzes" (als Christi Wort), sondern als charismatische Aussage des einzelnen Lehrers aufgefaßt wird und dann zur geistesstolzen Gnosis führt. Nur Abkehr von der Gnosis und Rückkehr zum apostolischen Kerygma kann die Spaltung heilen.

Cath 10 (1955) 14–26 (PGM)

738 A. Feuillet PSS, L'Église plérôme du Christ d'après Ephés. I, 23. Signification et origine du concept paulinien de plérôma et contribution à l'étude des origines de la christologie paulinienne

Vf. versucht im ersten Teil seiner Untersuchung nachzuweisen, daß der Begriff πλήρωμα Eph 1, 23 ganz im Sinne des Kolosserbriefes aufzufassen ist. Im zweiten Teil sucht Vf. den Ursprung des πλήρωμα-Begriffes, wie er sich in Eph und Kol findet, in der atl Weisheitsliteratur. Im Schlußteil will er dann untersuchen, welchen Einfluß die Weisheitsliteratur auf die paulinische Christologie in ihrer Gesamtheit ausgeübt hat.

NRT Vol. 78 (1956) 449–472. 553–610 (AMo)

739 Karl Prümm SJ, Zur Phänomenologie des paulinischen mysterion und dessen seelischer Aufnahme. Eine Übersicht

Mysterion ist für Paulus „die aus dem Heilsplan herausleuchtende Weisheit, die von keinem Verstand der Engel oder Menschen geahnt wurde und deshalb bis zu ihrer Offenbarung notwendig verborgen blieb". Sämtliche μυστήριον-Vorkommen bei Paulus lassen sich irgendwie auf soteriologische Zusammenhänge zurückführen oder mit ihnen in Verbindung bringen. – Vf. gliedert seine Übersicht: 1. Die Weisheitsfülle als notwendig führender Wesenszug des objektiven Mysteriums (= Anwendungsgegenstandes der Bezeichnung: μυστήριον). – 2. Der fast ausschließlich singularische Gebrauch der paulinischen Vorzugsverwendung von μυστήριον. Die theologische Wichtigkeit dieser sprachlichen Tatsache. – 3. Die Offenbarung des Mysteriums. Seine theologische Durchdringung durch Paulus. – 4. Μυστήριον und Stimmungsmoment, Notwendigkeit der Hinzuziehung weiterer sprachlicher Mittel zur Entbindung des Stimmungsmomentes. Beitrag des Wortes μυστήριον hierzu. – 5. Bedeutung des Liebes- oder Gnaden- sowie des Machtaspektes in der paulinischen Beschreibung des Inhaltes und der Kundgabe des Mysteriums. – 6. Die Widerspiegelung des dynamisch-energetischen und vor allem des geschichtlichen Moments am Mysteriengegenstand in der Mysterienverkündigung. – 7. Die Aufnahme des Mysteriums durch die Endadressaten. a) Die Erkenntnisstufen Glaube und Gnosis. b) Überblick über sonstige einschlägige Termini. c) Zum begrifflich-sachlichen Verhältnis von Glaube und Gnosis. – 8. Der Übergriff des Mysterienempfangs auf Gemüt, Wille und Leben der Gläubigen. – 9. Die Rolle des Kultischen im Gefüge des paulinischen Mysteriums.

Bib Vol. 37/2 (1956) 135–161 (AMo)

740 J. Giblet, De morte Domini tamquam liberatione concepta in theologia paulina

a) De morte Domini prout est causa liberationis a peccato. – b) De morte Domini prout redemptionem perficit.

ColMech N.S. XXV/IV (1955) 435–438

741 J. Giblet, De reconciliatione cum Deo per mortem Domini, juxta S. Paulum

Kurzgefaßte Darlegung unter Berufung auf L. Cerfaux, Le Christ dans la théologie de saint Paul, Paris 1951.

ColMech N.S. XXV/V (1955) 573–575 (EB)

742 J. Giblet, De morte Domini tamquam sacrificio expiatorio in theologia paulina

Alttestamentlicher Zusammenhang zwischen Sünde und Sühnopfer (hauptsächlich nach A. Médebielle). – Die Lehre des hl. Paulus wird an Hand der einschlägigen Schriftstellen unter besonderer Berücksichtigung des Terminus ἱλαστήριον dargestellt.

ColMech N.S. XXV/VI (1955) 691–694 (FS)

743 Francesco Spadafora, Annunci del Giudizio universale nelle lettere di S. Paolo

Zur paulinischen Eschatologie. Leitthema ist die Untersuchung der drei Erscheinungsweisen (Parousien) des richtenden Christus: 1. Im besonderen Gericht beim Tod jedes einzelnen. – 2. In den wiederholten Interventionen Christi im Lauf der Geschichte zugunsten der Kirche gegen ihre Verfolger. – 3. Am Ende unseres Äons beim allgemeinen Gericht, der Auferstehung und Neuschöpfung.

PalCl XXXIV/22 (1955) 1009–1019 (WB)

744 Otto Kuss, Der Glaube nach den paulinischen Hauptbriefen

Inhalt, Wesen und Eigenart des paulinischen Glaubensbegriffs. Eingehende Analyse der betreffenden Belege.

TGl 46/1 (1956) 1–26 (EB)

745 Wilfried Joest, Paulus und das Luthersche Simul Iustus et Peccator

Nach eingehender Darstellung des Problems und der wichtigsten problemgeschichtlichen Hintergründe stellt der Vf. sich die Frage, ob Luther mit der angegebenen Formel den Sinn dessen, was Paulus in seiner Verkündigung über die Existenz des Christen sagt, getroffen oder doch wenigstens richtig weitergeführt habe. Bedeutet die Formel nicht eine sachliche Abweichung von der paulinischen Verkündigung? In großer Ausführlichkeit werden dazu folgende Untersuchungen vorgenommen: Für Paulus: 1. Die allgemeine Struktur des Seins in Christo, das noch im Fleische gelebt wird. 2. Das Sein in Christo und die Sünde. – Für Luther: 1. Der inhaltliche Sinn der simul-Formel. 2. Die kerygmatische

Funktion der simul-Formel in Luthers Theologie. – Ein abschließender Vergleich stellt fest, daß Luther in der Lehre über die tatsächliche Lage des Christen von Paulus kaum abweicht, wohl aber in der ontologisch wertenden Behandlung dieser Situation. Luther hat da eine dialektische Seinsformel (Simul iustus et peccator); Paulus eine paradoxe Kampfformel (Der Christ ist gerecht, daher kann und soll er sein Sünder-Sein ablegen). Wenn Luther Paulus auch in vielem zu Recht ergänze und fortsetze, so seien doch einige Überschreitungen zu bemerken: Wenn Luther die Unausweichlichkeit zukünftiger Sünde lehre, wenn er in kühnem Bekenntnis sogar die bleibende Sünde als Lobpreis Gottes verstanden habe, so dürfe man solche Aussagen, die nicht unbedenkliche sachliche Abweichungen von Paulus darstellten, niemals zu dogmatischen Lehren erheben.

KeDo 1/4 (1955) 269–320 (WP)

746 J. Giblet, De theologia justitiae Dei apud S. Paulum

1. Justitia in perspectiva iudaica. – 2. Controversia antiochena (Gal II, 11–12). – 3. Controversiae maiores (Rom et Gal). – 4. Evangelium et nuntium iustitiae Dei.

ColMech N.S. XXIV/I (1954) 50–55

747 Maurice Goguel, Le caractère, à la fois actuel et futur, du salut dans la théologie paulinienne

Der Gläubige ist gerechtfertigt und gerettet in der Hoffnung; doch bleibt immer die Gefahr der Sünde, des Verworfenwerdens.

The Background of the NT (1956) 322–341 (BBr)

748 Erich Grässer, Freiheit und apostolisches Wirken bei Paulus

Die Befreiung des Menschen aus der δουλεία geschieht durch das Heilshandeln Gottes, die Rechtfertigung. Vf. untersucht an der Existenz des Paulus, „wie weit die so charakterisierte Freiheit, die nur als eschatologische Heilsgabe verstanden werden kann, in völliger Unanschaulichkeit verharrt" (S. 336). Sie drückt sich in ganz bestimmten Phänomenen aus: 1. Ἐξουσία. Diese ist vollständig (1 Kor 6, 12; 10, 23), aber gebunden an die Erbauung der Gemeinde und das Apostolat. – 2. Die παρρησία ist objektiv nicht verfügbarer Besitz; sie ist das Objekt unserer Hoffnung, dadurch bedingt aber eine nach außen sich kundgebende „Offenheit". – 3. Αὐτάρκεια. Sie wird von „der kynisch stoischen Lieblingstugend" durch die Begründung („in Christus", Phil 4, 13; vgl. var. Lect.) unterschieden. – Diese Beispiele, in denen die Existenz des Paulus exemplarisch für die Gemeinde ist, zeigen die Freiheit „als Phänomen im Vollzug der durch Christus Jesus erneuerten Existenz" (S. 342).

EvT 15 (1955) 333–342 (GMün)

749 Christian Maurer, Grund und Grenze apostolischer Freiheit. Exegetisch-theologische Studie zu 1. Korinther 9

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 630–641

750 J. Giblet, Summarium doctrinae baptismi apud S. Paulum

Paulinische Stellen zur Taufe werden systematisch zusammengestellt und kurz ausgelegt.

ColMech N.S. XXIII/V (1953) 549–551 (EB)

751 Vincenzo Iacono, Il Battesimo in S. Paolo

Referat über die Taufe bei Paulus. Aufweis der Quellen (vierzehnmal spricht Paulus von der Taufe) und Auslegung unter dem Gesichtspunkt „Ritus, Sacramentum, Mysterium".

RBibIt III/4 (1955) 348–362 (OSch)

752 Aldo Ceresa-Gastaldo, Il significato del battesimo in S. Paolo alla luce della più recente critica tedesca

Kurzer Bericht über die Arbeiten folgender Autoren: E. Stommel, R. Schnackenburg, E. Burger, W. Tr. Hahn.

Scuol C LXXXIV/3 (1956) 230–234 (FS)

753 D. Mollatt SJ, Symbolismes baptismaux chez Saint Paul

I. Das Taufbad: Einzeln behandelt werden 1 Kor 6, 11; Hebr 10, 22; Titus 3, 5; Eph 5, 26; Kol 2, 12; Gal 3, 27; 1 Kor 10, 1f. – II. Die Beschneidung durch die Taufe. – III. Das Taufsiegel: Eph 1, 13. 4, 30; 2 Kor 1, 21f. – IV. Die Erleuchtung durch die Taufe.

LumVie 26 (1956) 205–228

54 J. Giblet, De donis Spiritus Sancti Ecclesiae concessis secundum S. Paulum

Die kurzgefaßte Übersicht gliedert sich in zwei Teile: Dona spiritualia et actio Ecclesiae. – Spiritus Sanctus et vita christiana.

ColMech N.S. XXIII/VI (1953) 671–674

55 St. Lyonnet SJ, Die „Moral" des heiligen Paulus

Deutsche Übersetzung aus „Catéchistes", Revue trimestrielle de pédagogie religieuse, Paris 1953. – Paulus legt keineswegs systematisch eine „Theologie" dar. Er sagt nicht, wodurch er das abgeschaffte mosaische Gesetz ersetzt: jedenfalls nicht durch eine Art „Gesetzbuch des christlichen Lebens". Es ist ihm darum zu tun, ein einziges Grundprinzip, aber mit außerordentlichen Anforderungen, einzuschärfen: die Liebe. Seine Moral ist eine Moral der Liebe und mithin der Freiheit. Nächstenliebe ist für Paulus in dem Sinn auch „theologisch", weil nach Paulus, wer den Nächsten liebt, Christus liebt; denn alle sind mit Christus vereint und bilden mit dem Auferweckten ein einziges Lebewesen (Gal 3,28). Die christliche Freiheit besteht darin, daß den Christen die Liebe drängt und bindet (Beispiel etwa Kommunion, dagegen das Ostergebot für den Schwachen).

BiLi 23/3 (1955) 89–96; 4 (1956) 117–124 (JBB)

56 Otto A. Piper, The Transforming Power of the Gospel

Zur Bedeutung des Begriffs der „Umwandlung" in der paulinischen Ethik.

TTo XII/4 (1956) 436–450

57 J. Giblet, De sanctitate in theologia paulina

Das AT kennt die kultische Heiligkeit. Gesetz, Verheißung und Bund sind für das Judentum Garanten der Heiligkeit, d. h. ihrer Verbindung mit dem Hl. Geist. Die christliche Gemeinde der Paulusbriefe unterscheidet die eschatologische, die mystische und die kultische Heiligkeit. Christus selbst ist nach der paulinischen Theologie causa efficiens und causa formalis unserer Heiligung. Der Auferstandene wird eo ipso „fons et forma perfecta" der Heiligkeit der Kirche.

ColMech N.S. XXIV/III (1954) 336–340 (EB)

58 J. Giblet, De patientia christiana juxta S. Paulum

Bei den stoischen Philosophen Schwäche, ja geradezu „moralischer Defekt", verbindet sich die Geduld im AT mit der Hoffnung auf die Verheißung Gottes, fließt in der LXX in eins mit der Hoffnung, um bei den Synoptikern, auch bei Paulus, dieser untergeordnet zu werden. Ihr Gegenstand ist das Ertragen der Bedrängnisse. Sie gründet in der Liebe (1 Kor 13, 4–7), ihr Ursprung ist Christus (Hebr 12, 1ff).

ColMech N.S. XXV/I (1955) 28–30 (FS)

59 B. Pelaia, Lo spirito Santo e la vita cristiana in San Paolo

Referat über die dreifache Funktion des Hl. Geistes im Leben des Christen (Licht, Kraft, Lebensprinzip) und die Pflichten des Christen gegenüber dem Hl. Geist.

RBibIt III/4 (1955) 363–370 (OSch)

60 Eugen Walter, Die Kraft wird in der Schwachheit vollendet

Zur paulinischen Theologie der Schwachheit.

GeL 28/4 (1955) 248–255 (OSch)

61 Alfredo Vitti SJ, La dottrina di S. Paolo sul Sacerdozio

Wiedergabe eines Vortrags auf dem Convegno Biblico in Catanzaro 1955 über die Lehre des hl. Paulus vom Priestertum a) durch sein praktisches Handeln in Ausübung seines Dienstes (Apg. 14, 23; 20, 13–28 – Handauflegung, Abschied von Milet), b) im Lichte der atl. Einsetzung auf Sinai (2 Kor 3, 1 – 4, 6), c) im Hinblick auf die Größe des ewigen Hohepriesters (Hebr 5, 1 – 10, 18), d) in den Pastoralbriefen.

RBiIt IV/1 (1956) 1–16 (OSch)

762 W. D. Stacey, St. Paul and the „Soul"

Gegenüber einer metaphysischen und griechischen Interpretation des paulinischen Begriffs ψυχή arbeitet der Vf. die atl.-hebräische Denkart des Paulus heraus und betont nachdrücklich die paulinische Selbständigkeit und Eigenart, die sich in der Seltenheit des Begriffs und in seiner dem neuen Gotteserlebnis entsprechenden Verdrängung durch πνεῦμα zeige.

ET 66/9 (1955) 274–277 (WP)

Johanneische Theologie

763 Donatus OFMCap, An outline of St. John's doctrine on the Divine Sonship of the Christian

Der Zweck der Abhandlung, deren erster Teil vorliegt, ist die Aufhellung der johanneischen Termini: τέκνα θεοῦ – γεννηθῆναι ἐκ θεοῦ. – I. A philological approach. – II. The only-begotten son. – III. The children of God: a) The johannine phraseology. – b) The phrases in their context in the IV. Gospel.

MT VIII/ (1955) 1–26 (FS)

764 Albert Vanhoye SJ, Témoignage et vie en Dieu selon le quatrième Evangile

Aus dem vierten Evangelium werden die Zusammenhänge zwischen dem Gebet Jesu und seiner apostolischen Tätigkeit sichtbar. Sichtbar wird auch, daß und wie diese beiden Aspekte seines irdischen Daseins von dem Mysterium des innergöttlichen Lebens abhängen. – Das Leben der Christen soll nach Jesu Willen nichts anderes als die göttliche Einheit der Trinität offenbar machen (Joh 17, 21–23).

Chr 6 (1955) 150–171 (EB)

765 W. D. Chamberlain, The Need of Man. The Atonement in the Fourth Gospel

Versöhnung ist ein Werk Gottes und nur Gottes für den Menschen und im Menschen. Während Paulus den Menschen mit seiner Sünde vor dem Richterstuhle Gottes zeige, wo ihm dann vergeben werde, braucht Johannes das Bild von der Wiedergeburt und der Erneuerung der Menschenseele. Die Not des Menschen wird nach Johannes durch die neuschaffende Tat Gottes aufgehoben.

Interpr 10/2 (1956) 157–166 (WP)

766 Bruce M. Metzger, The Miracles of Jesus as a mode of Teaching

„Each of the seven or eight miracles in the Gospel according to John point beyond itself to what Christ is able and willing to do for his people today. Furthermore, not only as individual ‚signs' to they convey their wider teaching, but also when considered together they collectively reveal the wide-ranging grace of God suited to all our needs for time and for eternity. By his selection of just these miracles out of many which he knows that Jesus performed, and by the sequence in which he has arranged them, John tells, successively, (1) that the transforming power of Christ brings joy to perplexed hearts; (2) that his blessings are appropriated only by faith; and that the manifold working of Christ involves (3) his empowering of the impotent; (4) his providing for those who hunger after righteousness; (5) his sure and safe guidance for those frightened by life's storms; (6) his illuminating the spiritually blind; and (7) his overcoming death. Finally (8) by obedience to the commands of our living Lord, we are assured of prospering in all our Christian labors."

The Reformed Review 9/3 (1956) 1–7

767 Ralph Russell OSB, The Beloved Disciple and the Resurrection

Johannes (Evangelium und Briefe) als Zeuge der Auferstehung Christi.

Scrip VII/2 (1956) 57–62

Biblische Begriffe und Symbole

Altes und Neues Testament

768 Elpidius Pax, Epiphaneia. Ein religionsgeschichtlicher Beitrag zur biblischen Theologie

Die Epiphanie, die plötzlich eintretende und ebenso rasch verschwindende Gotteserscheinung, ist ein allgemeiner religiöser Begriff, der sich bei Indogermanen und Semiten in gleicher Weise findet und vor allem bei den Völkern des Alten Orients und des Mittelmeerraumes verbreitet ist. Er ist ein komplexes Gebilde, das aus einer visio und auditio besteht, wobei die Griechen den Akzent stärker

auf die Schau, die Hebräer dagegen auf das Hören legen, während im NT beide eine harmonische Einheit bilden. In der Antike unterliegt der Begriff schon frühzeitig einer Niveausenkung; in Israel dagegen ist er heilsgeschichtlich ausgerichtet und verlagert sich bei den Propheten von einer gegenwärtigen in eine eschatologische Epiphanie, die dem Griechen fremd ist, sich aber andererseits in den Pastoralbriefen des Paulus wiederfindet. Infolgedessen macht das Wort ἐπιφάνεια einen Bedeutungswandel von der gegenwärtigen zur eschatologischen Epiphanie durch, der inhaltlich durch das Diasporajudentum der Septuaginta, sprachlich wahrscheinlich durch Paulus selbst vollzogen wurde. In der Patristik nimmt das Wort durch Einfluß der johanneischen Theologie wieder den Sinn der gegenwärtigen Epiphanie als Inkarnation an, während für die eschatologische Epiphanie παρουσία allein vorbehalten bleibt. Die Trennung dieser beiden Worte ist möglicherweise durch lautsymbolische Faktoren bestimmt.

MüTS I/10 (1955) XXIV u. 280 S. (EP)

769 Z. Alszeghy, M. Flick SJ, Gloria Dei

Die systematisch (nicht chronologisch) aufgebaute Arbeit sucht den analogen Charakter, die Einheit in der Vielfalt des Begriffes Gloria Dei in der Schrift und bei den Vätern nachzuweisen.

Greg XXXVI/3 (1955) 361–390 (WB)

770 J. D. A. Macnicol, Word and Deed in the New Testament. Some reflections on the NT view of the relation of speech and action in the light of OT thought

ABR 1 (1951) 44–56

771 Franz-J. Leenhardt, La signification de la notion de parole dans la pensée chrétienne

Vergleich des hebräischen *dabar* mit dem griechischen λέγειν. – Im Hebräischen ist die Sprache Ausdruck der Person, das hebräische Wort ist nicht Logos, sondern Praxis, es hat Wirkkraft. – Gott schafft die Welt allein durch das Wort, er spricht durch die Propheten und schafft durch jedes seiner Worte neue Möglichkeiten. Das Wort ist wesenhaft schöpferisch, des Menschen eigenstes Wesen aber besteht in seiner Fähigkeit, auf das göttliche Wort zu antworten. Im Rahmen dieses Dialogs vollzieht sich die Geschichte, in dem Gott das letzte Wort haben wird. Christus hat in seiner Lehre diese Konzeption bewahrt, und auf diesem Hintergrund ist auch das Wort: „das ist mein Leib" zu hören. Für die Apostel wurde das Wort einzigartiges Werkzeug der Verkündigung; doch handelt es sich hier keineswegs um Magie, die Worte haben im Grunde keine Eigenbedeutung. Die frühe Christenheit weiß um die Relativität wie um die Notwendigkeit des Wortes. – Paulus endlich zeigt die Unzulänglichkeit aller menschlichen Rede den göttlichen Mysterien gegenüber auf. Das Schweigen der nichtchristlichen Mystiker aber hat keinen Raum im Christentum, in dem Glaube immer Anruf und Antwort, das heißt Dialog ist.

RHPhilRel 35 A/3 (1955) 263–273

772 Paul Evdokimov, Le mystère de la Parole

La Parole, jaillissement de l'être. – La Parole efficace. – La proclamation de la Parole. – La prédestination de la langue hébraïque. – La promotion de la langue grecque. – La vie de la Parole dans l'Eglise.

BiViChr No. 11 (1955) 7–24

773 Gillis Gerleman, Wort und Realität

Im hebräischen Sprachbereich wird das Wort als autonome Realität betrachtet, nicht nur als Vertreter realer Größen (*dabar* = Wort und Sache). Diese Wortauffassung spielt in der rabbinischen Exegese eine große Rolle; auf ihr gründet die Vorstellung vom Prophetenwort als selbständigem, machterfülltem Wesen. Die Personifizierung der Weisheit im Buch der Sprüche entstand dadurch, daß das Wort „visualisiert" wird und einen bestimmten äußeren Habitus annimmt (Spr. 1, 20; 9, 1). Beispiele für die magische Wortauffassung Dan 5; Jer 1, 11; Am 8, 1. Die Autonomie der Worte hängt nach G. mit der Wirklichkeitsauffassung der Israeliten zusammen. Es geht dem AT nicht um beobachtende Beschreibung der Sinnenwelt, sondern um die Darstellung des Gangs der Welt, der Menschheitsgeschichte vom Anfang bis zu ihrem Ende.

Don. Nat. Nyberg (1954) 155–160 (EB)

774 Thomas Forsyth Torrance, Le mystère du Royaume

„Le but de cet article est de chercher à donner un sens positif au mot mystère dans le cadre de la doctrine biblique du Christ et de son Eglise, en dégageant la signification théologique de ces trois

termes importants: μυστήριον, πρόθεσις et κοινωνία. Dans son sens le plus plein et le plus profond mysterion se rapporte à l'union de Dieu et de l'homme, dessein éternel de Dieu, maintenant révélé et exposé en Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme dans une seule personne; cette union se crée un milieu au sein d'une humanité rebelle et par la communion elle rassemble les hommes en un seul Corps avec Jésus-Christ. Dans ces expressions union et un seul Corps avec Jésus-Christ, nous avons décrit la signification de mysterion. Dans les expressions dessein éternel et exposé, nous avons la signification de prothesis. Et dans les expressions se créer un milieu, communion, et rassemblement en un seul Corps avec Jésus-Christ, nous avons la signification de koinonia."

VC X|37 (1956) 3–11

775 Howard Clark Kee, The Biblical Understanding of Miracle

„The true sign in the biblical tradition is simply one fact of God's action in history, of a purpose which began with the creation and will end with the completion of the work of redemption, through which the whole of God's creation will be subjected to His will. This purpose is made known through acts in history... This acts are redemptive in character in that they restore, reconcile, liberate, forgive, redeem God's creatures. The meaning of these events is not, however, self-evident; men may provide themselves with explanations of the events that satisfy them, but the axe of faith discerns in this events another factor at work which though not recognized by unfaith, provides the only satisfactory explanation. The man of faith perceives as the true *sign*-ificance of these wonderful acts that the creating-redeeming Word of God is here fulfilling its purpose."

Christian Scholar XXXIX|1 (1956) 50–55 (EB)

776 Alan Richardson, A study of the word „Miracle"

Abdruck aus: A Theological Word Book of the Bible by Alan Richardson (1950).

BiTrans Vol. 7|1 (1956) 42–47

777 J. Y. Campbell, A study of the words „Authority" and „Might"

Entnommen aus: A Theological Word Book of the Bible by Alan Richardson (1950).

BiTrans Vol. 7|1 (1956) 40–42

778 Jeanne d'Arc OP, Le mystère de la vocation. Essai de théologie biblique

Konferenz für Angehörige verschiedener Orden und Kongregationen. Es handelt sich um die Erfassung der Theologie der Berufung auf biblischer Grundlage. Nach einigen allgemeinen Grundzügen biblischer Theologie wird der Gedanke der Berufung an der Berufung des Gottesvolkes, nach Paulus und dem zweiten Isaias dargestellt. Zusammenfassende Betrachtung der Begriffe Wort und Ruf in der ntl Theologie.

VieSp No. 414 (1956) 167–186

779 G. Priero, La „Grazia" nella Bibbia

Die 33.–37. Fortsetzung der Artikelreihe: Hebr, Petrusbriefe, Jak, Jud, Ev Jo.

Pal Cl XXXIV (1955) 682–691. 787–793. 918–926. 1081–1086; XXXV (1956) 463–468 (WB)

780 Leon Morris, The Biblical Idea of Atonement

Vf. untersucht den Gebrauch von *kpr* im AT. Wenn der Ausdruck ohne Zusammenhang mit dem Kult gebraucht wird, bedeutet er „to avert punishment ... by the payment of a *kophär*, a ‚ransom', which may be of money or which may be of life"; es bedeutet also immer eine Art von Stellvertretung. Im Zusammenhang mit dem Kult wurde *kpr* Terminus techn. und bedeutet dann „to accomplish reconciliation between God and man", ohne daß näher gesagt würde, wie die Versöhnung zustande kommt. Aber der nichtkultische Gebrauch gibt uns einen Hinweis, wie die „Sühne" im kultischen Sinn zu verstehen ist. Die Sühne ist die Darbietung der Gabe durch einen Menschen, die Gott als Mittel für die Beseitigung der Sünde bezeichnet hat. Ähnlich wird die Sühne auch im NT verstanden.

ABR 2 (1952) 83–95 (JSch)

781 Henri Michaud, La sanctification dans l'Ancien Testament

„1. En ce qui concerne la sanctification de la personne, nous avons discerné trois conceptions qui toutes supposent l'existence de la Loi: une conception rituelle; une conception sacerdotale; une conception prophétique; c'est cette dernière qui nous a conduits aux portes du NT. – 2. En nous

rappelant le schéma que nous avons évoqué au début, nous pouvons dire, du point de vue des structures comparées du judaïsme et du christianisme: la sanctification au sens large ne se conçoit pas en dehors d'un peuple qui est le peuple de Dieu, un peuple au sein duquel Dieu manifeste sa sainteté, c'est-à-dire se manifeste tout entier. L'Eglise chrétienne devient, à la place du peuple juif, le lieu de cette sanctification. C'est dans cette Eglise que le Dieu saint sanctifie encore aujourd'hui les siens, non plus à travers la Loi, mais en Jésus Christ."

PLu 3/3 (1955) 122–137

32 R. Wolff, La sanctification d'après le Nouveau Testament

„I. La sainteté du chrétien est étroitment liée à la sainteté du Christ, qui est elle-même un reflet de la sainteté de Dieu. – II. La sainteté du chrétien n'est pas le résultat d'un effort méritoire acquis une fois pour toutes, mais elle est l'oeuvre continue et toujours inachevée du Saint Esprit qui lutte sur le terrain du coeur humain contre les puissances du mal. – III. La sainteté du chrétien est étroitement liée à la sainteté de l'Eglise. Elle se réalise dans une solidarité poignante entre tous les membres du corps du Christ, la richesse des uns suppléant à l'indigence des autres, les forts soutenant les faibles, afin que tous parviennent à ‚l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ' (Eph. 4, 13)."

PLu 3/3 (1955) 138–143

33 A. Gelin, La foi dans l'Ancien Testament

Der atl Glaube entspringt einer historischen Religion: der des Bundes; das Glaubensbekenntnis steht Deut 26, 5–10. – Kurzer Hinweis auf die Bedeutung der hebräischen Ausdrücke für Glauben u. ä. Beispiele wie Abraham, Moses, Heros und Herold des Glaubens im AT: Isaias. Die Gruppe der 'Anawim; schließlich Hinweis auf Hebr 11.

LumVie 22 (1955) 431–442 (JBB)

34 J. Duplacy, La foi dans le Judaïsme

Umfaßt die deuterokanischen Teile des AT und die ganze jüdische, nichtbiblische Literatur. Die Bedeutung des Glaubens ist für manche zentral, für manche fast gleich null. Der nationale Glaube, der persönliche, der der Armen, der Glaube in der Prüfung, die lange Glaubenstradition: die Ahnenreihe der großen Beispiele: die ganze Vergangenheit als Zeichen für den Glauben. Der Glaube an den Bundesgott fordert, daß Jahwe allein als Gott angesehen wird und dem Bund, d. h. dem Gesetz Gehorsam geleistet wird. In den Qumrantexten werden die beiden Begriffe verbunden: Glaube an den Bund (Habkomm 2, 4). Man weiß aber auch um die eigene Untreue: doch die Propheten nähren den Glauben an die Barmherzigkeit Gottes (= Sündenvergebung). Weiters: der Glaube im hellenistischen Judentum, der Glaube an die Gottgesandten. So schön die Glaubenszeugnisse oft sind, so vereinzelt stehen sie in der immensen Literatur da: vielleicht haben die „Armen" vorzüglich den Glauben gelebt.

LumVie 22 (1955) 443–467 (JBB)

35 P. Benoit OP, La foi dans les Evangiles synoptiques

Die wesentlichen Züge des Glaubens bei den Synoptikern: Glaube ist indispensable Heilsbedingung; sein Wesen: das Wort aufnehmen. Glaube ist Selbstaufgabe und Selbsteinsatz. Sein Wachstum und Leben, seine Macht (das Reich Gottes unter den Menschen aufzurichten).

LumVie 22 (1955) 469–488 (JBB)

36 M. E. Boismard, La foi selon Saint Paul

B. beschränkt sich auf die zwei wesentlichsten Aspekte: die Rolle des Glaubens im Heilsplan, der Glaube und die Werke. Glaube nicht an einen Katalog abstrakter Wahrheiten, sondern an den allmächtigen Gott und Herrn des Lebens, der Christus und uns auferweckt: so bezieht sich der Glaube auf das größte Problem unseres Schicksals, den Tod. – Die Werke entspringen unserem Glauben, dessen Dynamik vom Geist Gottes kommt. Unsere guten Werke sind unser, weil Gott sie uns gegeben hat, sie uns bereitet hat, damit wir sie vollenden, kommen aber nicht von uns allein, sondern von Gott. So kommt die Gerechtigkeit, die uns kleidet, in keiner Weise von uns, noch von unseren Werken.

LumVie 22 (1955) 489–514 (JBB)

37 Donatien Mollat SJ, La foi dans le quatrième Evangile

Der Glaube steht im Zentrum des 4. Evangeliums (6, 28f), tritt an Stelle der μετάνοια der Synoptiker, ist Ganzhingabe an Christus, sein Fundamentalobjekt ist das Heil in Christus. „Glauben bezeichnet

alle Grade des Glaubens, von dem der Menge bis zum erleuchteten der Jünger (20, 31): eine ganze Pädagogie des Glaubens.

LumVie 22 (1955) 515–531 (JBB)

788 A. Grail et R. Luquet OP, L'Acte de Foi

Die Studie versucht zu ergründen, wie es kam, daß die umfassende Glaubenshaltung, die uns in der Schrift begegnet, in der der Mensch Gott direkt gegenübersteht, mehr und mehr zu einer rein intellektuellen Annahme des Glaubensgutes, die dem rein menschlichen Glauben analog ist, zusammenschrumpft.

LumVie No. 23 (1955) 561–593

789 Douglas N. Morgan, Love in the Hebrew Bible

„Through Deuteronomy in some detail, more briefly through Proverbs and Jeremiah, Ezekiel and Hosea among the prophets, visiting, along the way, the Talmudic and medieval and Hasidic rabbis, we shall come to see the glory of a deeply revealing and human and divine love."

Judm 5/1 (1956) 31–45

790 Dedo Müller, Das frühchristliche Verständnis der Liebe

Legt dar, daß das Liebesverständnis des Frühchristentums ausgeht vom Fundamentalsatz: „Gott ist die Liebe" (1 Joh 4, 8.16). Die Naturformen der Liebe nehmen teil am göttlichen Ursprung, aber auch am dämonischen Widerspruch gegen den Ursprung, in den alles Geschaffene geraten ist. Daher geht es um die Aufschließung des Triebes für die Agape und um die Lösung aller Art von dämonischer Verkrampfung. Gegen alle Vereinseitigung und Verfälschung muß daher betont werden, daß die Liebe auch als erotisch-seelisches Phänomen göttlichen Ursprungs ist, daß sie aber wie alles Geschaffene der Gefahr der Vergötzung ausgesetzt ist.

WZ Leipzig Jg. 3 Heft 2/3 (1953/54) 251–257 (GM)

791 C. Spicq OP, L' ἀγάπη de I Cor XIII. Un exemple de contribution de la sémantique à l'exégèse néo-testamentaire

„Ce serait un beau, mais trop vaste thème, de montrer comment – du discours sur la montagne jusqu'à l'Apocalypse – la ‚charité' a évolué, s'est précisée et amplifiée tout en demeurant homogène, l'enseignement des Apôtres n'étant qu'une explicitation de la notion d' ἀγάπη révélée par Jésus. Seule l'histoire du mot peut permettre de saisir l'évolution historique du concept, et de mieux pénétrer la densité de celui-ci."

Pour contribuer à cette intelligence l'auteur tâche de élucider le sens d'un texte majeur – I Cor XIII – qui a pour objet: La charité éternelle, supérieure aux charismes et animatrice des vertus.

ETL Vol. 31/3 (1955) 357–370 (AMo)

792 A. Ceresa-Gastaldo, Nuovi Studi sull' „ΑΓΑΠΗ"

Ausführlicher Bericht über Methode und Ergebnisse von C. Spicq OP, AGAPE. Prolégomènes à une étude de théologie néo-testamentaire, Leiden (1955).

ScuolC LXXXIII/4 (1955) 312–319

793 Walter W. Sikes, A note on Agape in Johannine Literature

Die Auffassung von Anders Nygren, Agape and Eros, (London 1953) wird dargestellt.

ShQ Vol. XVI/3 (1955) 139–143

794 Johannes B. Bauer, Gebet ohne Liebe

Augustin sagt (civ. 20, 27): nec pro eis est efficax haec oratio (das Vaterunser), quorum fides sine operibus mortua est. Das ist auch die Lehre des NT, wie die Exegese von Mt 5, 20ff; Jak 4, 1–11; 1 Kor 11, 20ff; Mt 23, 14 par; Os 6, 6 (*ḥesed* = Gemeinschaftspflicht) = Mt 9, 13; 12, 7 und vor allem 1 Petr 3, 7 zeigt.

Oberrheinisches Pastoralblatt, Jg. 56 Nr. 12 (1955) 324–328 (JBB)

795 W. Cosser, The meaning of „life" (*ḥayyîm*) in Proverbs, Job and Ecclesiastes

Glasgow Univ. Or. Soc. Trans. 15 (1955) 48–53

96 Aubrey R. Johnson, Hesed and Hasid

Eine Untersuchung der Beziehungen zwischen *ḥesed* und *berith* zeigt, daß der Primärsinn von *ḥesed* am ehesten mit dem englischen Wort „loyalty" ausgedrückt werden kann. Die Verbindung *ḥesed-berith* erscheint im Bund zwischen David und Jonathan wie in dem E-Bericht vom Bund Abrahams mit Abimelech. – Die Verbindung von *ḥesed* mit der Wurzel *'mn ('emet, 'emunah)* bestätigt die Meinung, daß die Grundbedeutung von *ḥesed* ‚loyalty' ist. Beide Termini kommen mehr als dreißigmal zusammen vor. Gegen eine absolute Geltung dieses Übersetzungsvorschlags spricht die Verbindung von *ḥesed* mit der Wurzel *rḥm*; denn hier meint *ḥesed* „compassion" oder auch Sympathie. Das Wort kann demnach seinen Bedeutungsgehalt wechseln und einen undefinierbaren emotionalen Charakter bekommen. Am nächsten kommt ihm insgesamt das englische Wort „devotion". *Ḥasîd*, mit zwei Ausnahmen in der Maskulinform (oft mit Pronominalsuffix) für Israels Beziehungen zu Gott gebraucht, wird am besten mit „devote, devout" übersetzt. „Accordingly, to sum up, we may agree that there is every justification für the statement that ḥesed is the virtue that knits together society" (R. Smith).

NorTT 56/1–2 (1955) 100–112 (GMün)

97 Maurice Vansteenkiste CM, L' „âni" et l' „ânaw" dans l'Ancien Testament

Summarium: „Hebraea vocabula *‚âni'* et *‚ânaw'* in V. T. non idem significant ante et post exilium (pauper, inops, indigens, pius, humilis, perfectus, servus Dei...). Mihi in animo est, per diversa exempla hujus mutationis rationem afferre in decursu antiquitatis memoriae Veteris Testamenti."

DThomP LIX/1 (1956) 4–19

98 J. B. Souček, Pojem přirozenosti v Novém Zákoně (Der Begriff der Natur im NT)

Zunächst wird die Geschichte des Begriffs φύσις in der griechischen und hellenistischen Philosophie behandelt. Der Begriff ist im hebräischen AT unbekannt. Das NT, besonders Paulus, verwendet ihn in verschiedenen Bedeutungen, die man nicht auf einen Nenner bringen kann. Röm 2, 27; 11, 21–24; Gal 2, 15; 4, 8 bezeichnet *physis* das genealogisch oder soziologisch Ursprüngliche, das Echte und Naturgegebene. In 2 Petr 1, 4 ist das Wesen (Gottes) gemeint, in Jak 3, 7 das Triebhafte in Mensch und Tier. Röm 1, 26 bezeichnet unter Natur das, was dem ursprünglichen Ziel und der von Gott gegebenen Ordnung entspricht. 1 Kor 11, 14 schließt in den Begriff Natur auch die auf Sitte und Herkommen beruhende Ordnung ein. Schwierig ist der Inhalt des Begriffs in Röm 2, 14. 27 zu bestimmen. Vf. wagt noch keine endgültige Entscheidung, neigt aber jetzt im Gegensatz zu früher, da er diese Deutung abgelehnt hatte, der Erklärung Karl Barths zu: Paulus spricht hier von den Heidenchristen („Heiden"); „von Natur" bedeutet „spontan", „von sich aus".

KrR XXII/2 (1955) 54–60 (JSch)

99 C. A. Pierce, Conscience in the New Testament

A study of syneidesis in the New Testament; in the light of its sources, and with particular reference to St. Paul: with some observations regarding its pastorale relevance today: I. The Fallacy of Stoic Origin. – II. The Background of syneidesis. – III. The Use of syneidesis. – IV. The Meaning of syneidesis. – V. Syneidesis in the Old Testament and Apocrypha. – VI. The Catchword of Corinth. – VII. Conscience and Wrath. – VIII. Conscience and the Weak Brother. – IX. The Pauline Envoi. – X. Conscience and Faith. – XI. Conscience and Atonement. – XII. New Testament, Tail-piece and Summary. – XIII. Conscience in the Modern World. – XIV. Conscience and the Church. – Analytical Index of the Greek Sources. – Index of Biblical References. – „Conscience in the New Testament is the painful reaction of man's nature, as morally responsible, against infringements of its created limits-past, present by virtue of initiation in the past, habitual or characteristic by virtue of frequent past infringements. It can secondarily be depicted as his capacity so to react, and this capacity in turn can be represented in terms of a near-personal metaphor... The N.T. idea of conscience is closely involved with faith."

SBT 15 (1955) 5–151

100 J. G. S. S. Thomson, Sleep, an aspect of Jewish anthropology

Im Hebräischen drei Wurzeln für Schlaf: *nûm, yašên, radham* (Schlummer, Schlaf, Tiefschlaf). Zwei Hauptpunkte für die atl Auffassung des Schlafes werden herausgearbeitet: a) Sleep is the result of Divine intervention. Gott schickt vor allem die *šenah* und die *tardemah*. b) Daneben steht die Auffassung, daß der Schlaf dem Tode nahe kommt, daß „ich nicht entschlafe im Tode". Das AT bewahrt die persönliche Einheit des Individuums, ob der Mensch wache oder schlafe, auf Erden oder in der Scheol sich befinde. In der apokryphen Literatur setzt sich unter hellenistischem, vor allem orphischem Einfluß

eine dualistische Anthropologie durch, wonach im Schlaf die Seele aus dem feindlichen Kerker des Leibes in ihre eigentliche Heimat fortwandere. Rein physiologische oder psychologische Betrachtungsarten liegen diesen alten Texten fern.

VT 5 (1955) 421–433 (CS)

801 J. VAN DER PLOEG OP, Old Testament Signs

Beispiele aus dem täglichen Leben der Israeliten werden angeführt, um zu veranschaulichen, welche Rolle „Zeichen" und Symbole in ihrem religiösen Leben spielten. Doch verloren sie unter dem Einfluß der Jahwe-Religion mehr und mehr von ihrer ursprünglichen, primitiven und quasi magischen Bedeutung und wurden als Ausdruck des Gotteswillens verstanden. Im Christentum wurden sie nicht nur als Erfüllung der Verheißungen, sondern auch als Schatten des Kommenden verstanden. Das Gottesvolk wird zur universalen Kirche, deren heilige Zeichen die Sakramente sind.

Scrip VIII/2 (1956) 33–44 (EB)

802 G. G(OURBILLON) et L. S(OUBIGOU), L'Epoux et l'Epouse

Das biblische Bild von Bräutigam und Braut und seine verschiedenen Akzentuierungen (von den ersten Propheten des Nordreiches bis ins NT).

Ev 18 (1955) 5–77

803 J. G. S. S. THOMSON, The shepherd-ruler concept in the OT and its application in the NT

Das AT wendet das Bild vom Hirten in fünffacher Weise an: auf Jahwe, gewisse nationale Helden Israels, die Edlen des Volkes, auf die Fürsten der heidnischen Heere und auf den Messias. Im NT ist es nicht Gott, sondern Christus, der die Schafe leitet; dann wendet es das Bild auf die Führer des jüdischen Volkes und die Leiter der jungen Kirche an.

ScotJT 8/4 (1955) 406–418 (EB)

804 HERBERT G. MAY, Some cosmic connotations of mayim rabbîm, „many waters"

Ausgehend von dem schon von Albright u. a. beachteten, symbolisch zu verstehenden Kapitel Hab 3 zeigt Vf. auf, daß der Terminus *mayim rabbîm* mehr besagen will, als Flüsse, Wasser, Meer. An vielen Stellen verbirgt sich hinter ihm der Widersacher Jahwes oder seines auserwählten Volkes, auch wo er nicht mit Namen genannt wird wie in Job 3, 8; 9, 13; 25, 12; 40, 25; Ps 74, 14; 89, 11 (10); 104, 26; Is 27, 1; 51, 9. Vergleich von Hab 3 mit Is 17, 12–14; 27, 17. 18 (16. 17). 20 (19). Dort ist mit den „vielen Wassern" das Rote Meer gemeint (vgl. Is 51, 9). Der Gott des Sturmes, der seine Blitze herabfahren läßt, Jahwe, ist der wahre Herrscher (vgl. Ps 74, 12–23 und 18, 8–18; 89; 93), der über den Wassern ist (Ps 29, 3. 10). – Ez 32 wird Ägypten zur Manifestation der sich gegen Jahwe empörenden kosmischen Elemente, wohingegen „viele Wasser" in Ez 26, 19 die von Gott über Tyrus gesandte Sintflut bedeuten.

JBL LXXIV/1 (1955) 9–21 (HRu)

805 J. PIERRON MEP, La Source de l'Eau vive

Die biblischen Aussagen vom „lebendigen Wasser" werden nach folgendem Plan dargestellt: Introduction: La Fête des Tentes. – 1. Les plus anciennes traditions d'Israël: traditions yahvistes et élohistes du Pentateuque. – 2. Au temps des rois et des Prophètes (IX.–VI. siècles): La geste d'Elie et d'Elisée (I R. 17–18), Amos, Osée, Isaïe (1–35), traditions deutéronomistes, Jérémie. – 3. Durant l'Exil (587-583): Ezéchiel, traditions sacerdotales, Is (40–55). – 4. Prophètes et sages après le retour d'Exil (fin V. siècle): Is (55–66), Aggée, Abdias, Joel, Malachie, Zacharie, Proverbes, Cantique des Cantiques, Ecclésiastique, Sagesse, Psaumes. – 5. Le Nouveau Testament: Les lettres apostoliques, les traditions synoptiques, l'évangile de Saint Jean, l'Apocalypse.

Ev 19 (1955) 5–80

806 DOROTHEA FORSTNER OSB, Symbolik des Granatapfels

Die symbolgeschichtliche Betrachtung geht kurz auf biblische Belegstellen ein.

BiLi Jg. 22/10 (1955) 306–311 (EB)

Liturgie - Predigt und Katechese - Bibelbewegung

Liturgie

07 Louis Bouyer, La Bible et la Liturgie

Résumé: „La Liturgie est l'un des organes du magistère ordinaire de l'Eglise pour présenter aux fidèles et actualiser l'action surnaturelle divine du Salut contenue dans la Bible. La Bible elle-même a été en grande partie une oeuvre formée par l'Action liturgique de la Synagogue et de l'Eglise primitive." (Referat und anschließende Diskussion auf der Bibeltagung vom 9. bis 11. September 1953 in Paris.)

Rencontres Bibliques (1954) 39–43

08 Joseph Andreas Jungmann SJ, Liturgie et Histoire du salut

1. L'histoire du salut continuée dans la liturgie. – 2. Comment les événements de l'histoire du salut entrent dans notre présent. – 3. Directives catéchétiques.

LV Vol. X/2–3 (1955) 281–288

09 Théodore Ghesquière OSB, Lecture de la Bible et vie liturgique

Biblische und liturgische Erneuerung gehören zusammen. Rückkehr zur Bibel belebt die Liturgie; und die Liturgie wiederum führt in die Bibel ein. Denn die Lesungen des Breviers wollen im Grund nichts anderes sein als der Rahmen für die Bibellesung. Dies war seit je die monastische Methode der Schriftlektüre. In der Liturgie der Kirche wird das göttliche Wort immer wieder neu lebendig.

LV Vol. X/1 (1956) 191–194

10 Eduard Baumgartner, Die Bibel in der Messe

In kurzer praktischer Darlegung weist Vf., den einzelnen Meßteilen und Gebeten folgend, an Hand von Tabellen und Kurzerklärungen auf, welche Bibelstellen in der Messe verankert sind.

Biblische Skizzen/Heft 30 (1955) 1–93

11 P. Enrico Genovesi OP, Culto dovuto al Vangelo Libro

RBibIt III/2 (1955) 187–192 (OSch)

12 Carl Buchmüller, Bibelehrung und Bibelverehrung

Der Vf. spricht von der Bedeutung der Hl. Schrift im hl. Meßopfer, von der Ehrung, die dem Wort Gottes durch die Zeremonien dargebracht wird, und von der Schriftpredigt, die „allem Volke" die Schönheit und den Wert der Bibel aufzeigen soll. – Zweitens spricht der Vf. vom Bild als „Anschauungsmittel biblischer Tatsachen und Wahrheiten". Er schreibt: „Nur dann erfüllt das religiöse Bild seinen Zweck, nicht bloß Schmuck zu sein, sondern auch zu erbauen, wenn es von der Bibel inspiriert ist und zur Bibel zurückführt. Dann wird Bilderverehrung zur Bibelbelehrung."

BiKi 11/1 (1956) 11–14 (PS)

13 Kurt Pursch, Die Probleme des Offertoriums und Versuche zu ihrer Lösung

Die liturgiegeschichtliche Untersuchung geht vom israelitischen Opferbegriff aus.

IKZ 46/1 (1956) 1–27

14 Jean Godefroid, Prières et gestes liturgiques

Erklärt und auch auf die biblische Herkunft befragt werden die Termini: Amen, Alleluja, Hosanna, Dominus vobiscum, Deo gratias.

NCat 25 (1955) 11–22

15 O. Vf., De l'Avent à Pentecôte

Französische Theologen schreiben homiletische und exegetische Anmerkungen zu den liturgischen Texten der Sonntage von Advent bis Pfingsten.

ETR 30/4 (1955) 5–83 (EB)

16 Wallace I. Wolverton, Judgment in Advent. Notes on Isaiah 8,5–15 and 7, 14

Erklärung dieser in der anglikanischen Adventsliturgie gebrauchten Stellen.

AnglTR Vol XXXVII/4 (1955) 284–291

817 R. François, Célébrations de Carême

Le salut, oeuvre de la Parole de Dieu. – La création, oeuvre de l'amour de Dieu. – La Pâque juive. – La Pâque du Seigneur Jésus. – Notre Pâque. – Paraliturgische Anweisungen.

NCat 27 (1956) 1–3

818 A.-M. Roguet, Notes pour la catéchèse des Psaumes

Kurzerklärung zu den Psalmen der Kar- und Osterliturgie (23, 1–2. 7–10; 46; 147; 117; 8; 21; 150).

MD 45 (1956) 93–98

819 Bernard Capelle OSB, L'inspiration biblique de la Bénédiction des fonts baptismaux

BiViChr No 13 (1956) 30–40

820 Paula Seethaler OSB, Kleine Studie über den Introitus vom Ostersonntag

Die Verfasserin untersucht den Osterintroitus, der auch aus den Versen 1, 2, 5, 6, 18, des 138. Psalmes zusammengesetzt ist, nach Schrift- und Liturgiesinn und findet letzteren in der Schriftauslegung der Kirchenväter, besonders der des hl. Augustinus.

BenMo 32|3–4 (1956) 129–131 (PS)

821 Josef Haspecker SJ, Ascendit Deus in jubilatione

Psalm 46 (47) und Himmelfahrt Christi.

GeL 28|2 (1955) 87–95 (OSch)

822 Augustyn Ciesielski OCist, Ostatnie Namaszczenie Sakrament umierających czy chorych? (Ist die Letzte Ölung ein Sakrament der Sterbenden oder der Kranken?)

Der Aufsatz hat mehr liturgiegeschichtlichen Charakter, versteht aber Jak 5, 14 im Sinne der Krankenheilung.

RBL 8 (1955) 115–131 (MS)

823 Franoçis Louvel OP, Les thèmes bibliques de la liturgie des défunts

MD 44 (1955) 29–48

824 O. Vf., Abel, Abraham, Melchisedech. Eine paraliturgische Feierstunde

LiMö 3. Folge 16 (1955) 18–34

Predigt und Katechese

825 Charles Moeller, La Bible et l'homme moderne

Der Vf. stellt erst die Eigenart biblischen Denkens heraus, bringt in einem zweiten Abschnitt die Hindernisse, die dem modernen Menschen den Zugang erschweren (Paradoxie der Offenbarung, Konflikt zwischen Bibel und Wissenschaft, sakraler Charakter der Schrift) und stellt im dritten Kapitel den Hindernissen die Anknüpfungspunkte gegenüber, die das moderne Denken dem biblischen näher bringen (Existentialismus, Psychologie, Solidaritätsgefühl, Rückkehr zum Symbolismus, neues Verständnis der Liebe). Zusammenfassend wird festgestellt, daß den Anknüpfungspunkten mehr Gewicht zukommt als den Hindernissen.

LV Vol X|1 (1955) 63–76

826 Paul S. Minear, Adam and the Educator

Das biblische und das moderne Menschenbild werden einander, besonders im Hinblick auf den heutigen Erzieher, gegenübergestellt.

Christian Scholar XXXIX|1 (1956) 6–18 (EB)

827 Theodore Duprey, L'Evangile et le Monde

Der Aufsatz steht im Rahmen des Gesamtthemas Chrétiens dans le monde. Er geht aus von Jo 17, 14–15; Jak 4, 4; Kol 4, 5 und behandelt das Problem unter folgenden zwei Gesichtspunkten: 1. Valeur de ce monde. 2. Le Chrétien face au monde.

Tém 7 (1955) 71–87 (GM)

28 R. d'Izarny PSS, La méditation d'Evangile à la découverte du Christ

„Pièce maîtresse des méthodes d'Action Catholique, la méditation d'Evangile doit être orientée vers la découverte de l'attitude de Jésus vis-à-vis de ses contemporains, qui nous conduit à comprendre son attitude à notre égard et envers nos contemporains."

VieSp 415 (1956) 262–267

29 Ignace de la Potterie SJ, L' efficacité de la Parole de Dieu

Der „Hunger nach dem Wort Gottes", von dem Amos 8, 11 redet, scheint heute größer zu sein als zu anderen Zeiten. Der Vf. versucht den „geistlichen Wert" der Schriftlesung aufzuzeigen und die Voraussetzungen, unter denen sie sich verwirklichen läßt, herauszustellen.

LV Vol. X/1 (1955) 57–61

30 O. Vf., Présence de la Bible. Une enquête

In zehn kurzen Kapiteln wird die „Gegenwart" der Bibel, ihr aktuelles Wirken in verschiedenen Bereichen des Denkens und Lebens mehr fragend als darlegend angedeutet.

Evid VII/53 (1955) 1–5

31 J. d'Arc, Les préparations bibliques de la vie religieuse

„L'auteur nous invite ici à un pélerinage aux lointaines sources, et même à la préhistoire de la vie religieuse dans l'ancienne alliance; elle évoque successivement les prêtres, les prophètes, Naziréens, Nabhis, Esséniens, montre le developpement et l'approfondissement spirituel de la ‚sainteté' et de la quête de Dieu, et suggère, selon cette ligne historique jamais interrompue et lumineuse, le cheminement intérieur que toute vie religieuse doit reprendre en elle-même."

VieSp 417 (1956) 474–494

32 Theodor Gülker, Zurück zum Wort Gottes!

Zur heutigen Predigt.

TGl 45/4 (1955) 241–250

33 Valentin Vergote, Bibliothèque de prédication biblique

Geboten wird eine Liste von Übersetzungen und Hilfstexten zur biblischen Verkündigung.

LumVieB No. 25 (1955) 1–6

34 Eugene Kevane, Sacred Scripture in the Catholic High School

Katholische Hochschuljugend und Kenntnis der Bibel – Universalgeschichte, Weltgeschichte auf Grund der Bibel – Zweijährige Kurse folgend der Methode Augustins – Praktische Erfahrungen.

CBQ XVII/2 (1955) 16–33 (OSch)

35 André Godin SJ, Isaac au bûcher. Recherche psychologique sur la présentation d'un thème biblique aux enfants

Die Untersuchung ist in drei Abschnitte gegliedert: 1. Sens religieux du récit pour l'adulte. – 2. Résonance psychologique chez l'enfant (mit den Ergebnissen einer kinderpsychologischen Erhebung, samt vier Kinderzeichnungen). – 3. L'image illustrant le récit (mit vier typischen Schulbuchillustrationen zum Thema und einem Überblick über die Reaktion der Kinder auf diese Bilder). Die Zusammenfassung schließt mit drei Reproduktionen der Rembrandtschen Darstellungen des Isaakopfers.

LV Vol. X/1 (1955) 77–104 (GM)

36 Albert Drèze SJ et Jean Boulanger SJ, Pourquoi enseigner L'Ancien Testament? Une enquête sur les buts visés par les auteurs de manuels

Etwa hundert im vergangenen Jahrhundert erschienene Schulbibeln wurden von den Vf. unter folgenden Gesichtspunkten geprüft: 1. perspective morale. – 2. perspective historique et scientifique. – 3. perspective doctrinale. Ergebnis: eine an der Heilsgeschichte orientierte Schulbibel wird den moralischen, historischen und lehrhaften Gesichtspunkt zu einer echten Synthese vereinen.

LV Vol. X/1 (1955) 105–129 (GM)

837 Joseph-André Jungmann SJ, Normes pour un manuel élémentaire d'Histoire Sainte

Für die Aufsatzreihe: La Bible, Histoire du Salut, bearbeiteter Auszug aus: Jungmann, Katechetik (Wien) *cf 808*

LV Vol. X/1 (1955) 130–136

838 Joseph Colomb PSS, Comment utiliser la Bible pour former le sens religieux des enfants

1. Die Bibel enthält das Wort Gottes, aber die einzelnen Teile enthalten es auf verschiedene Weise. – 2. Die Art der Darbietung ist nicht bedeutungslos für die religiöse Entwicklung. – 3. Rücksichtnahme auf die Altersstufe, Weiterführung und Vertiefung zu einer Zusammenschau auf höherer Altersstufe. – 4. Respektierung der subjektiven und der objektiven Wahrheit. – Diese Grundprinzipien werden auf die Bibelunterweisung auf den verschiedenen kindlichen Altersstufen angewandt (bis 7 Jahre; von 7 bis 9 Jahre; von 9 bis 12 Jahre), wobei der ersten Altersstufe (bis 7 Jahre) der breiteste Raum gewidmet ist.

LV Vol. X/1 (1955) 137–149

839 Jeanne-Marie Dingeon, Robert Waelkens, Roger Poelman, Un Exemple: Le récit de la Passion présenté dans la perspective de l'histoire du Salut

Die Untersuchung, die Erfahrungen (der drei Vf.) bei der Verkündigung der Leidensgeschichte wiedergibt, ist in drei Einzelteile gegliedert: 1. Présentation à des enfants (Dingeon). – 2. Présentation à des adolescents (Waelkens). – 3. Présentation à des adultes (Poelman).

LV Vol. X/1 (1955) 150–166

840 Félix Lelubre, La Bible dans la formation religieuse en milieu ouvrier

Ausgehend von der Feststellung, daß einerseits der Bibel im Katechismus zu wenig Raum gegeben ist und daß andererseits das Interesse für die Liturgie weitgehend fehlt, suchte die Equipe missionaire d'Alfortville nach neuen Methoden der christlichen Verkündigung auf biblischer Grundlage. 1954 erschienen die von der Equipe missionnaire herausgegebenen Publikationen (Initiation au Mystère chrétien, catéchisme 1–2–3 et Introduction, Paris, und: Initiation des enfants à la liturgie, Bruges), die deren Prinzipien weiteren Kreisen zugänglich machen. Hier wird von den Erfahrungen und Erfolgen berichtet.

LV Vol. X/1 (1955) 167–174

841 Marie-Louise et Jacques Defossa, La lecture de la Bible en famille

Das Ehepaar berichtet über ihre bei regelmäßiger gemeinsamer Bibellektüre in der Familie (sechs Kinder) gemachten Erfahrungen, u. a. über die Vorliebe auch der Kleinen für das AT.

LV Vol. X/1 (1955) 175–184

842 Jean Hofinger SJ, Les lectures bibliques durant la célébration du culte en pays de mission

Der Aufsatz befaßt sich mit dem auf dem liturgischen Kongreß von 1954 aufgeworfenen Problem der Reform des Lektionars des Missale Romanum, und den sich daraus ergebenden Folgerungen für die christliche Unterweisung in den Missionsländern. Gliederung: I. Importance de la Sainte Ecriture pour l'Evangélisation missionaire. – II. L'usage de l'Ecriture Sainte dans l'Evangélisation missionnaire. – III. Organisation de la lecture biblique liturgique dans les Missions.

LV Vol. X/1 (1955) 195–214

843 Louis Bouyer, La Bible et l'enseignement chrétien

Résumé: „L'enseignement de la Bible doit être l'enseignement de l'Histoire du Salut, qui continue et s'actualise encore tous les jours dans le peuple de Dieu" (Referat und anschließende Diskussion auf der Bibeltagung vom 9.–11. September 1953, Paris).

Rencontres Bibliques (1954) 39–43 (EB)

844 Frère Michel, Le Mystère de la Résurrection

Ausgehend von 1 Kor 15, 17 wird die Auferstehung als Zentralpunkt jeder christlichen Unterweisung dargestellt, wenngleich sie in den üblichen Aufzählungen nicht unter den Heilsmysterien genannt werde. Man begnüge sich, von Leiden und Tod des Erlösers zu reden. Die Auferstehung aber sei die Mitte des Christentums, in ihr laufen alle Glaubenswahrheiten zusammen und das ganze moralische Leben des Christen erhalte von ihr seinen Sinn.

Cat No. 25/1 (1956) 5–33 (GM)

45 Paul Hitz CSSR, Théologie et catéchèse

I. La théologie coupée de la catéchèse. – II. La Théologie et la catéchèse au service de la même parole de Dieu. – III. Les qualités catéchétiques de la théologie: 1. La théologie, comme la catéchèse, est religieuse. 2. La théologie est biblique. 3. La théologie est synthétique. 4. La théologie est engagée. 5. L'enseignement de la théologie. – IV. La théologie au service de la catéchèse.

NRT Vol. 77/9 (1955) 897–923 (AMo)

46 Josef Smolík, Biblická dějeprava (Biblische Geschichte)

Vf. gibt zunächst einen kurzen Aufriß der Geschichte der Katechese in den evangelischen Gemeinden. Seit den letzten Jahrzehnten tritt der Katechismus in der katechetischen Unterweisung immer mehr zurück, während die biblische Geschichte im Vordergrund steht. Das bedeutet eine Abkehr von den Konfessionsbüchern und vom starren Konfessionalismus und eine Hinwendung zur eigentlichen Glaubensquelle, zur Schrift. Diese Entwicklung entspricht der Abkehr vom institutionellen, statischen zum eschatologischen, dynamischen Kirchenbegriff. Nun entstehen aber durch unser historisches Denken neue Schwierigkeiten und für die Katechumenen große Glaubenskrisen. Es muß in der Bibelerklärung vermieden werden ein übertriebener Historismus, der wissenschaftlich nicht haltbar ist, und eine spiritualistische Entwertung des biblischen Zeugnisses. Eine rationalistische Erklärung der Wundergeschichten und der legendenhaften Erzählungen führt nicht weiter. Es gilt, den eigentlich theologischen Gehalt der biblischen Erzählungen zu ergründen. Auch ein Moralismus, der in den biblischen Gestalten Vorbilder für unsere Frömmigkeit sucht, ist falsch. Die atl Gestalten sind keine Vorbilder, sondern nur unwürdige Werkzeuge der Gnade und des Heilshandelns Gottes. Notwendig ist eine echt christologische Auslegung des AT. Das bedeutet aber nicht Allegorese, sondern echte Exegese. Auch der Prediger und Katechet muß Exeget sein. Er muß nicht sosehr wissen, wie man erklären, sondern was man erklären soll. Er muß die theologischen Schlüsselbegriffe der Bibel kennen und muß den zu erklärenden Text innerlich exegetisch bewältigt haben. Er muß aber auch wissen, daß die Bibel im Kult und in der Gemeinde entstanden ist und darum nur in diesem Zusammenhang auch verstanden werden kann. Die Bibel muß in das gottesdienstliche Milieu der Gemeinde hineingestellt werden, in dem allein der Heilige Geist wirkt. „Der Heilige Geist ist nicht überall zugegen, sondern nur dort, wo die Menschen um ihn beten, d. h. innerhalb der Kirche." (Vf. gehört der Böhmischen Brüdergemeinde an!)

TPKrR Nr. 1 (1955) 19–23 (Beilage zu Heft 2) (JSch)

47 Pierre Blanchard, Enseignement religieux et initiation biblique. Une expérience pédagogique

„Le principe qui commande cette méthode fut de présenter les vérités morales dans un context biblique."

BiViChr/No. 11 (1955) 96–99

48 Heinrich Graffmann, Der „Zeugnisweg". Zur Methode des Unterrichts in der biblischen Geschichte

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 527–535

49 Jean Duplacy, A la découverte du Nouveau Testament

Die Artikelserie setzt sich zum Ziel, Katecheten und an der Bibel interessierten Laien das unumgänglich notwendige sachliche Rüstzeug für eine nutzbringende Lektüre der Heiligen Schrift in die Hand zu geben, und führt damit die Aufsatzreihe von M. Gelin: A la découverte de L'Ancien Testament weiter. Die einzelnen Fortsetzungsteile tragen folgende Überschriften: Le Nouveau Testament et l'Eglise. – La pédagogie divine aux origines de la Nouvelle Alliance. – Les Actes des Apôtres. – Les premières communautés chrétiennes.

Cat No. 22/2 (1955) 93–105; No. 23/3 (1955) 181–189; No. 24/4 (1955) 291–304; No. 26–2 (1956) 131–154 (GM)

50 Benedict R. Avery OSB, Daily Bible Reading with the Church

Allgemeine Anweisung. Zweijahresplan, der auf dem Kirchenjahr gründet, zur Lektüre des AT.

Scrip Vol. VII/3 (1955) 77–83

51 Th. Maertens, Pastorale biblique de l'Avent

Aufrisse verschiedener biblischer Glaubensstunden und Predigten für die Advents- und Weihnachtszeit.

ParLit No. 5 (1955) 301–334

852 Jean Lechesne, Attentes et étapes du royaume messianique
Plan de lectures pour le temps de l'Avent.
Tém No. 52 (1955) 511–514

853 Frère Etienne, Le joyeux Message de saint Luc
Anleitung für Katecheten zur Lektüre und Verwendung des Lukasevangeliums bei der Unterweisung Jugendlicher.
Cat No. 26|2 (1956) 167–176 (GM)

854 René-Salvator Catta, Un recitant de la Bible
Erfahrungen, die Verfasser bei seinen Bibelrezitationsabenden machte.
BiViChr|No. 11 (1955) 93–96

Bibelbewegung

855 Pontificia Commissio de re Biblica, Instructio de consociationibus biblicis et de conventibus ac coetibus eiusdem generis (A.A.S. 48 [1956] 61–64)
VD Vol. 34|2 (1956) 65–67 (AMo)

856 *Rencontres Bibliques* (1954), Vorträge bei der Bibeltagung in Paris vom 9.–11. September 1953
Die Geschichte der Bibelbewegung, angeregt durch die Enzykliken, Gefahren und Anregung für die Exegeten und Homiletiker. Anschließende Diskussion (63–76). – J.-G. Gourbillon OP, L'activité de la Ligue de l'Evangile en France (77–82). – C. Charlier et J. Giblet, Le mouvement biblique en Belgique (83–90). – M. Overnay, Notes sur le mouvement biblique en Suisse (91–94). – Jesús Diaz Diaz, Le mouvement biblique en Espagne (95–98). – J. Bouchaud CSSp, Le mouvement biblique dans les pays de l'Union Française (99–104). – J.-P. Bourret, Le mouvement biblique au Canada (105–109). – Paul-Aimé Martin CSC, La Société Catholique de la Bible au Canada. – Bericht über Ziel, Konstitution und Veröffentlichungen der Gesellschaft (110–112). – R. du Noyer et J. Chatelain, Le mouvement biblique dans les missions d'extrême Orient, principalement en Chine (113–117). – Lucien Cerfaux, Rapport: L'église et le message de la Bible (123–139). – Henri Renard, L'Apostolat biblique en France (135–152).

857 Georges Renand, Les cercles bibliques d'Hauteville
Methode, Schwierigkeiten und Erfolge der Bibelkreise.
BiViChr 1|4 (1956) 98–101

858 Thomas E. Hudspith, How they do it in Bolivia
Über Einführung der Bibel und Bibelbewegung in der bolivisch-indianischen Mission.
BiSR 100|2 (1955) 43

859 M. Sabbe, Periodica zur Verbreitung der Bibel (holl)
Kurzüberblick über die hauptsächlichen französischen und holländischen biblischen Periodica.
ColBG I|4 (1955) 534–538

860 Paul A. Collyer, These are the Bible Lands where Jesus Lived
Über Verbreitung der Schrift und die Arbeit der American Bible Society im Heiligen Land.
BiSR 100|6 (1955) 104–106

861 Peter Nober SJ, Katholische Bibelbewegung und protestantische Literaturmacht
BiLi Jg. 22|11–12 (1955) 354–358

Schriften außerhalb der Bibel

Apokryphen - Pseudepigraphen

862 Wilhelm Pesch CSSR, Die Abhängigkeit des 11. salomonischen Psalms vom letzten Kapitel des Buches Baruch
Das letzte Baruchkapitel ist literarisch abhängig von jenen Propheten, die über das Exil und sein Ende reden. Der Psalm wurde aus dem Baruchtext so bearbeitet, daß er auf die jüdische Diaspora

und ihre Hoffnungen paßte. Das Baruchkapitel ist ein schwerfälliges literarisches Konglomerat, während der Psalm klar und folgerichtig aufgebaut ist.

ZAW 67 (1955) 251–263 (MS)

63 David H. Wallace, The Semitic Origin of the Assumption of Moses

Der Grundtext der Assumptio ist wahrscheinlich das Hebräische gewesen, jedoch läßt sich diese Behauptung Charles' nicht mit absoluter Sicherheit beweisen.

TZ 11 (1955) 321–328 (MS)

64 Joshua Bloch, Was there a Greek Version of the Apocalyse of Esra?

Gegenüber der meistverbreiteten Annahme, alle vorhandenen Versionen der Esra-Apk. seien auf einen verlorengegangenen griechischen Text, der auf dem hebräischen oder aramäischen Original beruht hätte, zurückzuführen, wird nachgewiesen, daß die syrische Version dem (wahrscheinlich aramäischen) Urtext weit näher steht als jede andere Version.

JQR/Vol. 46 (1955/56) 309–320 (GAS)

65 Licinio M. Peretto, Testi sacri nel Protovangelo di Giacomo

Nach einer kurzen Inhaltsangabe Herausstellung besonderer Zitationen und Analogien aus dem AT (Anna, Mutter des Samuel). Weitere Analogien aus dem AT, sodann reichliche Zitationen aus dem NT, vor allem der Kindheitsgeschichte (nicht wort-, aber sinngetreu!).

RBibIt III (1955) 174–178, 235–256 (OSch)

66 Ekkehard Federl OSB, Reigen des Herrn

Zu einem Reigenlied der apokryphen Johannesakten und einem Tanzspiel von Lothar Schreyer.

LiMö 3. Folge 16 (1955) 101–105

67 Alfons Maria Kurfess, Oracula Sibyllina XI (IX)–XIV (XII) nicht christlich, sondern jüdisch

Gegen Hense-Leonard, Griechisch-römische Altertumskunde (8. Auflage 1954): „Die Bücher XI-XIV sind ganz christlich", wendet sich der Vf. mit zeitgeschichtlichen Argumenten. Die wenigen christlichen Einschiebsel in diese als alexandrinisch-jüdisch erwiesenen Bücher werden in Übersetzung geboten.

ZRelGg VII/3 (1955) 270–272 (FS)

68 Alfons Kurfess, Vergils vierte Ekloge und christliche Sibyllinen

Gymnasium Band 62/1–2 (1955) 110–112

69 Johannes B. Bauer, Das Sprichwort Orac. Sib. III 737

πάρδαλις nicht „Panther" (A. Kurfess, P. Riessler), sondern, wie Vergleich mit dem Liwjathan im Buch Job (3,8; 26, 13; 40, 19b LXX; 41, 2; Is 27, 1) und anderen Belegen ergibt, ein „unheimliches Seetier, das in mythischen Zügen gesehen wird". Die Sibylle (der „jüdische" Autor) ist von Job und ähnlichen Stellen inspiriert.

RheinMus 99/1 (1956) 95–96 (FS)

Josephus Flavius - Pseudo-Philo

70 Roderic Dunkerley, The riddles of Josephus

Jos. Ant.: „Das war Christus": echt oder interpoliert? Warum fehlt ein Bericht von Johannes, Jesus und der Kirche im „Jüdischen Krieg"? Sind die bezüglichen Berichte in der altrussischen oder slawischen Version spätere Einschübe oder enthalten sie Material aus der Feder des Josephus? Vf. kommt zum Schluß, daß eine vorsichtige Auswertung der Stellen zur Klärung der Frage nach der Stellung des Urchristentums beitragen könne.

HibbJ 53 (1955) 127–134 (HW)

70a M. Black, The account of the Essenes in Hippolytus and Josephus

Wahrscheinlich ist Hippolytus abhängig von einer Josephusausgabe, die von der unseren verschieden ist, oder aber er gibt eine der Quellen, die Josephus vorlagen, wieder.

The Background of the NT (1956) 172–175 (BBr)

871 Francis R. Walton, The Messenger of God in Hecataeus of Abdera

Zur Bestätigung der These von W. D. Davies, der δι' ἀγγέλων in Jos. Ant. 15, 136 als eine Bezugnahme auf Propheten, nicht auf Engel verstand, wird ein in Diodor von Sizilien (40, 3) überliefertes Fragment des Hekatäus zitiert. Die Stelle ist bei Photius überliefert und darf daher nicht zu sehr gepreßt werden. Immerhin ist bezeichnend und interessant, daß sie nicht von Engeln oder Mittelsmächten zwischen Gott und dem jüdischen Volke, sondern vom Hohenpriester als alleinigem Mittler spricht.

HarTR XLVIII/4 (1955) 255–257 (EB)

872 Otto Eissfeldt, Zur Kompositionstechnik des Pseudo-philonischen Liber Antiquitatum Biblicarum

NorTT 56/1–2 (1955) 53–71

Qumran - Murabba'at

I. Berichte und Probleme

Datierung - Sekten - Theologie - Sprache - Archäologie

cf 1436, 1456

873 Stanislav Segert, Ein alter Bericht über den Fund hebräischer Handschriften in einer Höhle

In dem Brief des Chasdai ibn Šafrūṭ (915–999), eines einflußreichen Diplomaten am Hofe des Kalifen 'Abd-ar-Raḥmān III. (912–961), an den König der Chazaren wird über die Funde alter hebräischer Bücher in einer Höhle berichtet. Abdruck der Stelle nach P. K. Kokovcov (Leningrad 1932). Es wird von einer Höhle berichtet, in der die Judäer ihre Torahrollen beim Einfall der Kasdim versteckten; sie vergaßen im Laufe der Zeit, warum sie in der Höhle beteten, bis ein Jude die Bücher fand und heraustrug. Dieser Bericht habe eine lange mündliche Tradition. Segert trennt diesen Bericht, der seiner Meinung nach eher mit dem Berichte des Ḳirḳisānī zu verbinden ist, vom dem des Timotheus.

ArOr XXI/2–3 (1953) 263–269 (FS)

874 J. M. Allegro, Qumrân

Ausführlicher, mit einigen interessanten Einzelheiten gewürzter Entdeckungsbericht von den Höhlenfunden von Qumrân. Vf. gibt eine Beschreibung der Funde und bes. der Hauptrollen, schildert aus eigener Erfahrung die mühselige Arbeit der Entzifferung und unterstreicht die Bedeutung der Ergebnisse.

ET 66/9 (1955) 259–262 (WP)

875 Frank M. Cross Jr., Archaeological News and Views

Kurze Mitteilungen über die Grabungen in Qumran, Frühjahr 1955, und über den bedeutenden Fund aus Amman mit kyprischem und mykenischem Material (Waffen und Keramik aus der späten Bronzezeit).

BA XVIII/3 (1955) 79–80 (JSch)

876 G. Graystone SM, The Dead Sea Scrolls. II. Wadi Murabba'at

Überblick über die Funde. Vf. geht auf die sog. „Briefe der zwei Verwalter" und den Brief Simon Ben Kosebas näher ein. Hinweis auf Editionen und Literatur. – III. Wadi En-Nar. Berichtet über die Funde von 1952.

Scrip Vol VII/3 (1955) 66–76, 4 (1955) 106–108

877 Johannes Hempel, Randbemerkungen zu Qumran I.

Vf. spricht hier über eine Publikation, die den Titel führt: Discoveries in the Judean Desert I, Qumran Cave I by D. Barthelemy, O.P., and J. T. Milik with contributions by R. de Vaux, O.P., G. M. Crowfoot, H. J. Plenderleith, G. L. Harding. Oxford at the Clarendon Press 1955. Für biblische Studien ist es wichtig, daß in Deuteronomiumfragmenten eine essenische Redaktion festgestellt werden kann, sich die eschatologische Kommentierung nicht mehr auf Habakuk beschränkt und daß die liturgische

und hymnische Literatur der Bruderschaft erheblich an Umfang zugenommen hat. Durch machen Texte wird uns auch ein Einblick in die innere Geschichte der Edah und des Jachad gewährt.

ZAW 67 (1955) 131–139 (MS)

J. Mouson, De manuscriptis nuper in deserto Juda repertis et de effossionibus ibidem factis

Knapper Bericht über die Textfunde und die Ausgrabungen mit kurzer Würdigung ihrer Bedeutung für die alttestamentliche Textkritik, die Geschichte und das NT.

ColMech XXV/II (1955) 184–186

André Parrot, Les Manuscrits de la Mer Morte. Le point de vue archéologique

Das Ausgrabungsgebiet wird in drei Sektoren: 1. Wadi Murraba'at, 2. Wadi en Nar und Khirbet el-Mird, 3. Qumran eingeteilt, die nacheinander archäologisch beschrieben werden. Nach den Ergebnissen der bisherigen Grabungen ist kein Beweis für die Zugehörigkeit der Qumranleute zu den Essenern erbracht.

Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954).

RHPhilRel 35/1 (1955) 61–67 (EB)

Henri Daniel-Rops, Le scoperte del Mar Morto

Die Abhandlung unterrichtet einen weiteren Leserkreis über die Entdeckung der Höhlentexte und die durch sie aufgeworfenen Fragen, vor allem in betreff der Essener und der Anfänge des Christentums

Humanitas X/2 (1955) 109–121 (FS)

E. Wilson, Die Handschriften vom Toten Meer

Der Monat 86 (1955) 13–27; 87 (1955) 33–45; 88 (1956) 46–62

Frank M. Cross Jr, The Scrolls from the Judaean Desert

Nimmt in kurzen Überblicken zu folgenden Problemkreisen Stellung: 1. Die Geschichte der Funde, 2. Überblick über die Ausgrabungen von Khirbet Qumran, 3. Die Essener, 4. Bedeutung der Funde für die Beurteilung des alttestamentlichen Textes, 5. Bedeutung der Funde für die Geschichte des Urchristentums.

Arch 9/1 (1956) 41–53

Bruce M. Metzger, New Light from Old Manuscripts

Die Dead Sea Scrolls und ihre Bedeutung für die Erforschung des Urchristentums und der Geistesströmungen, aus denen das NT entstand.

TTo XIII/1 (1956) 63–86 (EB)

–, Le travail d'édition des fragments manuscrits de Qumrân

Bericht über die seit 1951 entdeckten bzw. aufgekauften Fragmente von Qumran, über die Arbeit und Schwierigkeiten der Entzifferung, über die daran Beteiligten. Sodann Berichte im einzelnen über den Stand der Untersuchungen (Stand vom August 1955): Die kleinen Höhlen von Qumran (2Q, 3Q, 6Q, 5Q) (M. Baillet, J. T. Milik) – Die Höhle 4 (4Q) (F. M. Cross, P. Skehan, J. T. Milik, J. M. Allegro, J. Strugnell, J. Starcky, C.-H. Hunzinger).

RB 63/1 (1956) 49–67 (OSch)

Fridolin Stier, Die Urkunden aus den Höhlen. Zu den Funden am Toten Meer

Der Artikel ist für weitere Kreise geschrieben und richtet sich vor allem gegen gewisse in der Populärliteratur sich verbreitende Fehlzeichnungen der Gestalt des „Wahren Lehrers (L. d. Gerechtigkeit)". – I. Im Bericht über die Auffindungsgeschichte wird, ohne daß S. Zeitlins radikaler Kritik in allem recht gegeben werden soll, auf die Lücken und Widersprüche in den Frühnachrichten über die Herkunft der großen Rollen hingewiesen. – II. Versuch, Ursprung, Gesetz und Organisation der Qumrangemeinde als Konsequenz und radikale Verwirklichung des priesterlichen Heiligkeitsbegriffs des AT zu erklären. – III. Die Beziehungen zu Jesus und der christlichen Urgemeinde werden zugegeben, aber mit Nachdruck gegen voreilige Gleichsetzungen und Herleitungen abgegrenzt.

Hochland 48/5 (1956) 417–433

886 Solomon Zeitlin, The Propaganda of the Hebrew Scrolls and the Falsification of History

Gegen die Annahme, daß die sog. Rollen von Qumran wie auch andere Funde der letzten Zeit aus der Zeit des „zweiten judäischen Reiches" bzw. der Bar-Kochba-Zeit stammen, sprechen archäologische und philologische Gründe. Die Indizien, welche für das meist angenommene hohe Alter angeführt werden, weist Vf. als nicht beweiskräftig ab. Fehlerhafte Übersetzungen und Beurteilungen von Einzelstellen sowie mangelnde Kenntnis der rabbinistischen Literatur seitens der Bearbeiter der neuen hebräischen Texte erleichtern die Fehlbeurteilung. – Die Rollen stammen nach Vf. von ungelehrten mittelalterlichen, vermutlich karäischen Juden.

JQR 46|1 (1955|56) 1–39; 2 (1955|56) 116–180; 3 (1955|56) 209–258 (GAS)

887 S. Zeitlin, The Dead Sea Scrolls

Besprechung vor allem von M. Burrows, The Dead Sea Scrolls, und E. Wilson, Scrolls from the Dead Sea. Zeitlin wendet insbesondere ein, daß die Unübersetzbarkeit der hebräischen Texte und die Gründe für eine sehr späte Datierung nicht oder ungenügend herausgestellt wurden.

JQR|Vol. 46 (1955|56) 389–400 (GAS)

888 Isaac Rabinowitz, Sequence and Dates of the Extra-biblical Dead Sea Scroll Texts and „Damascus" Fragments

Der Versuch, die Rollen zu datieren, stützt sich ausschließlich auf innere Indizien. Nicht in Betracht kommt die Zeit von 66 bis 40 v. Chr.; denn 1. können bei der engen Zusammengehörigkeit der Texte die „kittim", in DSW die mazedonischen Griechen, nicht zugleich in DSH die Römer sein, 2. ist das „Haupt der Könige von Jawan" ein primus inter pares, d. h. ein König, also nicht Pompeius, 3. lassen sich die „bösen Priester", da einer von ihnen zuerst „mit dem *śm h'mth* genannt" (DSH VIII) d. h. ein Zadokit war, nicht mit den hasmonäischen Priesterkönigen Hyrkan II und Aristobul II identifizieren. Um so besser stimmen die Angaben zu Gestalten und Ereignissen der Makkabäerzeit. Es ergeben sich folgende Ansätze: 1. DSD: 175–167; 2. DSf de Vaux; DFa; DST 1 und 2: 167–165; 3. DSW; DST 3 und 5: 164–162; 4. DST 4: 162–160; 5. DSH: 159–157; 6. DFc und h: 157–152.

VT 3 (1953) 175–185 (FS)

889 Frank M. Cross Jr, The Oldest Manuscripts from Qumran

Durch Wiedergabe der Schrifttypen der DSS verdeutlicht Vf, daß durch sorgfältiges Vergleichen der verschiedenen Schriftarten (auch mit den frühen Inschriften aus Palmyra, Nabatäa oder Benê Hezîr) auf die Entstehungszeit geschlossen werden kann. Versucht, seine Thesen an den offenbar ältesten der bei Qumran gefundenen Fragmente, den in archaischem Jüdisch geschriebenen Samuelfragmenten, zu beweisen. Den Textfragmenten wird LXX und LXXB und MT gegenübergestellt.

JBL Vol LXXIV|3 (1955) 147–172 (HRu)

890 Géza Vermès, A propos des commentaires bibliques découverts à Qumrân

„Il semble qu'aucun genre littéraire ne se rapproche autant de nos écrits que celui du Targum. Il y a certes entre les deux une différence considérable: le pešer est en hébreu, le Targum en araméen. Mais à y regarder de près, cette différence apparaît secondaire. Dans les synagogues, on traduisait la Bible pour ceux qui ne comprenaient plus l'hébreu; on la commentait en raison des passages obscurs. Par contre, dans une communauté où les membres comprenaient la langue sacrée, une traduction s'avérait inutile: on se contentait par conséquence de l'interpréter." – Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954).

RHPhilRel 35|1 (1955) 95–103

891 D. Flusser, The Religious Ideas of the Judean Desert Sect (neuhebr)

Die DSS lassen drei Entwicklungsstufen der jüdischen Sekte erkennen: a) Die ideologische Grundlage bilden die Prädestinationslehre und die Lehre von der Spaltung der Welt in zwei feindliche Lager (cf DSW). – b) Die Mitglieder der Sekte lehnen den Aktivismus nicht völlig ab. Da das Ende der Welt nicht eintrat, heißt es, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen und sich dem Stand der Welt einzufügen (passive Form der Prädestinationslehre, cf DSD und DST). – c) In der Sekte selbst bildet sich eine neue Lehre heraus: Die Erwählung des Menschen durch die Gnade Gottes. Sie gründet im Glauben, daß Fall und Sünde zur Natur des Menschen gehören und daß aller Menschen Tun seinen Ursprung im exklusiven Willen Gottes hat. Die Sekte paßte sich den Umständen an und gab sich mit der gemäßigten Ablehnung der Gottlosen und der Hoffnung auf ihren künftigen Ruhm zufrieden.

Zion XIX|3–4 (1954) 89–103

892 M. H. Gottstein, Anti-Essene Traits in the Dead See Scrolls

Methodische und sachliche Kritik an der Gleichsetzung der Qumrangemeinde mit den Essenern. Das Gemeinsame ist charakteristisch für jede ähnliche Kommunität. Nur die Details wären beweiskräftig. Nun aber lassen sich gerade in diesen anti-, zumindest nichtessenische Elemente aufweisen: Nach DSD III, 4ff. ist der Status der „Reinheit" nicht wie bei der typischen Täufersekte der Essener durch den „magisch-liturgischen" Taufakt vermittelt; die unterschiedliche Haltung gegenüber Lauen und Kriegsdienst; bei den Essenern die Aufnahme ein für allemal („twice-born" type), in Qumran die jährliche Initiationsfeier („annual-birth" type); bei jenen der Tod als Höchststrafe, bei diesen die Ausstoßung aus der Gemeinde der Erwählten.

VT 4 (1954) 141–147 (FS)

893 Leonhard Rost, Gruppenbildungen im Alten Testament

Den Anstoß zu dieser Studie hat die neuentdeckte, eigenartige Sektengemeinde von Qumran gegeben, eine Männergemeinschaft auf Lebenszeit unter der autoritären Führung eines einzelnen, und zwar eines Priesters, in der sich der Neuaufzunehmende nach einer Probezeit durch Gelübde zur Beobachtung bestimmter Gesetze und zum Verzicht auf bestimmte Güter verpflichtet. Gibt es hierfür im AT Vorbilder? Rost bespricht und kennzeichnet: 1. die militärische Gruppenbildung (um Jephtha, David, Makkabäer); 2. die prophetische (Prophetenschulen); 3. die Hörergemeinden, die sich um einen Propheten scharen; 4. die priesterlich-levitische Gemeinschaft. Er kommt zu dem überzeugenden Schluß, daß die Gemeinschaft von Qumran aller Wahrscheinlichkeit nach ihre straffe Organisation nach dem Vorbilde der priesterlich-levitischen Gruppe geformt hat, in der Aufnahme von Laien aber, d. h. durch das Prinzip der Freiwilligkeit, den beiden ersten Gruppen entspricht.

TLZ 80 (1955) 1–8 (PGM)

894 Ethelbert Stauffer, Probleme der Priestertradition

In seiner „Theologie des NT" (1941) hatte Vf. eine Gruppe von vorchristlichen jüdischen Texten, die traditionsgeschichtlich enger zusammengehören, unter dem Namen „Priestertradition" zusammengefaßt. Zu den Elementen dieser Tradition gehören u. a. das Denken in Gegensatzpaaren (wie Licht–Finsternis), die Vorliebe für rituelle Waschungen und Tauchbäder, die Hoffnung auf einen aaronidischen Messias. Schon 1941 vermutete Vf. die geistige Heimat Johannes des Täufers und Johannes des Evangelisten in diesen Priesterkreisen. Jetzt kann Vf. mit Genugtuung feststellen, daß seine damals kühnen Aufstellungen durch die neuen Funde in Qumran bestätigt werden, indem er ihren Inhalt mit den Schriften der „Priestertradition" vergleicht und nachweist, daß auch sie zu dieser Tradition gehören. – In einem zweiten Abschnitt präzisiert Vf. seine früheren Aufstellungen über den Entwicklungsgang dieser Priesterbewegung, die gelegentlich der Vertreibung des letzten aaronidischen Hohenpriesters Onias II (im Jahre 175) in die Wüste floh, sich später in zwei Richtungen aufspaltete, von denen die eine als Befürworterin der Hasmonäer nach Jerusalem zurückkehrte, die andere dem aaronidischen Gedanken die Treue hielt und in der Wüste blieb, in konsequenter Opposition zur jerusalemischen Priesterschaft und später auch zu den Rabbinern und Pharisäern. Dieser Richtung, die nicht ohne weiteres mit den Essenern gleichzusetzen sei, habe sich auch Johannes, der Priestersohn und spätere Täufer, angeschlossen. – In einem dritten Abschnitt bietet Vf. eine interessante Weiterbildung seiner früheren Aufstellungen. Hierbei kommt er vor allem auf das Johannesevangelium zu sprechen, das in seiner Terminologie, Formsprache und Stilbildung stark von der Priestertradition beeinflußt ist und in dem Vf. eine Programmschrift sehen möchte, die sich an die Täufergemeinden und an alle jüdischen Kreise richtet, die in der Tradition der Priestertheologie stehen.

TLZ 81 (1956) 135–150 (PGM)

895 Hans Wildberger, Der Dualismus in den Qumranschriften

Zunächst wird der Menschen- und Geisterwelt durchwaltende Dualismus der Sektenregel Kol. III, 13–IV, 26 dargestellt. – Trotz ähnlicher Anschauungen im spätjüdischen Schrifttum mutet diese dem AT völlig fremde Lehre „auch innerhalb der Sektenregel wie ein Fremdkörper an" und gehört „offensichtlich" zu den Geheimlehren der Sekte. – Für die Herkunft dieser Sonderlehre aus dem Iran wird argumentiert, jedoch unterscheidend betont, daß der Dualismus zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis nach Zarathustra auf richtiger oder falscher Wahl, in der Sektenregel dagegen „auf Gottes vorbestimmender Ordnung" beruht. In die Welt des Judentums eingebaut (die Sektenleute „sind kein Ableger iranischer Religion") haben sich die dem AT fremden Gedanken im werdenden Christentum weitgehend durchgesetzt.

AS 1–4 (1955) 163–177 (FS)

896 Wallace I. Wolverton, The Double-minded Man in the Light of Essene Psychology

Der von Jakobus (1, 8 und 4, 8) gebrauchte Terminus δίψυχος wird aus der dualistischen Grundanschauung und der Psychologie der Essener, wie sie uns im Manuale Discipline, in der Hymnen volle und im Damaskus-Dokument überliefert sind, verständlich.

AnglTR XXXVIII/2 (1956) 166–175 (EB)

897 Géza Vermès, Quelques traditions de la Communauté de Qumrân

Analysen einiger in Sukeniks Oṣar hammegillôth ... (1954) publizierter Texte außer Isaias B.: I. Kriegsrolle. - II. Danksagungshymnen. Hauptakzent der Arbeit: Herausstellung des biblischen Hintergrundes dieser Texte und ihrer etwaigen Berührungen mit der rabbinischen Literatur. Versuch, dadurch chronologische Ansatzpunkte für altrabbinische Paralleltraditionen zu finden.

CSion IX/1 (1955) 25–58 (FS)

898 Joseph A. Fitzmeyer SJ, The Qûmran Scrolls, the Ebionites and their Literature

Frage: Ist die Qumrangruppe identisch mit den Essenern, mit den Ebioniten (Teicher)? Wie verhält sie sich zu diesen? – Methode: Systematische Zusammenstellung der aus Kirchenväterberichten und ebionitischen Eigenschriften kritisch erhobenen Lehren und Bräuche und deren Vergleich mit den entsprechenden Parallelen und Besonderheiten der Qumranleute. – Ergebnis: 1. Die Identität der Qumransekte mit den Ebioniten ist nicht erwiesen (gegen Teicher). – 2. Auch Cullmanns These, die Essener vom Toten Meer seien im Judenchristentum aufgegangen, ist unannehmbar, da sie voraussetzt, die Essener hätten sich zur ebionitischen Verwerfung der „falschen Perikopen" der Thora, der bei ihnen hochangesehenen Propheten und des Priestertums bekehrt.

TS XVI/3 (1955) 335–372 (FS)

899 André Dupont-Sommer, Le problème des influences étrangères sur la secte juive de Qoumrân

Vortrag gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954). – Einleitender Überblick über die Geschichte des Problems. In der typisch jüdischen Sekte finden wir, wie an einigen Beispielen aus den 1947 gefundenen Texten nachgewiesen wird, iranische (Lehre von den Zwei Geistern) wie auch neupythagoreische Einflüsse (Gebet an die Sonne, Kalender, Bedeutung des Buchstabens *nun*). Die iranischen Einflüsse kamen durch die Sekte nach Alexandrien, während umgekehrt die neupythagoreischen Einflüsse von Alexandrien in die Sekte eindrangen.

RHPhilRel 35/1 (1955) 75–94 (EB)

900 A. Dupont-Sommer, Les manuscrits de la Mer Morte; leur importance pour l'histoire des religions

Die Manuskripte stammen aus essenischen Kreisen und sind Vorläufer der frühchristlichen Predigt.

Nu 2/3 (1955) 168–189

901 A. Dupont-Sommer, Les Esséniens

Die von Vf. als erstem vertretene These der essenischen Herkunft der DSS soll durch Neuübersetzung der wichtigsten antiken Textzeugen über die Essener und dann auch durch Vergleich mit den betreffenden Stellen der DSS neu begründet werden. – I. Philo von Alexandrien und seine Aussagen über die Essener. – II. Die Textzeugnisse aus Flavius Josephus und Plinius d. Ä. über die Essener mit Kommentar. – III. L'Origine essénienne des rouleaux de Qoumran. – Die von Dupont-Sommer schon früher vertretene Identifikation der Qumran-Sekte mit den Essenern wird mit alten und neuen Argumenten aus den Texten und den Ergebnissen der archäologischen Forschung zusammenfassend begründet. Der Name der Essener wird von *'eṣah* (Rat) hergeleitet!

Evid 7/54 (1956) 19–25; 55 (1956) 27–34; 8/56 (1956) 11–25 (EB)

902 Robert North SJ, The Qumran „Sadducees"

Der Name Sadoqiten wird in engen Grenzen gebraucht für die Qumran-Damaskus-Sekte. Er leitet sich her vom Hebräischen *SDWQ* und kann mit sicheren Beweisen nicht als von dem den Sadduzäern zugrunde liegenden Terminus unterschieden erwiesen werden. Die Qumran-Sekte beansprucht die authentische sadoqitische Priesterschaft für sich und damit auch den wahren Sadduzäismus. Als eine Art Mittelterminus erscheinen die Qaraiten und die samaritanische Sekte des Dositheus. Absicht des Vf., wesentliche Präliminarien zu bringen, um den Beitrag von Qumran in die ntl Exegese einzuführen.

CBQ XVII/2 (1955) 44–68 (OSch)

903 S. Szyszman, Une visite au Caire

In Gesprächen mit Kairiner Karäern (Herbst 1953) war sowohl ein Nachleben wie ein Schwund alter Traditionen zu beobachten. Von *mrh ṣdq*, dem Titel des 1948 veröffentlichten Katechismus, erklärte ein gelehrter Karäer, daß dieser Ausdruck bei ihnen gang und gäbe sei. Den Messias erwähnt der Katechismus mit keinem Wort. – Der kleine Bericht enthält wichtige Literaturhinweise zur Geschichte der Karäer.

VT 4 (1954) 201–205 (FS)

904 N. Wieder, The Doctrine of the Two Messiahs among the Karaites

„In this article I shall endeavour to show that this Messianic dualism (the Messiah from Aaron or from Israel, a priestly or a lay Messiah) was current among the Karaites, that their Messianic expectations centred around two figures, the Messianic priest and the Davidic Messiah, and, further, that the Messianic priest was identified by some Karaites with the prophet Elijah. This latter fact is of considerable interest also in view of the thesis advanced by L. Ginzberg (who was the first to maintain that the phrase *mšjḥ 'hrn wjsr'l* refers to two Messiahs) that the Messiah of Aaron! was identical with Elijah."

JJS VI/1 (1955) 14–25

905 S. Talmon, The Sectarian jḥd – a Biblical Noun

In zahlreichen Stellen, in alten poetischen Texten wie in späteren Schriften (Esra-Nehemia), ist *jḥd* genau wie in den Rollen Synonym für *berith*, *qahal* und *'edah*, um allmählich zur Bezeichnung jeder Art von Vereinigung zu verblassen. Die Verwendung des Wortes im engeren technischen Sinne wird als Argument für die Altertümlichkeit der Rollen gewertet.

VT 3 (1953) 133–140 (FS)

906 M. Wallenstein, Some Lexical Material in the Judean Scrolls

I. *qēṣ* „Zeit" (so schon I. Lévi und Sukenik), *miqqēṣ* biblisch, zuweilen etwa „zu Beginn" (Jer 34, 14; Dt 15, 1). – II. *ḥlkh*, pl. *ḥlk'jm* (cf arab. *ḥalaka* „schwarz sein") „verruchte Leute" (Sukenik). – III. *mqwh* „Wohnung", nach G. R. Driver in dieser Bedeutung wohl auch 1 Chr 29, 15.

VT 4 (1954) 211–214 (FS)

907 Harris Birkeland, Some Linguistic Remarks on the Dead Sea Scrolls

Die in „Akzent und Vokalismus im Althebräischen" (Oslo 1940) aufgestellten Thesen über die Vokalisation des Hebräischen im Lichte der Qumran-Texte, bes. DSIa.

NorTT 56/1–2 (1955) 24–35 (FS)

908 Robert North, The Damascus of Qumran Geography

Handelt es sich beim „Damaskus" der Sektenschriften um die syrische Hauptstadt, oder hat „Damaskus" bloß symbolischen Wert? Vf. beweist, daß „Damaskus" zwar an manchen Stellen symbolisch aufgefaßt werden könnte; doch das ganze Problem erkläre sich besser aus der tatsächlichen Kenntnis der geographischen Verhältnisse der damaligen Zeit. Man unterschätzt gewöhnlich den Einfluß und die Ausdehnung des Nabatäerreiches. Im Jahre 87 v. Chr. fiel Damaskus in die Hände der Nabatäer, die trotz der römischen Besetzung ihren Einfluß auch weiterhin nicht bloß in Transjordanien, sondern auch im Negeb und an beiden Ufern des Toten Meeres geltend machten. Der Auszug der Sekte ins „Land Damaskus" bedeute daher nichts anderes als den Auszug aus Jerusalem in das Gebiet am Toten Meer, das im Bereich der damaszenischen Nabatäer lag. – Eine geographische Skizze veranschaulicht diese These.

PEQ 86 (1955) 34–48 (CS)

909 Henri Michaud, A propos du nom de Qumrân

Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954). Der Autor nimmt seine 1953 in Positions Luthériennes dargelegte Erklärung wieder auf und begründet sie philologisch. Danach wäre Qumrân ein Derivat des arabischen *qmr*, genauer eine Puralform von *qāmir* „Wächter im Mondschein", und Chirbet Qumrân, die „Stadt der im Mondlicht Wachenden".

RHPhilRel 35/1 (1955) 68–74 (EB)

910 James L. Kelso, The Archeology of Qumran

Kurze Beschreibung der örtlichen Lage der Funde am Toten Meer. Versuch, nach den Grundrissen und den archäologischen Zeugnissen die verschiedenen Bauperioden zu identifizieren: Zeit der Hasmonäer; der Feldzüge des Titus; die römische Besatzungszeit um 100 n. Chr.; die Zeit Bar Kochbas, der sich vermutlich hierher zur Verteidigung zurückzog.

JBL Vol. LXXIV|3 (1955) 141–146 (HRu)

911 W. R. Farmer, The Economic Basis of the Qumran Community

Vf. beantwortet diese Frage durch Hinweis auf das Salz und den Asphalt des Toten Meeres, die Oase Fashka – über die 1901–1917 bereits Masterman berichtet hat, dessen Reiseschilderungen benutzt werden –, die Schreibertätigkeit zu Qumran. Der Wein für das Gemeinschaftsmahl wurde vielleicht auf der Straße von Khirbet Abu Tabak nach Qumran befördert.

TZ 11 (1955) 295–308 (MS)

912 William R. Farmer, A Postscript to „The Economic Basis of the Qumran Community"

Beobachtungen, die Vf. bei einem kürzlichen Besuch in Qumran machte, ergaben, daß die Sekte zumindest Palmkulturen anpflanzte. Ausgrabungen lassen auf Herstellung von Töpferwaren für Handelszwecke, die Ausdehnung der Gebäudekomplexe und das hochentwickelte System der Wasserversorgung darauf schließen, daß die Gemeinde zumindest 200 aktive Mitglieder hatte. Mit der nahegelegenen Bukeia war die Siedlung durch eine gute Straße verbunden. So besteht Grund zur Vermutung, daß die Sekte den dortigen fruchtbaren Boden bebaute und sich Korn und Weizen für den eigenen Bedarf sicherte.

TZ Jg. 12|1 (1956) 56–58 (EB)

913 Charles T. Fritsch, Herod the Great and the Qumran Community

Vf. nimmt an, daß die Bruderschaft der Essener bei Qumran die meisten der dort aufgefundenen Schriften zwischen 125 vor und 68 nach Christus angefertigt habe. Die Anfänge der Sekte reichen jedoch in die vormakkabäische Zeit zurück. In jener Zeit verteidigten sich die Hasidim gegen die eindringenden hellenischen Elemente. Die Gründung der Siedlung am Toten Meer mag mit der Auseinandersetzung zwischen Johannes Hyrcanus und den Pharisäern zusammenhängen. Warum jedoch verließen die Essener die von ihnen kunstvoll angelegten Gebäude? Es liegt nahe, die Flucht der Essener (nach Damaskus) mit der Aversion des für alles Hellenistische aufgeschlossenen Herodes des Großen gegen die strengen Sitten und die messianischen Hoffnungen dieser Sekte in Zusammenhang zu bringen.

JBL Vol. LXXIV|3 (1955) 173–181 (HRu)

II. Texte

(einschließlich Bibel und Bar-Kochba-Texte)

Isaias

914 M. D. Goldman, The Isaiah Ms.

Textkritische Bemerkungen zu 1QIs^{a}.

ABR 1 (1951) 1–22

915 Samuel Loewinger, New Corrections to the Variae Lectiones of O. Eissfeldt

Presentation of two series of variants based on a new revision of the transcription given by M. Burrows. First series: „enumeration of the real variants omitted by Eissfeldt-Gottstein" (cf IZBG II 296). Second series: „many original readings which are found in the Dead-Sea scroll of the Hebrew University in Jerusalem."

VT 4 (1954) 80–87 (FS)

915a Samuel Loewinger, The Variants of DSI II

Die Varianten sind so dargeboten, daß in der ersten Kolumne MT, in der zweiten die DSI II-Varianten, in der dritten Parallelen aus den alten Versionen, aus Talmud und anderen hebr. HSS (Ken.; De Rossi; Ginzburg), stehen.

VT 4 (1954) 155–163

916 Harry M. Orlinsky, Studies in St. Mark's Isaiah Scroll VI

Studies I-V appeared in JBL 69 (1950) 149–166; JNES, 11 (1952) 153–156; JJS, 2 (1951) 151–154; JQR, 43 (1952/53) 329–340; IEJ, 4 (1954) 5–8. – Anläßlich der Qumranfunde haben sich allzu viele Autoren ohne genügende Erfahrung auf das Gebiet der niederen Textkritik begeben. In dieser versagt der sog. kritische Apparat der Kittelbibel: Kaum eine Zeile dieses Apparates, die nicht von Fehlern wimmelt. Die nach W. Baumgartner dem MT vorzuziehenden Varianten der DSIa (ThR 19 [1951] 97–154) waren zum Teil Gegenstand früherer Arbeiten des Vf. In vorliegender Abhandlung wird als Originallesart von Is 34, 16 *kī pī jhwh hu' ṣiwwāh* (LXX, Hebr MSS) gegen MT *ki pī hu'* ... und DSIa *kī' pīhu hu'* ... als sekundären Verderbnissen, in Is 40, 12 *majim* als ursprünglich gegen DSIa *mē jam* angenommen.

HUCA XXV (1954) 85–92 (FS)

917 Harry M. Orlinsky, Studies in the St. Mark's Isaiah Scroll VII (hebr)

Kritische Auseinandersetzung mit dem Apparat von R. Kittel BH³.

Tarb XXIV/1 (1954) 4–8

918 Oscar Löfgren, Zur Charakteristik des „vormasoretischen" Jesajatextes

„Zeitlich sind sowohl DSIa als auch DSIb Repräsentanten des vormasoretischen atl Textes ... Beide sind vorchristlich, DSIa sogar vormakkabäisch" ... DSIa ist ein „nichtoffizieller Vulgärtext von guter Durchschnittsqualität, der aber im Vergleich mit MT weniger straff redigiert und in Einzelheiten manchmal schwankend war ... DSIb liefert den Beweis, daß der MT-Konsonantentext spätestens um 100 v. Chr. in seiner für alle Zukunft normativen Fassung vorlag. „Beide Texttypen haben nebeneinander bestanden. Von DSIb wird angenommen, „daß wir es hier mit der Jerusalemer Rezension zu tun haben, die seit den Tagen des Ezra in der von ihm begründeten Schreiberschule des zweiten Tempels überliefert worden ist".

Donum nat. Nyberg (1954) 171–184; Orientalia Suecana IV (1955) 53–66

919 M. H. Gottstein, Bible Studies in the Light of the Dead Sea Scrolls. A lecture given on the occasion of the 30th anniversary of the Institute of Jewish Studies (hebr)

Die Hauptbedeutung der Rollen liegt auf dem Gebiet von Textkritik und Textgeschichte: „We are now in position to realise that, on the one hand, the basic MT must certainly have been in existence by the end of the Second Temple period and need not be of later origin than LXX; but that, on the other hand, it itself is the result of an immense philological activity. No *a priori* superiority of the LXX can be conceded, since the LXX represents just one tradition among many. Precedence must therefore be given to the MT, which is not only superior to the scrolls, but represents a version achieved through the comparison of a much greater number of sources than we ourselves possess. Readings from any extra massoretic source should, therefore, be evaluated individually and sholuld be accepted only according to their *inner probability*."

Tarb XXIV/2 (1955) 268–273 (EB)

920 Joachim Jeremias, Ein Anhalt für die Datierung der masoretischen Tradition?

Jo 1, 29 ist ein freies Zitat nach Is 53, 12e. Da die zweite alte Jesajarolle (1954) von Qumran den Plural liest (Sünden), MT und Jo 1, 29 den Singular haben, ist die ntl Stelle der erste Zeuge für eine masoretische Redaktion. Diese erfolgte also im 1. Jahrhundert. Ἀμνός ist übrigens Fehlübersetzung eines aramäischen Wortes, das ebenso „Knecht" heißen kann.

ZAW 67 (1955) 289–290 (MS)

921 Patrick W. Skehan, The Text of Isaias at Qumran

Ergänzungen einiger Angaben, die einen besseren Hintergrund für das Studium der bereits veröffentlichten zwei Funde von Khirbet Qumran geben (zu Is 52, 14; 16, 10; 37, 10).

CBQ XVII/2 (1955) 38–43 (OSch)

922 Isaiah Sonne, The X-Sign in the Isaiah-Scroll

Against Teicher's Christian theory of the DSS (cf IZBG II 1130). Conclusion: „... as long as Dr. Teicher does not prove ‚beyond any doubt' that: First, X is *chi* and not *Taw;* second, *chi* stands for *Christos* and not for *chreston* or *charakter;* third, *Christos* means Jesus and not any other proclaimed or expected Messiah, the testimony of the X-sign will hardly convince any serious scholar ..."

VT 4 (1954) 90–94 (FS)

923 J. L. Teicher, The christian interpretation of the sign X in the Isajah scroll

Am Rande der Isajahrolle kommt das Zeichen X elfmal vor. Vf. setzt sich mit den Lösungsversuchen Dr. Sonnes auseinander und entwickelt drei Möglichkeiten der Deutung: 1. Das Zeichen X ist kein griechisches Chi, sondern ein hebräisches Taw und bedeutet einfach „Zeichen", wodurch die charakteristischen, etwa messianischen Stellen angezeichnet werden sollten. – 2. Ferner könnte es Abkürzung für das griechische „chrêston = brauchbar", etwa für eine Chrestomatie sein. – 3. Schließlich wäre X Abkürzung für Christos, welche griechische Abkürzung auch von einer jüdischen messianischen Sekte verwendet werden konnte. – Lösung: 1. und 2. werden ausgeschieden und 3. als jüdisch-christlich erklärt. Vf. sucht durch diese neuen Beweise seine These über den judenchristlichen Ursprung der Sekte zu erhärten.

VT 5 (1955) 189–198 (CS)

924 John v. Chamberlain, The functions of God as messianic titles in the complete Qumran Isajah scroll

In der Isaiasrolle sind die göttlichen Eigenschaften personifiziert und als messianische Titel verwendet. „Rat, Gerechtigkeit, Rettung, Gesetz" ... sind nicht abstrakte, ethische Qualitäten Gottes, sondern Personbezeichnungen des Messias. Beispiel Is 46, 10 (1QIs[a]): „My counsel shall stand, and HE shall accomplish all my purpose." Gott handelt durch den Messias, der fast göttliche Autorität besitzt. Daraus sieht man, daß die Qumransekte in höchstem Maße apokalyptisch und messianisch eingestellt war und aus diesem Glauben heraus den Isaiastext umdeutete.

VT 5 (1955) 366–372 (CS)

925 A. Rubinstein, Isaiah LVII 17 – *hastēr w'ʾäqṣoph* and the DSIa Variant

Die DSIa-Variante *w'hstr w'qṣwph* weist auf einen mit MT identischen Konsonantentext, der in der Überlieferung korrekt entweder *wā'astēr wā'äqṣoph* oder *hastēr weqāṣoph* gelesen wurde. Diese Überlieferung soll durch die Hinzufügung von *waw* und *aleph* zum ersten Wort angedeutet und festgehalten werden.

VT 4 (1954) 200–201 (FS)

926 Arie Rubinstein, Formal Agreement of Parallel Clauses in the Isaiah Scroll

An Hand einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, daß ein Teil der Abweichungen von DSIa gegenüber MT auf bewußte Angleichung von Parallelen zurückgeht.

VT 4 (1954) 316–321

927 Arie Rubinstein, Singularities in consecutive tense constructions in the Isajah scroll

An Hand der Jesajarolle (DSIa) untersucht Vf. den Gebrauch der Zeiten. Das Empfinden für Konsekutivkonstruktionen ist in der Zeit der Niederschrift der Rolle bereits abhanden gekommen. Daher wird Perfekt mit Waw conjunctivum statt Imperfekt mit Waw consecutivum und umgekehrt Impf. mit Waw conj. an Stelle von Perf. mit Waw consec. verwechselt. Auf Grund dieser schwankenden Syntax dürfte manche Lesart nicht vorschnell als „Schreibfehler" gebrandmarkt werden. Auch dürfte nicht immer die Entscheidung für die lectio difficillior zu fällen sein. Trotz trockener Philologie wertvolle Einführung in den Wandel des hebräischen Sprachempfindens.

VT 5 (1955) 180–188 (CS)

928 Arie Rubinstein, Conditional constructions in the Isaiah scroll (DSIa)

Untersucht die Konditionalsätze in DSIa, die sich der Form nach vom MT unterscheiden und teilt sie in drei Klassen: a) Gleiche Formen, aber verschieden verstanden; b) Präfigierte Waw in der Protasis und Apodosis; c) Sätze, in denen DS ein anderes Verb verwendet als MT.

VT 6 (1956) 69–79 (CS)

929 Michel Testuz, Deux fragments inédits des Manuscrits de la Mer Morte

I. Beschreibung und Text eines Hosea-Bruchstücks auf Leder: 13, 15b; 14, 1a (nur einige Buchstaben); 14, 3–6. – II. Bruchstück einer aramäischen Lederhandschrift, fünf mehr oder weniger vollständig erhaltene Zeilen. Die in Zeile 3 erwähnten „kostbaren Tafeln" erinnern an die „Himmelstafeln" im Buch der Jubiläen und im äth. Henoch. – Beschreibung, Text, Übersetzung. – 2 Photos.

Sém V (1955) 37–38 (FS)

30 Patrick W. Skehan, Exodus in the Samaritan Recension

Das Fragment der Exodusrolle aus 4Q enthält auch vollständige Teile (6, 25–19, 21; 28, 39–32, 30); die Aufgliederung in Kolumnen und Zeilen sind aus den beigefügten Photos zu ersehen. Vf. sieht in dem Text eine samaritanische Rezension des MT-Textes und belegt seine These mit Beispielen aus dem Wortschatz und der Syntax. Durch verstärkten Druck werden in der Textwiedergabe die rezensierten Stellen herausgehoben.

JBL Vol. LXXIV/III (1955) 182–187 (HRu)

31 Frank M. Cross Jr., A Report on the Biblical Fragments of Cave Four in Wâdî Qumrân

Vf. gibt einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten an den Handschriften: Aus 4Q stammen ca. 90 biblische Handschriften. Außer Esther sind alle Bücher des hebr. Kanons vertreten. Die beliebtesten Bücher scheinen in Qumran gewesen zu sein: Dt (13 Mss), Jes (12 Mss). Ps (10 Mss). Die Handschriften in althebr. Schrift stammen annähernd aus der gleichen Zweit wie die anderen. Die Mss von Jos u. Sam stehen der Vorlage von G näher als MT. Im Pentateuch zeichnen sich bisher drei Texttraditionen ab: eine Vorstufe von MT; eine Gruppe von Handschriften steht dem samaritan. Text nahe; eine andere ist mit G verwandt. Vertreten sind auch zwei griechische Handschriften.

BASOR 141 (1956) 9–13 (JSch)

Habakukkommentar

32 S. Esh, Three short notes on Prof. Segal's „on the history of the Yahad Sect", Tarbiz Vol XXII (hebr)

Conclusion: 1. DSH, col. IV, 10–13 should be understood as follows: „This means the governors of the Kitti' im, in whose corporation (= 'etzah, as always in DSS) of their sinful house (= the Roman Senate) they recall their governors one on account of the other. One after the other came to destroy the country." According to this, the „governors" are none other than the Proconsuls, who were appointed by the Senate. – 2. There is no need to assume that the author of DSH had before him various readings in the text of Habaquq. Col. IV, 9 *wjšm* is really the same as *wj'šm* of the Masoretic Text. For the elliption of the Aleph examples are brought from DSH, DSIa and DSD. – 3. DSW as one of the books of the sect cannot be an appraisal of the Maccabean wars, if the sect was really anti-Maccabean. There can scarcely be any doubt about its entirely apocalyptic character. That the „Sons of Light" are the Sectarians themselves follows clearly from various places in DSD.

Tarb XXIV/1 (1954) 110–111

33 Stanislav Segert, Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde vom Toten Meer I

Zusammenstellung grammatikalischer Eigenheiten von DSH I. Zum Lemma (graphisches, orthographisches, phonetisches, morphologisches, syntaktisches).

ArOr XXI/2–3 (1953) 218–239

34 Stanislav Segert, Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde vom Toten Meer II

Textkritisches. Angeführt werden Korrekturen, offensichtliche Schreibfehler, kleinere Varianten, die den Sinn nicht ändern, und größere Varianten, die den Sinn betreffen (MT 1, 8. 11. 12. 13. 14. 15. 16–17; 2, 1. 3. 4.).

ArOr XXII/1 (1954) 99–113 (EB)

35 Stanislav Segert, Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde beim Toten Meer IV

F. Metrisches: metrische Analyse von Hab Kap. 1 und 2 und ihre Auswertung.

ArOr XXIII/1–2 (1955) 178–183

36 Stanislav Segert, Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde vom Toten Meer V

II. Zur Auslegung: „Der vorliegende zweite Abschnitt beschränkt sich auf die Untersuchung solcher Erscheinungen, die sowohl im Lemma als auch in der Auslegung vorkommen und deren Übereinstimmung oder aber Verschiedenheit zum besseren Verständnis des biblischen Textes und seiner Überlieferung beiträgt" (A. Graphisches; B. Orthorgraphisches; C. Phonetisches). Heranziehung weiterer Literatur. Besprechung der Arbeiten von Yalon, Habermann und Elliger.

ArOr XXIII/3 (1955) 364–373 (FS)

937 S. Segert, Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde vom Toten Meer VI

D. Morphologisches. – E. Syntaktisches. – F. Textkritisches. III. Schlußbetrachtungen. Die Unterschiede der Bestandteile: A. Graphisches; B. Orthographisches; C. Phonetisches; D. Morphologisches; E. Syntaktisches. Die Stellung des DSH in der Überlieferungsgeschichte des biblischen Hebräischen. Die Stellung des DSH in der Textüberlieferung.

ArOr XXIII/4 (1955) 575–619

938 A. Dupont-Sommer, Quelques remarques sur le Commentaire d'Habacuc, à propos d'un livre recent

Ausführliche Besprechung und Kritik des Habakukkommentars von K. Elliger. Unter Kittim verstehen beide die Römer. Terminus a quo der Niederschrift die Zeit „des Erscheinens der Römer in Syrien und Palästina um das Jahr 65 v. Chr". Der Kommentar wurde nach Elliger zwischen 40 und 36 v. Chr., nach dem Vf. um das Jahr 41 geschrieben. In bezug auf das Schicksal des Frevelpriesters weicht Vf. von Elliger ab. Nach Elliger soll er um 40 v. Chr. bei der Niederschrift des Kommentars noch gelebt haben. Vf. dagegen geht eine Generation hinauf. Er verlegt die Tätigkeit des Frevelpriesters vor die Eroberung Jerusalems durch Pompejus und tritt neuerdings den Beweis an, daß der Lehrer der Gerechtigkeit durch den Frevelpriester (= Hyrkan II) zunächst ins Exil nach Damaskus vertrieben und dort „im Haus seiner Verbannung" (*'byt glwtw*) gewaltsam getötet wurde. Die Sekte habe ungefähr von 65/63 bis 40/37 v. Chr. im Exil in Damaskus gelebt.

VT 5 (1955) 113–129 (CS)

939 C. Rabin, Notes on the Habakuk scroll and the Zadokite documents

Untersucht die Habakukrolle und glaubt, in der „demotischen Chronik" eine Parallele gefunden zu haben. Auch die Möglichkeit der Beeinflussung durch den ägyptischen Messianismus wird in Erwägung gezogen. Überprüft ferner einige Textvarianten in ihrem Verhältnis zu LXX, Targum und zu Worten Jesu (Mk 14, 41).

VT 5 (1955) 148–162 (CS)

940 Marc Philonenko, Sur l'expression „corps de chair" dans le Commentaire d'Habacuc

Zu den drei bisher bekannten Belegen dieses seltenen Terminus (Sir 23, 17; Kol 1, 21f.; 2, 11) gesellt sich nun als vierter Hen 102, 4f. in der griechischen Übersetzung (äth. Hen. nur „euer Fleisch").

Sém V (1955) 39–40 (FS)

941 Arie Rubinstein, The Word *qṣ* in Saadyah's sepher Ha-Galuy

Hinweis auf den von M. Wallenstein (VT IV [1954] 211 ss) und N. Wieder (JJS V [1954] 22ss; IZBG III 1183) übersehenen Ausdruck *qṣ r'šwn*, der sich bei Saadia auf die Zerstörung des zweiten Tempels bezieht. Dadurch tritt, je nach dem terminus a quo, der im Habakukkommentar gebrauchte Ausdruck *qṣ 'ḥrwn* in neues Licht.

JJS Vol. V/4 (1955) 179 (FS)

Regel (MD)

942 M. H. Gottstein, A supposed Dittography in DSD

In der doppelten Schreibung des *ʿl drkhn kwl ʿbwdh* (III, 20–24) handelt es sich nicht um eine Dittographie, wie Brownlee meint, sondern um eine aus der Theologie des Autors interpretierbare Doppelung.

VT 4 (1954) 422–424

943 Ludolf Parisius, Studie zur Form des 1. Abschnittes des DSD und zu Brownlees Ergänzungen zu Zeile 1 und 2

Die Bemerkungen beziehen sich auf den ersten Abschnitt der Kolumne I des DSD. Zwei mit *l*-Infinitiv beginnende Zeilen gehören jeweils zusammen und sind sich sechsmal als Gegensatzpaare und fünfmal als Paar gleicher Gedanken zugeordnet. Die Ergänzungsversuche betreffen Brownlee (BASOR-Supplementary Studies, Nos 10/12, New Haven 1951) und dessen Textergänzungen am Abschnittsanfang. Sie verwerten Vorschläge von de Vaux, Sukenik und Rost.

ZAW 67 (1955) 103–106 (MS)

944 W. H. Brownlee, Emendations of the Dead Sea Manual of Discipline and Some Notes concerning the Habakkuk Midrash

(Fortsetzung von JQR/XLV [1954] 141–158; IZBG III 1106)

JQR Vol. XLV/3 (1955) 198–218

945 Solomon Zeitlin, Additional Remarks

Kritische Auseinandersetzung vor allem mit W. H. Brownlee.

JQR Vol. XLV/3 (1955) 218–229 (EB)

946 Yigael Yadin, A note on DSD IV, 20

Kritische Stellungnahme zu W. H. Brownlees Übersetzungsversuch (BASOR 135 [1954] 33f.) der Verse DSD IV, 20–21. Jene Interpreten sind nach Yadins Meinung im Unrecht, die das *m* aus *mbnj 'iš* als Präfix lösen. Verweist auf Ez 40, 2 und auf Parallelen aus den Hodayoth. Der Leib des Sünders soll gereinigt werden. Das *m* gehört organisch zum Substantiv *mbnj*.

JBL LXXIV/1 (1955) 40–49 (HRu)

947 Wolfgang Nauck, Lex insculpta (*ḥq ḥrwt*) in der Sektenschrift

Für die Lesung *ḥoq ḥārūth* sprechen folgende Beobachtungen: 1. Die Jubiläen, deren Verbindung zur Sektenschrift feststeht, bringen den Begriff „eingegraben" fünfmal in der Verbindung: „auf den himmlischen Tafeln eingegraben". – 2. Der Inhalt der himmlischen Tafeln deckt sich nicht mit der Torah; einer ihrer wesentlichen Teile ist die Einteilung der Festzeiten und Jahrwochen. – 3. Vergleicht man Sekt. 9, 26 ff. damit, „so muß man schließen, daß *ḥq ḥrwt* in Sekt. ein terminus technicus für die im Himmel aufbewahrten, durch Mose geoffenbarten (Jub 50, 13) Tafeln vorwiegend gesetzlichen, liturgischen und eschatologischen Inhalts ist . . . So dringend die Frage einer Herleitung der Wendung νόμος ἐλευθερίας in Jac ist, zu diesen Vorstellungen wird man schwerlich eine Beziehung vermuten können."

ZNW 46/1–2 (1955) 138–140 (FS)

948 Kurt Schubert, Zwei Messiasse aus dem Regelbuch von Chirbet Qumran

Schubert bezeichnet 1 QS als „Sektenkanon", die von Barthélemy und Milik (Qumran Cave I) und von A. M. Habermann (Ha-Arez, Juli 1955) veröffentlichten Fragmente 1 QSa und b als „Regelbuch". Die letzteren werden wörtlich übersetzt und im Zusammenhang mit den anderen, thematisch einschlägigen Texten mit folgendem Ergebnis kommentiert: 1. Der aaronische Messias von 1 QS, der Priester von 1 QSa und b, der messianische Hohepriester von Test. XII Patr., ist ein und dieselbe eschatologische Person. – 2. Ihm unterstellt ist „der Messias aus Israel" (1 QS und 1 QSa b); identisch mit dem „König aus Juda" der Test. XII Patr. – 3. Der „Fürst der ganzen Gemeinde" (Dam.-Dok. und 1 QSb) ist eine eschatologische, möglicherweise mit der unter 2. genannten identische Gestalt. – 4. Seine Aufgabe: Errichtung der malkuth und Unterwerfung der Völker. – 5. Die Entstehung der Auffassung vom leidenden Messias (aus Juda–David) in der Qumrangemeinde ist möglich. – 6. Die zwei Mesiasse hängen mit der Zweiteilung des Volkes in Priester und Laien zusammen.

Jud Jg. 11/4 (1955) 216–235

949 Kurt Schubert, Der alttestamentliche Hintergrund der Vorstellung von den beiden Mesiassen im Schrifttum von Chirbet Qumran

Zach 6, 9–14; Hag 1, 12 und Ezra 3, 2 werden als Zeugen einer doppelten (sadokitischen und davidischen) Messiaserwartung dargestellt. „. . . Manche charakteristische Lehren der Qumrangemeinde, wie z. B. die ganz besondere Verehrung von Priestern und Leviten und die Verehrung des Hauses David weisen in das Milieu des chronistischen Geschichtswerkes, von wo auch bereits die spätere Vorstellung des Priestermessias aus Aharon und des (davidischen) Messias aus Israel herkommen könnte. Eine deutlichere Aufhellung des atl Hintergrundes der Qumrangemeinde wird erst möglich sein, wenn genaue Untersuchungen über das Verhältnis des Werks des Chronisten zu den neuen Texten vorliegen werden."

Jud 12/1 (1956) 24–28 (FS)

950 Lou H. Silbermann, The two „Messiahs" of the Manual of Discipline

Der Text zwingt durchaus nicht, zwei Messiasse anzunehmen, vielmehr ergibt die nähere Untersuchung den einfachen Sinn „bis der Prophet kommt und der gesalbte Hohepriester und der davidische König".

Der Status quo soll also weiterhin bleiben und die Gemeinde in ihrer Einsamkeit verharren, bis ein Prophet kommt, der einen *gesalbten* und nicht einen Laienhohenpriester einsetzt und die davidische Dynastie wiederherstellt. Die Hypothese von zwei Messiassen stützt sich auf eine zu enge Auffassung von „gesalbt". Es ist nicht als Terminus technicus für den Messias, sondern im allgemeinen Sinn zu fassen.

VT 5 (1955) 77–82 (CS)

951 H. Michaud, Un mythe zervanite dans un des manuscrits de Qumran

Vergleicht 1 QS III, 12 – IV, 26 mit Paragraph 47 aus Plutarchs „De Iside et Osiride" und kommt zur Erkenntnis, daß beide die gleichen Ideen über Weltanfang, Vermischung der Elemente und Welterneuerung vertreten. Plutarch habe nicht die klassisch-dualistische Lehre Zoroasters wiedergegeben, sondern die Sonderausprägung des Zervanismus. Horomazes und Areimanios sind nicht von ewig, sondern aus dem Vater Zervân (chronos) gezeugt. Dieser gemäßigte Dualismus, der über den zwei antagonistischen Prinzipien noch für ein höchstes Wesen Raum läßt, soll in der Zeit des Exils Eingang in das Judentum gefunden und in der Zeit der Sekte zu neuer Blüte gelangt sein, weil er das aszetische Streben der Mönche anregen und theologisch fundieren konnte.

VT 5 (1955) 137–147 (CS)

952 H. E. Del Medico, La traduction d'un texte démarqué dans le manuel de discipline (DSD X 1–9)

Manche meinten, in der Sektenregel ein Werk aus einheitlichem Guß zu erkennen. Vf. kommt zur Erkenntnis „qu'il devait s'agir d'un mouvement syncrétiste" und beweist dies, indem er den ursprünglichen kürzeren Text aus dem Hymnenbuch (DST XII 4–11) mit dem überarbeiteten und erweiterten der Sektenregel vergleicht (DS X 1–9). Aus dem alten Hymnus war ein Kampflied gegen die Einführung des römischen Kalenders geworden. Man hat also alte Texte den neuen Bedürfnissen angepaßt.

VT 6 (1956) 34–39 (CS)

953 André Dupont-Sommer, Le rouleau de la Règle

Das Manuale Diciplinae ist seinem Wesen nach kein juridisches Regelbuch, sondern eine für die Liturgie bestimmte Sammlung von Benediktionsformeln. Der Autor hält die Gleichsetzung des in der Damaskusschrift öfters erwähnten sepher Hagu (Livre des Méditations) mit MD für die nächstliegende und wahrscheinlichste Annahme. Übersetzung und Anmerkungen.

Evid 8/57 (1956) 9–23 (EB)

954 Robert North SJ, Qumran „Serek a" and Related Fragments

The author – on the occasion of the edition of the work „Discoveries in the Judaean Desert, I. Qumran Cave I" – discusses two columns of supplement to the Manual of Discipline or Serek scroll. This supplement is entitled „Rule of the Congregation" (symbol 1 QSa, i. e. Serek-a) as distinguished from Serek-b and from the Serek itself (1 QS) entitled „Rule of the Community".

Or 25/1 (1956) 90–99 (AMo)

Damaskusschrift

955 J. O. Teglbjaerg, Die literarische Verwandtschaft zwischen der Damaskusschrift und der „Manual of Discipline" (dänisch)

Vf. stellt tabellenartig die Übereinstimmungen zwischen beiden Schriften auf, hinsichtlich ihrer Zitierung des AT, gleichartiger Wendungen und gleichen Wortvorrates. Er kommt zum Schluß, daß die Sektenrolle die Damaskusschrift benutzt habe.

DTT 18 (1955) 241–247 (GAS)

956 E. Wiesenberg, Chronological data on the Zadokite fragments

Die geschichtlichen Angaben der zadokitischen Fragmente bringen entweder Daten der Vergangenheit oder beschäftigen sich mit Zukunftsspekulationen, bringen aber nie klare Aussagen über die Zeit des Schreibers selber. Daher liefern sie zwar wertvollen Einblick in das Innenleben einer sonst unbekannten Sekte, reichen aber nicht aus, um mit ihrer Hilfe die Gründungszeit der Sekte festzulegen.

VT 5 (1955) 284–308 (CS)

57 A. Dupont-Sommer, „Le chef des rois de Yãwãn" dans l'écrit de Damas

Ein neues Verhör der einschlägigen Quellenzeugnisse bestätigt gegen die vor allem von Rabinowitz vorgebrachten Einwände des Vf. alte These pro Pompeio.

Sem V (1955) 41–57 (FS)

58 J. L. Teicher, Puzzling Passages in the Damascus Fragments

Neuübersetzung und Kommentierung von Seite II (Ms.A), Zeile 11–13, und Seite XII (MS.A), Zeile 15–18. Der Sinn der ersten Stelle: In all periods of history dominated by the wicked, whom God has hated and who have been led into error, there have been individuals, elected by God who have received knowledge from Christ, who is identical with the Holy Spirit and the Truth (or God). These individuals have been and are called „Christians", their name deriving from „Christ". – Die zweite Stelle zeigt, daß ihr Autor unter heidnisch-römischen Kolonen, nicht in den dem Toten Meer benachbarten Wüsten lebte. – Die Differenzen in der bisherigen Auffassung des Verhältnisses von Dam.-Fragment und DSS beruhen auf irrtümlichen Übersetzungen des Textes und auf den falschen Schlußfolgerungen der Archäologen aus den Gegenständen und Münzen von Qumran. – Der als scriptorium im Gebäude von Qumran angesprochene Raum ist eine christliche Kapelle, die Tische sind Agapetische.

JJS Vol. V/4 (1954) 139–147 (FS)

59 C. Rabin, On a Puzzling Passage in the Damascus Fragments

Begründet für CDC II, 12f. folgende Übersetzung: „And in each of them (the periods of history) He raised for Himself men called by name, so as to cause a remnant to be left on earth and to fill the world with their (the remnants) seed; and he made them known through the anointed ones of His holy spirit and the seers of His truth with full details of their names."

JJS VI/1 (1955) 53–54

60 J. L. Teicher, On a Puzzling Passage in the Damascus Fragments

Gegen C. Rabins neue Übersetzung werden fünf sprachliche Einwände vorgebracht. Teicher hält an seiner J. J. St. V (1954) 139–140 vorgebrachten Übersetzung fest, die den christlichen Ursprung der Schrift unzweifelhaft bestätigt.

JJS VI/1 (1955) 54–55 (EB)

61 C. Rabin, On a Puzzling Passage in the Damascus Fragments

Antwort auf die Kritik Teichers (cf Nr. 960).

JJS VI/2 (1955) 111

Hodayoth

cf 1460

62 Meir Wallenstein, A Striking Hymn from the Dead Sea Scrolls

Die in Sukeniks Oṣar Pl XXXIX (II, 20–39), XL und XLI (II, 1–3) veröffentlichte Hymne wird in vokalisiertes Hebräisch transkribiert, ins Englische übersetzt, ergänzt und mit Anmerkungen versehen (2 Fotokopien).

BJRL 38/1 (1955) 241–265

63 M. Wallenstein, A hymn from the scrolls

Hymnus aus 'Oṣar, Blatt 39, Zeile 5–15 übersetzt und reichlich mit Fußnoten kommentiert; ein Muster, um in den Geist der Sekte vom Toten Meer einzuführen.

VT 5 (1955) 277–283 (CS)

64 Joseph Baumgarten und Menahem Mansoor, Studies in the new Hodayoth (Thanksgiving Hymns)

Erster Versuch der Übersetzung der Hodayoth (DSS 1 Q), die schon von E. L. Sukenik begonnen, aber wegen seines frühen Todes unvollständig bleiben mußte. Tafel 35 und 36 werden, soweit sie zu entziffern sind, wiedergegeben und (englisch) übersetzt. Starke Anklänge an biblische Wendungen, besonders an spätere biblische Schriften sind nicht zu übersehen. – II. Untersuchung der Tafeln 37

und 39 (zu Tafel 37 vgl. John Chamberlain, JNES, 1955, 32ff.). Rekonstruktion und Übersetzung (ins Englische). Bei Tafel 37 wird eine interessante Parallele zu Offb Jo 12 (die Frau in Geburtswehen) festgestellt. *cf 966*

JBL/LXXIV (1955) 115–124; 188–195 (HRu)

965 Stanislav Segert, Z essejských chvalozpěvů (Aus den essenischen Lobgesängen)

Nach einer kurzen Übersicht über die Funde von Qumran bietet Vf. eine Übersetzung und einen Kommentar des von Sukenik, Megilloth genuzoth II, Tafel 7, veröffentlichten Qumran-Psalms.

TPKrR Nr.1 (1955) 1–4, Beilage zu Heft 2, (JSch)

966 John V. Chamberlain, Another Qumran Thanksgiving Psalm

Kopie der in The Sphere (London) vom 18. Februar 1950 erschienenen Photographie des von Sukenik, Meg-Gen., noch nicht publizierten Psalms aus den Qumranbeständen der Hebrew University mit Übersetzung und Kommentar.

JNES 14 (1955) 32–41 (FS)

967 Hans Bardtke, Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neu gefundenen hebräischen Handschriften. 31. Die Loblieder von Qumran

In einer Vorbemerkung gibt Bardtke Auskunft über den Zustand der Handschrift, über die Textveröffentlichung und die bisherigen Übersetzungen. Dann bietet er die Übersetzung der 1. Kolumne der Loblieder und kündigt die der anderen Kolumnen für später an.

TLZ 81 (1956) 149–154 (PGM)

968 Hans Bardtke, Considérations sur les Cantiques de Qumrân

Wiedergabe eines Vortrages über die Hodayoth von Qumrân. Vf. erläutert zunächst den Zustand des Textes, bringt dann zwei kurze Lieder (Kol. VII Z. 26–33 u. XI 3–14). Er weist hin auf die stereotype Formel, die am Anfang immer wiederkehrt (Ich lobe dich, mein Gott!) und auf die biblischen Begriffe, die verwendet werden (Vertrautheit des Autors mit dem AT!). Dann werden einige charakteristische Züge aufgezeigt und die Beziehungen zu den Psalmen des AT. Die Lieder sind ein Sonderfall der Psalmenliteratur des Spätjudentums, ihr Stil ist erbaulich didaktisch (katechetische Darstellung der Lehre der Sekte!); sie wollen den Weg des Heils lehren und sind eine Art Gebet, in dem ein individuelles Ich mit Gott spricht. Ein methodischer, energischer Geist muß der Verfasser sein, der kompetent ist für die Leitung der Seelen.

RB 63/2 (1956) 220–233 (OSch)

Kriegsrolle

969 A. Dupont-Sommer, „Règlement de la guerre des fils de lumière": traduction et notes

1. Kol. I–IV, 15. – 2. Kol. V–XIX, 9 (dem Ende der Rolle).

RHR CXLVIII (1955) 25–43. 141–180

970 J. van der Ploeg, La règle de la guerre. Traduction et Notes

Vollständig neue Übersetzung mit ausführlichen Anmerkungen. Einleitend wird festgestellt: 1. Das Buch nenne man kurz serek ha-milḥamah = ordre (resp. règle) de la guerre. – 2. Es handelt sich um einen heiligen Krieg. Vf. des Kriegsbuches ist stark von Deuteronomium beeinflußt, das die Ausrottung der Heiden forderte. – 3. Die militärischen Ausdrücke weisen in die hellenistische Zeit. Demnach dürfte das Buch im zweiten vorchristlichen Jahrhundert von einem „Kompilator" zusammengestellt worden sein. – Der ausführlichste bisher erschienene Kommentar zum Kriegsbuch.

VT 5 (1955) 373–420 (CS)

971 J. T. Milik, Oṣar ha-megilloth ha-genuzoth ... Trésor des rouleaux mis en guéniza, propriété de l'Université Hébraïque, déchiffrés, transcrits et pourvus d'introductions par Eléazar Lipa Sukenik; oeuvre posthume préparée pour l'impression par Nahman Avigad Jerusalem, 5715–1954

Kritische Bemerkungen hierzu und Angabe einiger technischer Details sowie eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen für den „Kampf der Kinder des Lichtes ..."

RB 62, No. 4 (1955) 597–601 (OSch)

972 Leonhard Rost, Zum „Buch der Kriege der Söhne des Lichts gegen die Söhne der Finsternis" (Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neu gefundenen hebräischen Handschriften, 28)

Eine der drei Qumran-Rollen, die der verstorbene israelitische Forscher Sukenik erworben hat, enthält das „Buch der Kriege . . .", dessen Text zu etwa einem Drittel unversehrt erhalten ist (7–10 Zeilen des unteren Randes der Rolle und der Schluß fehlen). Es behandelt die Planung des eschatologischen Endkampfes und gibt Dienstvorschriften für die Durchführung dieses 40jährigen Ringens. Ein Vergleich mit den übrigen Qumran-Rollen zeigt gewisse abweichende Auffassungen, z. B. sind „die Söhne des Lichts" und die „der Finsternis" nicht zwei Gruppen des Judentums, sondern bezeichnen den Gegensatz zwischen Judentum und den Fremdvölkern. Auf Tempelkult wird in dieser Rolle Wert gelegt . . . Deshalb liegt die Vermutung nahe, daß diese Rolle älter ist als die übrigen, vielleicht nicht einmal aus der Qumran-Gemeinschaft selber stammt. Sie könnte nach der Tempeleroberung (166/165) entstanden sein und bietet dann einen interessanten Beitrag für die Zeit zwischen den beiden Testamenten.

TLZ 80 (1955) 205–208 (PGM)

973 Hans Bardtke, Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neu gefundenen hebräischen Handschriften: 29. Die Kriegsrolle von Qumran übersetzt

TLZ 80/7–8 (1955) 401–420

974 Karl Georg Kuhn, Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neu gefundenen hebräischen Handschriften: 30. Beiträge zum Verständnis der Kriegsrolle von Qumrân

Da über die Zahlenangaben und die Art der Bewaffnung in der Kriegsrolle noch Unklarheiten bestehen, bietet Vf. einige Hinweise. So unterscheidet er die mit Helm, Beinschienen, Rundschilden und Langspeeren bewaffneten Ritter von den leichter bewaffneten Reitern (mit Pfeilen, Bogen, kurzer Kriegslanze), während die Kämpfer der Frontschlachtreihe mit Schild, Lanze und Sichelschwert ausgerüstet waren. Einige Zeichnungen veranschaulichen die Ausführungen.

TLZ 81 (1956) 25–30 (PGM)

975 Hartmut Stegemann, Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neu gefundenen hebräischen Handschriften: 32. Die Risse in der Kriegsrolle von Qumrân

Die genaue Bestimmung der Kolumnenbreite einer beschädigten Handschrift ist für die Ergänzung fehlender Worte von größter Bedeutung. Da die Kolumnen XV und XVIII der Kriegsrolle von Qumrân in je zwei Hälften zerissen sind, die keine unmittelbare Verbindung mehr untereinander aufweisen, versucht Vf., ihre ursprüngliche Kolumnenbreite durch scharfsinnige Überlegungen und gewissenhafte Ausmessungen genau zu bestimmen, die nach seiner Berechnung in den Photokopientafeln Sukeniks nicht zuverlässig wiedergegeben ist. Außerdem bietet er eine Übersetzung der beiden Kolumnen nach eigener Rekonstruktion.

TLZ 81 (1956) 205–210 (PGM)

976 Jean Carmignac, Les Kittim dans la „Guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres"

„Comme dans le premier Livre des Macchabées les Kittim sont certainement les Macédoniens, confondus de loin avec les Grecs (I, 1 et VIII, 8), nous devons en définitive distinguer à leur sujet deux emplois différents. Un courant traditionnel avait conservé au mot ‚Kittim' son sens antique et continuait à l'employer pour désigner les Grecs d'Europe; c'est peut-être à cet usage que se référerait le second texte du Livre des Jubilés (37, 10), quoiqu'on s'étonne de voir la Grèce alignée à la suite d'Edom, de Moab et d'Ammon. Mais dans d'autres milieux, chez les Esséniens par exemple, ce terme avait perdu son sens originel et acquis une extension beaucoup plus grande que rejoignait à peu près celle des mots 'mym = ‚les peuples' (étrangers) ou gwym = ‚les nations' (paiennes). En somme, les Kittim étaient alors tous les non-juifs ou, comme dit le Commentaire d'Habacuc, ‚l'ensemble des peuples'."

NRT 77/7 (1955) 725–748 (AMo)

977 J. Carmignac, Précisions apportées au vocabulaire de l' Hébreu biblique par la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres

Die Schriftrollen vom Toten Meer bringen auch neues Licht in die hebräische Sprachgeschichte. An Hand des Kriegsbuches untersucht Vf.: 1. die verschiedene Aussprache des masoretischen Textes;

2. neue Ableitungen aus schon bekannten Wurzeln; 3. die Bestätigung seltener biblischer Wörter; 4. die bessere Präzisierung schon bekannter Wurzeln. – Es ist unmöglich, die vielen Belege hier anzuführen. Ein wertvoller Beitrag zur biblisch-hebräischen Sprachgeschichte.

VT 5 (1955) 345–365 (CS)

978 Jean Carmignac, Les Citations de l'Ancien Testament dans „La Guerre des Fils de Lumière contre les Fils de Ténèbres"

Eine vorläufige Übersicht über ausdrückliche und implizite Zitate des AT (Forts.).

RB 63|2 (1956) 234–260 (OSch)

979 J. P. de Menasce, Iranien Naxcir

Das im Qumran-Kriegsbuch vorkommende Wort naxšir ist iranischen Ursprungs und bedeutet im aktiven Sinn „jagen, Jagd", im passiven „Wild".

VT 6 (1956) 213–214 (CS)

980 Paul Winter, Twenty-six Priestly Courses

Im Qumran-Kriegsbuch werden 26 Priesterklassen aufgezählt, in Neh 12, 1–7 kehren nur 22 aus dem Exil zurück, I Chron 24, 7–18 aber kennt 24 Klassen. Die Unterschiede gehen auf verschiedene Kalender zurück. Das Kriegsbuch rechnet nach dem Sonnenkalender (364 + 1 Tag), der Chronist nach dem Mondkalender, nach dem das Jahr in 48 Wochen von 7 Tagen geteilt war. – Das Abweichen der Qumran-Sekte von der kanonischen Tradition müßte die These von einer karaitischen Autorschaft des Kriegsbuches endgültig aus der Welt schaffen, da sich doch die Karaiten sonst immer gewissenhaft an die Tradition hielten.

VT 6 (1956) 215–217 (CS)

Andere Texte

981 J. T. Milik, Le Testament de Lévi en Araméen. Fragment de la grotte 4 de Qumrân

Veröffentlichung des Fragments (Ende des 2. Jh.s oder Anfang des 1. Jh.s v. Chr.) mit Umschrift und Übersetzung, dazu der griechische Text des Gebets des Levi mit Übersetzung und Anmerkungen. – Vf. ist der Auffassung, daß das Testament der XII Patriarchen eine jüdisch-christliche Komposition ist, die reichlich jüdische Werke benützt. Im vorliegenden Fall hat sich der christliche Kompilator mit einem Résumé und diskreten Glossen begnügt.

RB 62|3 (1955) 398–406 (OSch)

982 Maurice Baillet, Fragments Araméens de Qumrân 2. Description de la Jérusalem Nouvelle

Von den dreizehn gefundenen Dokumenten werden hier neun veröffentlicht, dazu Kommentar und Interpretation.

RB 62|2 (1955) 222–245 (OSch)

983 N. Avigad, Last of the Dead Sea Scrolls unrolled

Die sogenannte „Lamek-Rolle" wurde jetzt in der hebr. Universität zu Jerusalem entrollt und geprüft. Sie enthält kein apokryphes Lamek-Buch, sondern ist eine Zusammenstellung verschiedener Genesiskapitel, vermengt mit allerlei Patriarchenlegenden. Gut erhalten sind drei vollständige Kolumnen, die den Erzählungsstoff von Gen 12–15 enthalten.

BA 19 (1956) 22–24 (JSch)

Bar Kochba

984 O. H. Lehmann and S. M. Stern, A legal certificate from Bar Kochba's days

Revidierter Text und Übersetzung mit sprach- und sachkritischer Kommentierung des von de Vaux (RB 1953, 269ff. und Tafel XIII) veröffentlichten Dokuments. Cf IZBG II 1158.

VT 3 (1953) 391–396 (FS)

985 S. A. Birnbaum, The Beth Mashku Document

Neue paläographische Untersuchung des Kuhverkaufsbriefes von Beth Mashku. In Plate I ein klares Foto des Papyrus. Vf. untersucht die einzelnen Buchstaben und liefert abschließend einen gesicherten Text. Die Zeugenunterschriften weisen einen anderen Duktus auf als das Korpus der Urkunde und zeigen Verwandtschaft mit den Murabba'at-Fragmenten, die weiterhin Ähnlichkeiten mit dem

nabatäischen Alphabet aufweisen. Vf. kommt zum Schluß, daß auch Beth Mashku eine nabatäische Siedlung war, in der viele Juden wohnten. Ihre Umgangssprache war Aramäisch. Sie waren aber immer noch fähig, eine hebräische Urkunde auszustellen. Bei den Zeugen spürt man den Einfluß des nabatäischen Alphabets am stärksten.

PEQ 86 (1955) 21–33 (CS)

1986 J. T. Milik, Note additionelle sur le contrat Juif de l'an 134 après J.-C

Bemerkungen zu dem aramäischen Vertrag, veröffentlicht in RB 61 (1954) 182–190.

RB 62/2 (1955) 253–254 (OSch)

1987 Samuel Yeivin, Some Notes on the Documents from Wadi Murabba'at Dating from the Days of Bar-Kokhba

Die bekannten Dokumente werden hebräisch transkribiert, an mehreren Stellen von bisherigen Lesungen und Deutungen abweichend neu übersetzt, sprachlich, sachlich und geschichtlich kommentiert. – Das strittige *min* (S. Zeitlin) wird in einem wenn auch apokryphen, so doch für den Briefstil des 3. nachchristlichen Jahrhunderts beweiskräftigen Brief nachgewiesen (Jer. Tal. Sanh. Kap. VI, par. 6: Geschichte von Schim'on ben Schetach). Die Identität von Schim'on nsi' jisra'el mit Schim'on ben Kosiba gilt als gesichert. 2 Photos.

'At 1 (1955) 95–108 (FS)

1988 Arie Rubinstein, The Appellation „Galileans" in Ben Kosebha's Letter to Ben Galgola

„We wish . . . to suggest that the ‚Galileans' mentioned by Justin as one of six heretical sects among Jews, may possibly be identical with the ‚Galileans' mentioned by Simon ben Kosebha in his letter to Joshua ben Galgola and with the sectaries of Qumran, probably at later stage in the evolution of the sect. This hypothesis would imply that the appellation ‚Galilean' is due either to a ‚Galilean' origin of the sectaries or to a sojourn by them in Galilee or to both. The arguments in support of such a hypothesis are admittedly few and inconclusive, but we feel that they are not negligible and are worth testing.'"

JJS IV/1 (1955) 26–34

1989 Frank M. Cross Jr., La lettre de Simon Ben Kosba

Erklärung der Buchstaben *yps[ ]* (Zeile 4) aus der Wurzel *psd*. Hier als Hiphil mit der Bedeutung „Unrecht verursachen, Schaden zufügen" (aram.; arab. *fasada*).

RB 63/1 (1956) 45–48 (OSch)

Qumran und Neues Testament

cf 1421, 1442, 1446

1990 Oscar Cullmann, The Significance of the Qumran Texts for Research into the Beginnings of Christianity

Die Vermutung, daß Wurzeln des Christentums im Boden einer esoterischen Gruppe des Judentums gewachsen sind, scheint sich durch die Qumranfunde zu bestätigen. Überblick über Parallelen der essenischen und der urchristlichen Lehre, bzw. ihrer Terminologie (Neuer Bund, Neues Testament, die Armen, Brotbrechen, Taufe als Initiationsritus, Gütergemeinschaft, Licht–Finsternis, Leben–Tod, Kritik am Tempel, Betonung von Sünde und Gnade usw.), aber auch der wesenhaften Unterschiede (in der Stellung zum Gesetz, zur Aszese, in der Gemeinschaftsbezogenheit. Das Christentum ist nie esoterisch. Die Christusbezogenheit fehlt bei der Sekte). Die Fragen nach der Datierung des Johannesevangeliums und der Täuferbewegung müssen erneut aufgegriffen und beantwortet werden. In neuem Licht erscheint auf Grund der Funde auch der im urchristlichen Schrifttum vorkommende Terminus „die Griechen".

JBL Vol. LXXIV/4 (1955) 213–226 (HRu)

1991 Nikolaus Adler, Die Bedeutung der Qumrân-Texte für die neutestamentliche Wissenschaft

Auf die Frage nach einem Abhängigkeitsverhältnis des Neuen Testamentes von den Qumrân-Texten gibt der Vf. zunächst eine Übersicht über Forscher, die eine Abhängigkeit (Berührungspunkte, Analogien in Begriffen, theologischen Anschauungen und ethischen Unterweisungen wie auch in der Organisation) oder eine gewisse Verwandtschaft feststellen, und solche, die zur Vorsicht und Zurückhaltung im Urteil mahnen. Er bezieht seine eigene Stellung, in der zugegeben wird, daß zwar weithin

Übereinstimmung in bestimmten Termini besteht, aber der Inhalt jeweils ein ganz verschiedener ist. Die Qumrân-Texte bieten wertvolles Vergleichsmaterial für die Kenntnis der Umwelt des Neuen Testamentes.

MüTZ 6/4 (1955) 286–301 (OSch)

992 Adalbert Metzinger OSB, Die Handschriftenfunde am Toten Meer und das Neue Testament

Zusammenfassende kritische Übersicht der wichtigsten bisher aufgestellten Parallelen und Berührungszwischen den Qumrân-Texten und dem NT sowie Erörterung der räumlich-zeitlichen und persönlich-literarischen Berührungsmöglichkeiten.

Bib 36/4 (1955) 457–481 (AMo)

993 Adalbert Metzinger OSB, Die Handschriftenfunde am Toten Meer und das Neue Testament

Nach einer kurzen Einleitung über die Funde am Toten Meer bringt der Vf. einige Äußerungen über deren Bedeutung von nichtkatholischer Seite. Dupont-Sommer identifiziert den „Lehrer der Gerechtigkeit" mit Christus und weist auf die Ähnlichkeit ihrer Lehre und ihres Schicksals hin. Hempel stellt fest, daß der Qumrângemeinde „mit der Christologie die Trinität und damit das spezifisch Christliche fehlt". Der Vf. gibt im ersten Teil einen kurzen Überblick über die wichtigeren Parallelen und Berührungspunkte auf den Gebieten der Organisation, der Disziplin und des Rechtes, des Kultes und der Schriftauslegung und der theologischen Grundlehren. – Der Vf. mahnt zu großer Vorsicht in der Interpretation, weil die Texte noch verschiedene Schwierigkeiten bieten, weil die Schriften „verschiedenen Phasen und wahrscheinlich auch verschiedenen Strömungen" angehören und weil „beide Schriftengruppen, die jüdische von Qumrân und die christliche des NT, aus dem gemeinsamen Mutterboden des AT erwachsen sind". – Im zweiten Teil berichtet der Vf. von den räumlich-zeitlichen und den persönlich-literarischen Berührungsmöglichkeiten, „die eventuell die Erklärung für jene Parallelen abgeben können". – „Räumlich kommen wir in Christi Gefolge jedenfalls in die allernächste Nähe dieser Qumransiedlung." – Die Archäologie stellt fest, „daß Qumrân etwa zu Beginn der christlichen Ära neubesiedelt wurde und wieder in höchster Blüte stand, als am Jordan, nur zwei bis drei Stunden entfernt, Johannes der Täufer seine Bußpredigt begann und Jesus sich von ihm taufen ließ". – „Nach dem Regelbuch zu urteilen, lebten sie (die Qumrânleute) bewußt abgeschlossen, weltfern, von Haß erfüllt gegen alle, die außerhalb ihrer Gemeinde standen." Trotzdem ist mit einer persönlichen Vermittlung zu rechnen durch diejenigen, die der strengen Prüfung des zweijährigen Noviziates in Qumrân nicht gewachsen waren, durch die Exkommunizierten und Abtrünnigen. Ferner verweist der Vf. auf eine Bemerkung Josephus Flavius, daß die Essener in kleinen Gruppen über ganz Palästina verbreitet waren. – „Wie in den ersten christlichen Jahrhunderten nicht-kanonische altjüdische, judenchristliche und christliche Schriften (z. B. Didache, Barnabasbrief, der Hirt des Hermas) eifrig gelesen und benützt wurden, so steht fest, daß die Bücher der Jubiläen, des Henoch u. a. auch in diesen ‚Essener'-Kreisen neben dem Buch der Bücher zur geistigen Nahrung gehörten." Die ntl Schriftsteller – außer Lukas Juden – müssen „um die Qumrânliteratur und andere außerkanonische Erzeugnisse der jüdischen Spiritualität gewußt und sie mitberücksichtigt haben." Die Apokryphen bilden damit gleichsam die Brücke zwischen den beiden Testamenten. – Der Vf. schreibt: „Die Bedeutung der Handschriftenfunde am Toten Meer liegt vor allem darin, daß sie ... neues Licht auf den Hintergrund des NT werfen, auf die sprachlichen, geistigen, moralischen, religiösen Voraussetzungen jenes Judentums, aus dem die christliche Urgemeinde erwachsen ist und mit dem sie noch für Jahrzehnte zusammenlebte."

BenMo 31/11–12 (1955) 439–446; 32/1–2 (1956) 20–27 (PS)

994 J. Schmitt, Les écrits du Nouveau Testament et les textes de Qumran. Bilan de cinq années de recherches

A. Repertoire des travaux parus depuis 1949: Ausführliche Bibliographie der allgemeinen wie der speziellen Untersuchungen und Veröffentlichungen zum Thema. – B. Les problèmes et les débats: I. La question des analogies: a) *Jean le Baptiste et le mouvement johannite.* 1. Les ressemblances. – 2. Les divergences. (Die angenommenen Beziehungen zwischen der Qumrangemeinschaft und Johannes dem Täufer werden eingehend kritisiert mit dem Ergebnis, daß die Unterschiede größer als die tatsächlich vorhandenen Ähnlichkeiten sind.) – b) *Jesus et les premiers milieux apostoliques:* Synoptiques (examen special des convergences entre le Sermon sur la Montagne Mt 5, le Discours ecclésiastique Mt 18 et les écrits qumraniens): Actes „Les institutions apostolique et essénienne sont manifestement apparentées. Non pas qu'elles procèdent l'une de l'autre. Elles sont plutôt deux formes différentement évoluées du

large courant communautaire qui a dû affecter avec une acuité à peu près égale les diverses élites du Judaïsme palestinien et hellénistique"); S. Paul; S. Jean (au sujet duquel l'auteur arrive à une double conclusion: „C'est par sa doctrine centrale de la création nouvelle moyennant le baptême et l',esprit' que le IV. év. trahit d'abord son affinité indirecte et foncière avec les écrits de Qumran. Et c'est la pensée johannite reconsidérée à la lumière des textes en particulier sadoquites qui fournit la clé pour l'explication historique du johannisme initial").

RScRel XXXIX (1955) 381–401; XXX (1956) 55–74. 261–282

995 Raymond E. Brown SS, The Qumran Scrolls and the Johannine Gospel and Epistles

In den Qumranfunden ein Reflex der jüdischen Welt, in die das Christentum hineingeboren. Aufweis von Beziehungen zwischen der Qumransckte und dem Christentum auf der Grundlage des Denkens und der Terminologie von beiden. Untersuchung des „modifizierten Dualismus" bei beiden bzw. an Hand der johanneischen Schriften (Gnosis: physischer Dualismus; Qumransekte und Johannes: ethischer und eschatologischer). Fünf Punkte werden miteinander verglichen, Gleichheiten und schwerwiegende Differenzen festgestellt (Schöpfung; die zwei Geister; ihr Kampf; des Menschen Stellung; Freiheit und Determinismus; die Söhne des Lichtes). Die Grunddifferenz aber ist Christus selbst. – II. Andere Ähnlichkeiten: Wahrheit und Lüge; brüderliche Liebe; Quelle lebendigen Wassers; Apostasie; Jahreszeiten und Feste; Reinigungen und Taufen; Messianismus. – III. Folgerungen: Ein Abgrund zwischen Qumrandenken und Christentum (kein Essenismus!). Die Ähnlichkeiten bezeugen eine mehr allgemeine Bekanntschaft mit dem Gedankengut und Stil der Qumrangemeinschaft. Diese findet sich auch im paulinischen Schrifttum und im Hebräerbrief. – Hypothese: Johannes der Täufer war vertraut mit der Qumransekte und ihrem Denken, seine Schüler davon beeinflußt. In Ephesus setzt sich Johannes mit den Schülern des Täufers in seinem Evangelium auseinander und zeigt auf, wie ihr Gedankengut in Christus seine Erfüllung gefunden.

CBQ XVII (1955) 403–419. 559–574 (OSch)

996 Geoffrey Graystone SM, The Dead Sea Scrolls and the New Testament

Der vorliegende erste Teil der Arbeit handelt über Fragen der Auffindung der Texte und Ausgrabungen in Khirbet Qumran, Ursprünge, Aufbau und Lehren der Qumrangemeinde und zeigt einige Parallelen zur frühchristlichen Gemeinde auf.

IrTQ XXII/3 (1955) 214–230 (EB)

997 G. Graystone SM, The Dead Sea Scrolls and The New Testament

Die Lehre der Qumrantexte ist fest im AT verwurzelt, wenn auch über das zeitgenössische Judentum hinausgehend: Aus dieser gemeinsamen Grundlage erklären sich Anklänge. Ähnliche Gebräuche und gleiche Wortwahl sind im NT mit tieferem Sinn erfüllt. Wirkliche Beeinflussung oder Abhängigkeit ist nicht nachzuweisen. Das NT schweigt über die Sekte von Qumran. Ohne klare Beweise kann kein Kontakt zwischen der Sekte und dem NT angenommen werden.

IrTQ XXII/4 (1955) 329–346 (HHo)

998 G. Graystone SM, The Dead Sea Scrolls and the New Testament

In dem Aufsatz werden untersucht die religiösen Vorstellungen der Qumransekte, ihre Angelologie, Eschatologie, die zwei Geister und die zwei Wege, die Söhne des Lichts bzw. der Finsternis, der Hl. Geist, Jesus und der Lehrer der Gerechtigkeit, Qumran und das Wesen des Christentums. Appendix: Stellungnahme zu Edmund Wilson, The Scrolls from the Dead Sea (New York, London, 1955). – Conclusion: „The candid reader who examines carefully the writings of Qumran and then turns to read the New Testament cannot fail to be impressed with the tremendous gulf that separates the two sets of writing. In fact, – and this is the opinion of the present writer, with all due deference to those sincere scholars who hold the contrary – the more one thinks over the matter, the more one grows sceptical over the whole question of direct contacts between the Qumran literature and the New Testament. And this is not, as Wilson remarks, following Brownlee for fear ‚that the uniqueness of Christ is at stake'. Quite the contrary! The perusal of the scrolls side by side with the Gospels and New Testament does but bring into greater relief the uniqueness of Christ and the transcendence of the religion which he founded."

IrTQ XXIII/1 (1956) 29–48

999 Kurt Schubert, Bergpredigt und Texte von En Feśḥa

Nach H. J. Schoeps hat der Talmud das Wort Jesu Mt 5, 17 entstellt überliefert (Trakt. Sabb. 116a, b: „Um zur Tora des Moses etwas dazuzufügen bin ich gekommen"). Im Lichte der Predigt Jesu, ins-

besondere der Bergpredigt, gewinnt diese Ansicht an Wahrscheinlichkeit. – Jesus setzt bei seinen Zuhörern die Kenntnis essen. Lehren voraus und wendet sich gegen sie, so Mt 5, 43f. gegen den – eschatologisch bedingten – Feindeshaß; 5, 17 gegen die – auf die Herbeidrängung des Endtags zielende – Verschärfung des mosaischen Gesetzes. – Mt 5, 3 (πτωχοὶ τῷ πνεύματι) bezieht sich auf die Sekte als die „freiwillig Armen" (*rwḥ* „Geist", aber auch „Wille, Zustimmung"). – Mt 5, 12: Es ist anzunehmen, daß „sich alle oder zumindest größere Gruppen der Essener als ‚Propheten' erachteten" (Jos. Ant. Jud. 15. 10, 5; Sektenkanon 11, 5–7; Mart. Is. 2, 10; 3, 1; 5, 13). – Mt 5, 14. 16, vgl. Sektenkanon 3, 20. – Mt 5, 20: Opposition gegen den Pharisäismus und dessen Gesetzesauslegung ähnlich wie von seiten der Sekte. – Mt 5, 21. 33: ἀρχαῖοι, vgl. Dam.-Dok. „die Früheren" 4, 10; 8, 4, – Mt 5, 28: Verschärfung von Ex 20, 14 im Sinne des essen. Enthaltsamkeitsideals, vgl. Sektenkanon 1, 6; 4, 10; Hab.-Kom. 5, 7; Dam.-Dok. 3, 3. – Gen 1, 27 als Schriftbeweis für die Unauflöslichkeit der Ehe Mt 19, 4 (5, 31f.) und Dam.-Dok. 7, 2f. – Mt 5, 33ff., Ablehnung des Eides, vgl. Jos. Bell. Jud. 2, 8, 6; Dam.-Dok. 19, 1. – Auch außerhalb der Bergpredigt zeigt Jesus Vertrautheit mit essen. Vorschriften (Ablehnung der rigorosen Sabbatobservanz). Jesus „unterschied sich vom Essenismus darin, daß er alle Auswüchse, wie den eschatologischen Feindeshaß oder die ängstliche Pedanterie bei der Beobachtung von Torageboten, die ebenfalls eschatologischen Tendenzen entsprang, entschieden ablehnte".

TQ 135/3 (1955) 321–337 (FS)

1000 Jean Daniélou, La communauté de Qumrân et l'organisation de l'Eglise ancienne

Vortrag gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954). – Eine Untersuchung des Kultes ergibt, daß wir zwar nicht in den typisch christlichen Sakramenten, wohl aber in organisatorischen Einzelheiten (Katechumenat, tägliche Gebetszeiten, Liturgie) essenische Bräuche im frühen Christentum finden. Ein Vergleich des hierarchischen Aufbaus führt zu weiteren Übereinstimmungen (oberste Leitung durch ein Zwölferkolleg, örtliche Leitung durch Priester und mebakker; nebeneinander von Priestern und Propheten). Gemeinsam ist auch die Gütergemeinschaft und der hohe Rang, den man der Jungfräulichkeit einräumt.

RHPhilRel 35/1 (1955) 104–116 (EB)

1001 Alexander Kerrigan OFM, Animadversiones in Novum Testamentum documentis Qumrân illustratum

Zunächst werden die wichtigsten Parallelen zwischen Qumran und Urchristentum kurz zusammengestellt. In der Hauptsache verlegt sich die Arbeit auf die Auslegung des AT in den Qumrantexten (*pšr*) und im NT, um sich dann besonders ausführlich mit der Frage nach dem Verhältnis des Täufers zu Qumran zu befassen. Das allgemeine Ergebnis lautet: „Ex inventis siquidem hucusque editis, nullus omnino locus adducitur, qui doctrinis religioni christianae maxime propriis comparare possit. Immo quamvis clarissimus Brownlee contrariam sententiam sustineat, plane fateatur, ne doctrinae Sancti Ioannis Baptistae quidem cunctos aspectus documentis noviter inventis illustrari."

Anton XXXI/1 (1956) 51–82 (FS)

1002 Sherman E. Johnson, Paul and the Manual of Discipline

Im Anschluß an seine frühere Arbeit, „The Dead Sea Manual of Discipline and the Jerusalem Church" (IZBG III 1144), untersucht Vf. die Beziehungen und Parallelen zwischen IQS und Paulus, wobei er von den Charakteristika, die das paulinische und das jerusalemische Christentum gemeinsam aufweisen, grundsätzlich absieht. Im Wesentlichen werden folgende Fragen behandelt: Die Bedeutung des „Neuen Bundes" (1 Kor 11, 25; 2 Kor 3, 6; 3, 18) bei Paulus, der damit vielleicht die Ansprüche der Essener und anderer, zum Neuen Bund zu gehören, ablehnen wollte. Ebenso könnte Kol 2, 16–23 gegen die Essener geschrieben sein. – Gemeinsamkeiten und Verschiedenheit der Interpretation des AT bei Paulus und IQS. – IQS 11, 6 und 1 Kor 2, 9 dürften wahrscheinlich beide von Is 64, 3 abhängig sein. – Näher eingegangen wird auf die Beziehungen zwischen IQS Kol. 10–11 und der paulinischen Auffassung von der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung.

HarvTR Vol. XLVIII/3 (1955) 157–165 (WB)

1003 Ernst Vogt SJ, „Mysteria" in textibus Qumrān

Vox *rāz* = „secretum, mysterium" in manuscriptis Qumrân plus quam 40ies occurrit, unde auctor illos locos indagat et ponderat, ut facilius sensus huius vocis in textibus qumranicis, eiusdem momentum in doctrina sectae ac relatio ad consimilem usum vocis „mysterium" in NT, ubi fere 30ies invenitur, elucidari possit.

Bib Vol. 37/2 (1956) 247–257 (AMo)

Geschichtliche Umwelt der Bibel

Vorgeschichte, Allgemeine Religionsgeschichte

Mesopotamien - Kleinasien - Nachbarländer

004 H. Kirchner, Vorgeschichte als Geschichte

Die Welt als Geschichte 11 (1951) 83–96

005 H. Kirchner, Über das Verhältnis des schriftlosen frühgeschichtlichen Menschen zu seiner Geschichte

Sociologus 4 (1954) 9–22

006 Gerhard Rosenkranz, Wege und Grenzen des religionswissenschaftlichen Erkennens

Vf. zeichnet zunächst die Entwicklung der theologischen Stellungnahme zu den heidnischen Religionen. Von Justin bis in die neuere Zeit handelt es sich im großen und ganzen um verschiedene Formen der „Plagiattheorie" (Übernahme christlicher Ideen ins Heidentum) und die sog. „Herablassungstheorie" (analogia-entis-Lehre). Ein Neuansatz geschieht in der „allgemeinen" und der „vergleichenden Religionswissenschaft". Aber gerade in der Religionsphänomenologie wird die Grenze sichtbar: die Wahrheitsfrage. Die Problematik wird an Söderblom aufgezeigt, der sich von einer dogmatischen Konzeption (der Vorstellung der „Selbstmitteilung Gottes") leiten läßt und damit die Grenzen als Theologe und als Religionswissenschaftler überschreitet. Einen anderen Irrweg stellt der Versuch von W. E. Hocking (1931) dar: Die Propagierung eines „world faith". Dem werden Tendenzen und Erklärungen verschiedener Weltmissionskonferenzen gegenübergestellt. Abschließend stellt Vf. die Erkenntnisbedingungen von Religionswissenschaft (Tatsachenzusammenhänge) und Theologie (gehorsame Unterwerfung unter Gott) dar. Gerade die Missionssituation zeigt das unbedingte Aufeinanderangewiesensein, aber auch die fundamentale Trennung.

ZTK 52/2 (1955) 225–253 (GMün)

007 Fritz Bornemann, P. W. Schmidts Vorlesungen über den Entwicklungsgedanken in der ältesten Religion

Besprechung der bisher unveröffentlichten Vorträge auf den Salzburger Hochschulwochen 1933; zeigt, wie das Interesse an dem Nachweis der Uroffenbarung das religionsgeschichtliche Schaffen Schmidts beeinflußt hat.

Anth 49 (1954) 669–682 (FrBo)

008 Fritz Bornemann, J. M. Garvans Materialien über die Negrito der Philippinen und P. W. Schmidts Notizen dazu

Wie P. W. Schmidt, unter dem Einfluß des katholischen Menschenbildes, das religiös-sittliche Leben der Pygmäen in seiner Darstellung der Anfangszustände der Menschheit idealisiert hat, so ist J. M. Garvan bei seinen Forschungen unter den Kleinwüchsigen der Philippinen von seinem Glauben an die Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen ähnlich beeinflußt worden.

Anth 50 (1955) 899–930

009 Fritz Bornemann, W. Schmidts Vorarbeiten für eine Neuauflage des Handbuchs der Religionsgeschichte

Anth 50 (1955) 937–941

010 Ernst Benz, Theogonie und Wandlung des Menschen bei Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Schellings Gedanken über die Mythologie, ihren Ursprung und ihr Verhältnis zu Offenbarung und Christentum werden dargestellt und als seiner Zeit weit vorauseilende, jedoch heute, in der Zeit der Neuentdeckung des Mythos, höchst fruchtbare Erkenntnisse gewürdigt.

Eranos XXIII (1954) 305–365 (FS)

011 Ernst Benz, Der Mensch und die Sympathie aller Dinge am Ende der Zeiten (nach Jakob Boehme und seiner Schule)

Eranos XXIV (1955) 133–197

1012 Mircea Eliade, Mystère et régénération spirituelle dans les religions Extra-Européennes
Eranos XXIII (1954) 57–98

1013 M. A. Murray, Ancient and Modern Ritual Dances in the Near East
„In this paper I am concerned only with those dances which are or were danced by a group or team of performers. In the six types which I have chosen for discussion, one point of interest is at once apparent, viz. that originally the sexes did not mix in dancing, and that each sex had its own type of dance: 1. Fertility: originally women only. – 2. Funeral: each sex had its own type of dance. – 3. Victim: men only. – 4. Victory: women only. – 5. War: men only. – 6. Religious: men only." Die einzelnen Typen – auch solche, die in der Bibel erscheinen – werden nacheinander charakterisiert.
FoL Vol. LXVI/4 (1955) 401–409

1014 John Layard, Identification with the sacrificial animal
Eranos XXIV (1955) 341–406

1015 Fritz Maass, Zur psychologischen Sonderung der Ekstase
Gestützt auf Zeugnisse, die zuverlässige Überlieferung noch aus dem 2. vorchristlichen Jahrtausend bewahren, wird versucht, die uns von antiken Völkern bekannte Ekstase von modernen psychopathischen Erscheinungen zu sondern.
WZLeipzig Jg. 3, Heft 2/3 (1953/54) 297–301 (GM)

1016 Peter Gerlitz, Das Fasten im religionsgeschichtlichen Vergleich
(Nimmt keinen Bezug auf das Fasten in der Bibel.)
ZRelGg VII/2 (1955) 116–126

Ausgrabungen

1017 Gurgis Awad, Bibliography of Excavations in Iraq, 1952–1954
Fortsetzung der Bibliographie: Sumer III, 1947 (1939–1946); VIII, 1952 (1947–1951).
Sum XI/1 (1955) 61–70 (FS)

1018 Uruk-Warka
Über die Ergebnisse der vom Deutschen Archäologischen Institut und von der Deutschen Orient-Gesellschaft nach 14jähriger Unterbrechung Anfang 1954 wieder aufgenommenen Grabungen berichtet H. J. Lenzen.
MDOG Nr. 87 (1955) 726–768 (FS)

1019 Bogazköy
Über die Ergebnisse der verschiedenen im Jahre 1952 wieder aufgenommenen Grabungen (Tempel, Funde, Begräbnisstätten, Texte) in den Kampagnen 1952, 1953, 1954 berichten K. Bittel, R. Naumann, H. G. Güterbock, H. Otten. Fotos, Lagepläne.
MDOG Nr. 86 (1953) 1–76; Nr. 87 (1955) 11–25; Nr. 88 (1955) 1–36 (FS)

1020 Kurt Bittel, Archäologisches zur ältesten Geschichte von Bogazköy (Hattuš/Hattuša)
Abgeschlossen Herbst 1951. 4 Kartenskizzen.
ArOr XXI/1 (1953) 93–100

1021 H. G. Güterbock, Carchemish
Eingehende Besprechung des Werkes: Carchemish. Report on the Excavations at Jerablus on behalf of the British Museum..., Part III: The Excavations in the Inner Town (L. Woolley), and the Hittite Inscriptions (R. D. Barnett), London 1952.
JNES 13 (1954) 102–114 (FS)

1022 Bahadir Alkim, Archäologischer Bericht aus Anatolien (1953–1954)
Im Auftrage der türkischen wissenschaftlichen Institute unternommene archäologische Untersuchungen: I. Forschungsreisen. – II. Probegrabungen und Grabungen. (6 Abbildungen und 1 Karte).
Or 25/1 (1956) 80–89 (AMo)

023 M. E. L. Mallowan, Recent Developments in Assyrian and Babylonian Archaeology

Vortrag, gehalten am 27. Februar 1955 in der Mustansariyah. Problem: Wo zwischen Euphrat und Tigris entwickelte sich die erste Zivilisation? Die Berechnungen der Geologen, wonach infolge der Anschwemmungen der großen Flüsse Euphrat, Tigris und Karun die Küste jährlich um etwa 35 cm weiter vorrückt, vor 5000 Jahren also das Meer bis Hit und Samarra heraufgereicht hätte, treffen nach dem archäologischen Befund nicht zu. Eridu war mehrere Jahrhunderte vor 3000 bereits eine große Stadt mit hohen Tempeln, Häusern und einem mächtigen Wall. Indessen bezeugt die Inschrift des Königs Schulgi (ca. 2100), daß Eridu damals an der Meeresküste lag, was mit dem auch von Berossus behaupteten Ursprung der sumerischen Kultur im Zusammenhang mit dem Meer übereinstimmt.

Sum XI/1 (1955) 5–13 (FS)

024 A. Falkenstein, Zur Chronologie der sumerischen Literatur

Vortrag, gehalten auf dem XII. Deutschen Orientalistentag in Bonn 1952.

MDOG 84 (1953) 1–13 (FS)

025 W. von Soden, Das Problem der zeitlichen Einordnung akkadischer Literaturwerke

Vortrag, gehalten auf dem XII. Deutschen Orientalistentag in Bonn 1952.

MDOG 84 (1953) 14–26 (FS)

026 Maurice Lambert, De quelque thèmes littéraires en sumérien et dans la Bible

Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques (Saint-Cloud, 1954). An zwei Beispielen (Tempelbau: Gudea und David-Salomo; die verherrlichte und wiederhergestellte Stadt: „Klagen über Agade", „Klagen über Ur" und Is 60) wird gezeigt, wie sich innerhalb der weitgehenden Ähnlichkeiten und Parallelen im literarischen Aufbau, in Einzelthemen und Formeln – Zeichen einer Länder und Zeiten umfassenden, von Sumer bis zur Bibel reichenden literarischen Schultradition – ein jeweils durchaus verschiedener Geist und Gehalt ausspricht. (Stellungnahmen dazu von M. Dhorme und M. Nougayrol.)

RHPhilRel 35/1 (1955) 4–15 (FS)

027 Edmund F. Gordon, The Sumerian Proverb Collections: A preliminary Report

In Nippur aufgefundene sumerische Schrifttafeln eröffnen neue Einblicke in die sumerische Weisheitslehre. Von den 10 bisher rekonstruierten Spruchserien besteht eine hier näher beschriebene aus etwa 212 Sprüchen.

JAOS 74 (1954) 82–85 (FS)

028 Samuel Noah Kramer, Sumerian Theology and Ethics

Weltbild und Kosmogonie der Sumerer werden in den Grundzügen systematisch skizziert. Die Quaternität der über die vier Hauptelemente des sumerischen Universums (*anki* „Himmel und Erde") waltenden Gottheiten: An (Himmel), Enlil (Luft), Enki (Wasser), Ninhursag (Erde), ihr schöpferisches Wirken durch Plan, Wort und Aussprechen des Namens werden eingehender dargestellt. – Versucht wird, den sum. Hauptbegriff *me* als Summe der jedes Weltwesen und jedes Kulturphänomen in Bewegung und im Einklang mit dem ursprünglichen Schöpfungsplan haltenden Gesetze und Regeln zu umschreiben. – In das Bild des gemeinhin als zerstörende Sturmgottheit betrachteten Gottes Enlil wird korrigierend der Zug des wohlwollend Väterlichen eingetragen. Dazu wird die Übersetzung eines von Vf. mit Th. Jacobsen aus zwei Bruchstücken (Philadelphia, publ. durch St. Langdon; Istanbul, publ. durch Hatice Kizilyay) zusammengestellten Enlilhymnus veröffentlicht. – Die früher höhere Stellung der Muttergöttin Ninhursag als Gemahlin des An, ihr vermutlich ursprünglicher Name *ki* „Erde", würden auch für die Geschichte des sumerischen Mythos das göttliche Urpaar „Himmel und Erde" ergeben. – In den Quellen (vor allem Hymnen, Weiheinschriften und Gesetzestexten) der sum. Ethik erscheinen als Grundwerte: Güte und Wahrheit, Gesetz und Ordnung, Gerechtigkeit und Freiheit, Rechtschaffenheit und Geradheit, Erbarmen und Mitleid, von denen einzelne bestimmten Göttern bzw. Göttinnen zugeordnet sind (z. B. nach neuesten mit Jacobsen zusammengestellten Textbruchstücken der Göttin Nansche). – Die ethische Problematik ist durch die Anschauung charakterisiert, daß die von den Göttern verfügten *me*'s sowohl das positive als auch das negativ ethische Verhalten des Menschen bestimmen. Die Frage nach der Vereinbarkeit dieser Anschauung mit dem betont ethischen Charakter der Gottheiten hätten die Weisen Sumers, wie Vf. meint, mit dem Hinweis

auf die „zuweilen" unerforschlichen Gründe des Götterwillens beantwortet. Für die nun folgende Darstellung des sum. Job-Problems und die neueren Texte dazu sei auf Vf.s Artikel VT, Suppl., Vol. III p. 170–182 verwiesen.

HarvTR XLIX/1 (1955) 45–62 (FS)

1029 Noah Kramer. Die sumerische Schule

Einführende Bemerkungen über die Entdeckung Sumers und seine kulturelle Bedeutung. – Die ersten Schulen der Menschheit. Zum Teil ins einzelne gehende Einblicke in das sumerische Schulwesen: Ziele, Methoden und Mittel des Unterrichts, Aufbau der Lehrerschaft, das Honorar des Lehrers („So mager..., wie es mancherorts heute noch ist"), Tageslauf des Schülers, Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler.

WZHalle Jg. V/4 (1955/56) 695–704 (FS)

1030 Tom B. Jones, Bookkeeping in Ancient Sumer

An Beispielen aus den Drehem-Texten u. a. wird die Buchführung in Sumer illustriert (7 Abb.).

Arch 9/1 (1956) 16–21

1031 E(rnst) W(eidner), Sumerische Nippurtexte in Istanbul

AfO 16 (1952/53)364–366

1032 Maurice Lambert, Textes commerciaux de Lagash (III)

ArOr XXIII/4 (1955) 557–574

1033 Pierre Amiet, Notes d'Archéologie Mésopotamienne à propos de quelques cylindres inédits du Musée de Bagdad

Beschreibung unveröffentlichter Zylinder aus der vordynastischen bis zur akkadischen Epoche: Präsargonische „Kriegsgötter", „Bau einer Ziggurat" und der Schiffer-Gott, „ein unbekanntes mythologisches Thema" (akkad. Epoche). Stil-, motiv- und religionsgeschichtliche Bemerkungen zu diesen Themen. 13 Abb.

Sum XI (1955) 50–60 (FS)

1034 J. J. A. van Dijk, Textes divers du musée de Baghdad

Beschreibung von zehn, z. T. stark beschädigten Texten aus Tell-Harmal mit kurzer, vorläufiger Inhaltsangabe (Korrespondenz, Hymnen, Lexikographie, bilingue Schulgi-Inschrift). Kopie der Texte auf 16 Tafeln.

Sum XI/2 (1955) 110; I–XVI (FS)

1035 Erich Ebeling, Sammlungen von Beschwörungsformeln teils in sumerisch-akkadischer, teils in sumerischer oder akkadischer Sprache

Texte in Umschrift, Übersetzung und Anmerkungen.

ArOr XXI/2–3 (1953) 357–423

1036 Amable Laudin, Les piliers jumeaux dans le monde sémitique

Fortsetzung zu ArOr XVI (1948) 265–276. „Une rapide incursion dans le monde sémitique nous y a révélé une connaissance très générale du culte des deux piliers; elle a surtout fait apparaître des concepts neufs qui témoignent, à l'origine, d'une pratique consciente de ce complexe architectural. Le premier est relatif à une evolution morphologique du double pilier jusqu'au portique à linteau. Le second concerne la mythique attachée à cet ensemble, laquelle, en sa forme primitive connaissait deux frères unis par des liens affectueux, mais qui, par suite d'une contamination, sont devenus des frères ennemis. La troisième est l'intrusion, dans doute déjà préparée dans le monde sumérien, d'une divinité féminine associée aux piliers jumeaux; à cette tradition se lie le culte de la déesse Tanit qui n'est que l'expression graphique de l'examen rituel du soleil levant."

ArOr XXI/3–4 (1953) 430–439 (FS)

1037 E. Douglas Van Buren, Homage to a Deified King

ZA Neue Folge Bd. 16 (50) (1952) 92–120 (FS)

38 E. Douglas Van Buren, Representations of Fertility Divinities in Glyptic Art

Vf. verfolgt die Entwicklung in der Darstellung von Fruchtbarkeitsgottheiten von ihren ersten Anfängen an an Hand von mesopotamischen Siegelzylindern (11 Abbildungen).

Or 24/4 (1955) 345–376 (AMo)

39 E. Douglas Van Buren, A Ritual Sequence

The re-examination of a small group of cylinder seals, found at Warka and attributed to the archaic period Uruk III (Jamdet Nasr), shows that they form a sequence which depicts the whole course of the ceremony of a sacred marriage in its initial stages. There are represented four scenes: the Approach – the Confrontation – the Offer – the Exchange (6 fig.). – Four reasons suggest that the cylinders were amulets rather than seals: 1. their large size, 2. the extremely shallow engraving, 3. the ritual character of the designs, 4. the fact that no impressions of seals of the type have so far been found.

Or 25/1 (1956) 39–41 (AMo)

40 O. Vf., Cuneiform Texts

Auffindung einer beidseitig beschriebenen Keilschrifttafel im Abraum der Megiddo-Grabungen von 1926–1938 im März 1955. Lesbar sind 19 Zeilen obv. und 21 Zeilen rev. Nach S. Levy und A. Goetze handelt es sich um ein Fragment des Gilgameschepos.

IEJ 5/4 (1955) 274 (FS)

41 F. Köcher, Ein mittelassyrisches Ritualfragment zum Neujahrsfest

ZA Neue Folge Bd. 16 (50) (1952) 192–202 (FS)

42 Franz Köcher, Ein Duplikat zur 4. Tafel von Enuma eliš aus Assuan

An die 10 Zeilen des von E. Ebeling, KAR Nr. 316, veröffentlichten Fragments fügen sich zwei 18 Zeilen umfassende Anschlußstücke. Das Gesamtfragment von 38 Zeilen (VAT 10552 + 10659 + 10669) ist in Autographie (T. XIV) und Umschrift beigegeben.

AfO 16 (1952)/53) 223 (FS)

43 W. von Soden, Gibt es ein Zeugnis dafür, daß die Babylonier an die Wiederauferstehung Marduks geglaubt haben?

ZA Neue Folge Bd. 17 (51) (1955) 130–166

44 Wolfram von Soden, Eine altassyrische Beschwörung gegen die Dämonin Lamaštum

Transskription, Übersetzung und Kommentar eines der wenigen in altassyrischer Sprache vorhandenen literarischen Texte. Offensichtlich umfaßt die vorhandene Tafel nicht den ganzen Text der Beschwörung; denn sie beschränkt sich auf die Beschreibung des Wesens und die Schilderung des Tuns der Dämonin, gibt jedoch weder eine Aufforderung an sie, sich zu entfernen, noch eine Beschwörungsformel.

Or 25/2 (1956) 141–148 (AMo)

45 John Gray, Royal substitution in the ancient near east

Das Fest der Sacaea ist entweder persischen Ursprungs oder, wenn babylonisch, dann von den persischen Eroberern übernommen und neu ausgestaltet. Bereits die Briefe Esarhaddons kennen einen Ersatzkönig (*šar puḫi*), der in der alten Hauptstadt Akkad 100 Tage regieren mußte, während welcher Zeit der wirkliche König in voller Zurückgezogenheit die erzürnten Götter durch Opfer versöhnte. Es ist möglich, daß dieser *šakanu* (vizier) der Zoganes des Berossus ist. Diese Meinung wird durch einen Text aus Ugarit bestätigt, wonach die Gläubigen für die 6 Tage des Neumonds einen Ersatzkönig (*škn*) suchen. In Babylonien waren der 7., 14., 21., 28. Tag des Monats Unglückstage, an denen der König keinen Hof halten, keine Festgewänder anziehen und nichts am Feuer Gekochtes essen durfte. Die Ursache des Ersatzkönigs liegt also im religiösen Ritual.

PEQ 87 (1955) 180–182 (CS)

Victor Maag, Sumerische und babylonische Mythen von der Erschaffung der Menschen

Die Hauptmotive der mesopotamischen Anthropogonie werden herausgearbeitet: Erschaffen wird der Mensch 1. durch die Gottheit (Muttergöttin allein; in Verbindung mit einem männlichen Gott);

2. aus Lehm nach dem Bilde eines Gottes oder aus einer Mischung von Lehm mit dem Blut eines Gottes; 3. zum Dienste der Götter. – Der ursprüngliche Platz des Mythos von der Entstehung oder Erschaffung des Menschen ist das Geburtsritual, in dem er als magisch-mächtiges Wort „das Urgeschehen im heutigen Geschehen aktualisiert". – Der im Ansatz patriarchale Weltschöpfungsmythos hat sich den ursprünglich in der matriarchalen Gesellschaftsform beheimateten Menschenschöpfungsmythos sekundär, jedoch in konsequenter Verwirklichung der patriarchalen Potenz des Weltschöpfers, angeeignet (enuma eliš).

AS 1–4 (1954) 85–106 (FS)

1047 Jean Nougayrol, Ein altbabylonischer Text vom „leidenden Gerechten"

Der RB 59 (1952) 239–250 erschienene Artikel für AfO kurz zusammengefaßt. – cf IZBG I 2142.

AfO 16 (1952/53) 166–167 (FS)

1048 Arnulf Kuschke, Altbabylonische Texte zum Thema „Der leidende Gerechte"

Vf. bespricht drei in den letzten Jahren veröffentlichte altbabylonische Texte, in denen vom Leiden des Gerechten die Rede ist, und vergleicht sie mit den Grundgedanken des Buches Job, in dem die Lösung des Konfliktes sich auf einer höheren Ebene vollzieht als in den babylonischen Dichtungen.

TLZ 81 (1956) 69–76 (PGM)

1049 Józef Jelito, Wiara w sny na Wsohodzie starożytnym (Der Glaube an Träume im antiken Orient)

Schildert in Form von Überblicken Träume und Traumerlebnisse in der altorientalischen Literatur und im Volksleben (Gilgamesch, Mari, Hetiter, Ras Schamra, neubabylonische Zeit) und bringt sie in Vergleich zu Erzählungen dieser Art in Bibel und Apokryphen.

RBL 8 (1955) 69–84 (MS)

1050 Hillel A. Fine, Studies in middle-assyrian chronology and religion (part II)

Chap. 4: The rule of Ninurta-tukulti-Aššur. – Chap. 5: Some aspects of assyrian religion. Appendix: Corrections to Ebelings Eigennamen. – Index of textes and dates.

HUCA XXV (1954) 107–168

1051 I. J. Gelb, Two Assyrian Kinglists

Zwei nur unwesentlich voneinander abweichende Verzeichnisse der assyrischen Könige: 1. Die 1932/33 im alten Dur-Šarrukin entdeckte „Chorsabad-Liste"; 2. die nach dem Besitzer, Seventh-Day Adventist Theological Seminary (Washington), so benannte „SDAS-Königsliste". (Letztere, obwohl schon vor dem ersten Weltkrieg erworben, stand dem Eigentümer erst 1953 zur Verfügung.) Vier Phototafeln, Transkription, Übersetzung.

JNES 13 (1954) 209–230 (FS)

1052 Faisal El-Wailly, Synopsis of Royal Sources of the Kassite period

Sum X/1 (1954) 43–54

1053 Ernst Weidner, Das Reich Sargons von Akkad

Der für das geographische Weltbild des Alten Orients bedeutsame Text VAT 8006, „das Produkt eines assyrischen Priesterschreibers", der vereinigen wollte, was den ihm erreichbaren älteren Quellenwerken über die geographische Ausdehnung des Reichs Sargons von Akkad zu entnehmen war". Bereits von W. F. Albright (JAOS 45 [1925]) u. a. behandelt. Umschrift und weiterführende Einzelkommentierung.

AfO 16 (1952/53) 1–24 (FS)

1054 Ernst Weidner, Die Bibliothek Tiglatpilesers I

Die über 15000 Tafeln, die im Britischen Museum unter dem Namen „Bibliothek Assurbanipals" aufbewahrt werden, reduzieren sich durch Zusammenschluß vieler einzeln numerierter Bruchstücke zu ganz oder teilweise vollständigen Tafeln auf schätzungsweise 10000, von denen mindestens die Hälfte zum „Staatsarchiv" (historische Texte, Bau-, Prisma- und Zylinderinschriften, Briefe, astrologische Rapporte, Anfragen an den Sonnengott), nur das übrige gehörte zur eigentlichen „Bibliothek"

(Mythen, Epen, Legenden, Fabeln, die lexikalischen und grammatikalischen Texte, Rituale, Gesetze, Omina). Wie in der „Bibliothek Assurbanipals" waren auch in der 1904/1905 im SW-Hof des Assurtempels in Assur freigelegten „Bibliothek Tiglatpilesers I", der ersten großen assyrischen Bibliothek, Staatsarchiv und Bibliothek vereinigt. Ausführlich behandelt wird der letzteren Aufbau, die Herkunft ihrer Bestände, Alter und Literaturgattungen ihrer Texte. Es folgt eine Liste von 104 mit Sicherheit dieser Bibliothek zuweisbaren Tafeln.

AfO 16 (1952/53) 197–215 (FS)

55 Margarete Falkner, Die Reliefs der assyrischen Könige. Zweite Reihe. 1. Zehn assyrische Reliefs in Venedig

Aus der von H. H. Layard im Palazzo Capello aufgestellten Sammlung werden 10 jetzt im Museo Archeologico di Venezia befindliche Reliefbruchstücke der Zeit Tiglatpilesers III (1), Sanheribs (2), Assurbanipals (4), die übrigen aus nicht sicher bestimmbarer Zeit, durchweg Krieger und Kriegsszenen darstellend, eingehend und aufschlußreich für die damalige Ausrüstung der assyrischen Truppe, beschrieben. 9 Abb.

AfO 16 (1952/53) 25–34 (FS)

56 Hellmut Brunner, Ein assyrisches Relief mit einer ägyptischen Festung

Das aus dem Nordpalast Assurbanipals stammende (1,83 m hoch; 1,14 m breit) Wandrelief (Brit. Mus. Nr. 12 4928), zu dem das vierte der von M. Falkner beschriebenen Marseiller Reliefs ein rechts oben abgesplittertes Teilstück bildet, die Darstellung einer Eroberung einer ägyptischen Festung, wird ausführlich, speziell in ägyptologischer Sicht beschrieben: Bauweise und Lage der Festung, die Kleidung der Soldaten, die Tracht der Zivilisten, die Habe der Exulanten, der Transport der Kinder. – Auch wenn es sich um Theben handelt, ist das Wandrelief eine „sprechende Illustration" zu Nahum 3, 8–10.

AfO 16 (1952/53) 253–263 (FS)

57 O. E. Ravn (†), Die Reliefs der assyrischen Könige. Zweite Reihe.

2. Die assyrischen Reliefs in Kopenhagen (231–244). – 3. Ein assyrisches Relief in Stockholm (244–246). 4. Margarete Falkner, Zwei assyrische Reliefs in Durham (246–251). – 5. Vier assyrische Reliefs in Marseille (251–252). 43 Abb.

AfO 16 (1952/53) 231–252 (FS)

58 Margarete Falkner, Neue Inschriften aus der Zeit Sin-šarru-iškuns

Nach einem kurzen Überblick über das bisher bekannte Material werden 4 neue Inschriften (2 Weiheinschriften, 2 Privaturkunden, 1 Opferliste) in Transkription, Übersetzung und Kommentierung vorgelegt. – Die Inschriften ergeben für die Regierungsjahre der letzten assyrischen Könige folgende Daten: Assurbanipal 669–632/631; Aššur-etil-ilani 631–628/627; sin-šumu-lîšir 627; Sin-šarru-iškun 627–612.

AfO 16 (1952/53) 305–310 (FS)

59 Mahmud El Amin, Die Reliefs mit Beischriften von Sargon II in Dûr-Sharrukîn. Aburteilung der gefangenen Könige (Saal VIII)

Sum X/1 (1954) 23–42

60 Ernst Michel, Die Assur-Texte Salmanassars III. (858–824) (7. Forts.)

33. Text: I. Neubearbeitung der Annaleninschrift des sog. kleinen oder schwarzen Obelisken (schwarzer Marmor) aus Kalaḫ-tell nimrûd, Zentralpalast. Original im Britischen Museum. – II. Beschreibung der Abbildungen und Reliefinschriften.

WO (1955) 137–157; (1956) 221–232 (EB)

61 Riekele Borger, Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien

Mit den bereits ganz oder teilweise publizierten Texten werden in diesem Bande neue, aus unveröffentlichten Kopien gewonnene Asarhaddon-Texte in Umschrift, Übersetzung, Kommentar und

mehreren Namenlisten publiziert: 1. Bau- und Weiheinschriften. – 2. Monumente. – 3. Der „Gottesbrief." – 4. Der Vertrag mit Baal von Tyrus. – 5. Fragmente historischen Inhalts. – 6. Verschiedenes. – 7. Anhang: Die Chroniken.

AfO Beiheft 9 (1956) 1–133. 5 Tafeln (FS)

Bau- und Bildwerke

1062 R. J. Forbes, The Ancient Bitumen Industry

Bitumen wurde im Altertum nur in Mesopotamien technisch in größerem Ausmaß verwertet. Es wurde in den nordöstlichen Randgebirgen und am Persischen Golf gewonnen. Verwendet wurde es in Verbindung mit anderen Bindemitteln (Lehm, Sand, Riedgras) hauptsächlich beim Bau von Gebäuden, aber auch zur Pflasterung von Fußböden, Terrassen und Abdichtungen von Brunnen, Gefäßen und Schiffen. Nachzuweisen sind Bindemittel mit 35% Bitumengehalt, die als Mörtel für Ziegelbauten dienten, und mit 25% Bitumengehalt, die man bei Fußböden, Terrassen u. ä. verwendete. Nachzuweisen ist die Verwertung von Bitumen von der sumerischen bis zur neubabylonischen Epoche. In der Perserzeit geriet es immer mehr außer Gebrauch.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 599–610 (JSch)

1063 H. J. Lenzen, Mesopotamische Tempelanlagen von der Frühzeit bis zum zweiten Jahrtausend

ZA Neue Folge Bd. 17 (51) (1955) 1–36

1064 F. R. Kraus, Zu Moortgat „Tammuz"

Eingehende Kritik von Moortgats Buch „Tammuz. Der Unsterblichkeitsglaube in der altorientalischen Bildkunst", wonach die von Moortgat aufgestellten Thesen ganz und gar unhaltbar sind. „Die große Göttin Innin ist ein vom Verfasser aus Kleinasien nach Babylonien übertragenes Konzept, eine Phantasiegestalt, die nichts mit der sumerischen Göttin Inana zu tun hat. Alle aus dem Muttercharakter der Göttin gezogenen Schlüsse sind hinfällig (54)." Das gleiche gilt von der „Gottmensch"-aussage über Tammuz. Diese Idee entbehrt jeder inschriftlichen Bestätigung und widerspricht der sumerischen Idee von Gott und Göttlichkeit (57). Für sein Buch hat Moortgat die Literatur nach 1909 überhaupt nicht aufgearbeitet. Es gäbe zwar heute schon eine umfangreiche, Tammuz betreffende, aber noch nicht verständliche sumerische Literatur; daraus hätte man wenigstens den Schluß ziehen müssen, daß das Thema Tammuz heute zur Bearbeitung noch nicht reif ist (58). Der Versuch des Verfassers, eine historische, die Geister beherrschende „Tammuzreligion" mit „Mysterien", „Totenglaube" und Reaktion gegen sie in Mesopotamien glaubhaft zu machen, ist mißlungen und mußte mißlingen, da das Fundament der Untersuchung zu klein abgegrenzt wurde und die „Bilddokumente" willkürlich nach vorgefaßter Meinung gedeutet wurden.

WZKM 52 (1953–1955) 36–80 (CS)

1065 Hanns Potratz, Das Kunstwerk und seine Interpretation

Zu Anton Moortgat, Tammuz. Der Unsterblichkeitsgedanke in der altorientalischen Bildkunst (1949), und zur ablehnenden Kritik dieses Werkes durch F. R. Kraus, WZKM 52 (1953) 36-80. Gegen des letzteren Kritik sowohl an Moortgats Übertragung des Mythenkomplexes der Innin und des Tammuz auf altsumerische Bilder wie besonders an der archäologischen Fundierung wird grundsätzlich geltend gemacht: „Die Archäologie muß, wenn sie über keine Schriftquellen verfügt, nur aus den Gesetzmäßigkeiten der Bilder Anhaltspunkte für die zugrunde liegenden Inhalte gewinnen" ... „Selbst für die Epochen der Hochgeschichte ist die Korrespondenz zwischen Schrift und Bild im nur abbildnerischen Sinne des letzteren nicht gegeben" ... „Es ist das Verdienst von Moortgat, aufgezeigt zu haben, daß die älteste sumerische Bildkunst primär ausdeutbare Vorwürfe aufweist." Methodologisch sind M. keine Mangelhaftigkeiten vorzuwerfen.

OLZ 50 (1955) 341–352 (FS)

1066 Walter Andrae, Dargestelltes und Verschlüsseltes in der orientalischen Kunst

„Die Betrachtung der altorientalischen Menschen-, Tier- und Pflanzenbilder hat als Hauptanliegen ihrer Darsteller nicht Nachahmung der Natur, sondern Wesensausdruck, also Darstellung der natürlichen Form mit Einschluß der Idee derselben zu sein. Der fortgeschrittene, begnadete, eingeweihte altorientalische Denker, der jene Bilder zur Belehrung seiner Zeitgenossen schuf oder veranlaßte, gab dem damaligen Entwicklungsstande des Bewußtseins entsprechende Imaginationen, welche, durch die Sinnesorgane aufgenommen, in die Empfindung des Menschen einfließen konnten. Denn erst von der

Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends ab wurde die Menschheit befähigt, mit dem eigenen Denken innere Erfahrungen als Ideen mit den Sinneseindrücken der Natur zu verbinden."

WO II/3 (1956) 244–253

67 M. L. Erlenmeyer/H. Erlenmeyer, Cerviden-Darstellungen auf altorientalischen und ägäischen Siegeln I

„Frühe altorientalische Gefäße sowie Stempel- und Rollsiegel zeigen in mannigfaltigen Kompositionen Antilopen, Wildziegen, Hirsche, d. h. Tiere, die als ‚Cerviden' bezeichnet werden können. Die gleichen Tiere in sehr verwandten Kompositionen findet man auch auf ägäischen Vasen und Siegelsteinen des 2. und 1. Jahrtausends, wodurch die auch anderweitig belegte Beziehung des alten Orients zu bestimmten Bereichen der späteren ägäischen Welt deutlich wird. – Die Vorstellungen, die mit diesen Bildern verbunden waren, sind nicht überliefert, und es ist auch nicht bekannt, wie die durch diese gemeinsamen Bilder gegebene Verwandtschaft verschiedener Kulturen geschichtlich zu deuten ist. An Hand einer größeren Zahl unveröffentlichter Darstellungen soll versucht werden, einen Beitrag zu diesem Problem zu geben, wobei in der vorliegenden Mitteilung zuerst einmal die Denkmäler zusammengestellt sind, deren Deutung und Verbindung in einer späteren Arbeit versucht werden soll" (95 Abbildungen).

Or 25/2 (1956) 149–153 (AMo)

68 Ursula Moortgat-Correns, Westsemitisches in der Bildkunst Mesopotamiens

Wandmalereien in Mari, eine Bronzestatuette aus Mischrife-Qatna, ein Dioritkopf (des Königs Jarimlim?) aus Atschana-Alalah und ein Reliefbruchstück aus der Gegend von Mardin (Sindschargebirge) zeigen in Haar und Barttracht, Gewandung und Halsschmuck westsemitischen Einfluß. 11 Abb.

AfO 16 (1952/53) 287–294 (FS)

69 A. Moortgart-Correns, Neue Anhaltspunkte zur zeitlichen Ordnung syrischer Glyptik

ZA Neue Folge Bd. 17 (51) (1955) 88–101

70 Berta Segall, The Arts and King Nabonidus

Nach kurzer Darstellung der geschichtlichen Zusammenhänge wird die kulturelle Tätigkeit geschildert, die Nabonid während der 8 Jahre von 550 bis zu seiner Rückkehr nach Babylon 542 in Tema, der als Mittelpunkt wie strategisch wichtigen Oase, in arabischen Landen entfaltet hat: Palastbau, religiöse Propaganda für ein theologisches System, das – im Sinne der von Albright charakterisierten Tendenzen jener Epoche – archaistisches Gepräge trug und die Westvölker auf vertraute Züge ihrer eigenen Religion hin ansprach. Im einzelnen wird der Nachweis versucht, daß die als Löwenkämpfer dargestellte Gottheit (von Daphne in Ägypten und Amrit in Phönizien) eine wichtige Rolle im Pantheon Nabonids spielte und in der besondern, aus altakkadischen Siegeln bekannten und von den „chaldäischen" Theologen erneuerten Gestalt, die sie mit dem Fell der Beute um die Schultern, dem für Melkart charakteristischen Emblem, zeigt, eine weite, von Südarabien (Mondtempel von Marib) bis Griechenland (Herakles), reichende und via Tema zu erklärende Verbreitung gefunden hat.

AJA Vol. 59/4 (1955) 315–318 (FS)

71 Berta Segall, Problems of Copy and Adaptation in the Second Quarter of the First Millenium B. C.

Some Syrian and „Syro-Hittite" elements in the art of Arabia and of the West.

AJA 60/2 (1956) 165–170

Mari - Nuzu - Elam - Urartu

72 Albrecht Alt, Beziehungen zu Ägypten in den Briefen von Mari?

Der Brief ARM VI 23, veröffentlicht im 6. Bd. der „Archives Royales de Mari" von Dossin/Kupper, läßt den Schluß zu, daß Mari möglicherweise auch als Durchgangsland diplomatischen Verkehrs zwischen Babylon und Ägypten diente.

ZDPV Bd. 70 (1954) 13'–141 (GAS)

73 M. Noth, Das alttestamentliche Bundschließen im Lichte eines Mari-Textes

AIPh 13 (1955) 433–444

1074 André Parrot, Mari et l'Ancien Testament

Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954). – Zusammenfassung der bereits veröffentlichten Ergebnisse: die bene-yamina"; das Vorhandensein eines Prophetismus; der Dagontempel und seine Altäre; die Ascheren und Masseben

RHPhilRel 35/1 (19355) 117–120 (EB)

1075 Charles-F. Jean †, Les noms propres de personnes dans les lettres de Mari et dans les plus anciens textes du Pentateuque

Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint Cloud 1954). – Grammatische Analyse der Eigennamen in den Maribriefen, Genesis, Exodus und Numeri.

RHPhilRel 35/1 (1955) 121–128 (EB)

1076 J. N. Schofield, Nuzu

Übersicht über die Entdeckung, geschichtliche Einordnung und Bedeutung der Funde von Nuzu, einer Stadt im Osttigrisland (heute jorghan tepe südlich von kertuk), die von Churriern bewohnt war. Die Bedeutung der aufgefundenen Keilschrifttexte für die Erkenntnis der Umwelt der Bibel und besonders der historischen Glaubwürdigkeit der Patriarchengeschichte wird dargelegt.

ET 66/10 (1955) 315–318 (WP)

1077 R. Ghirshman, The Ziggurat of Choga-Zanbil

Ausgrabungsbericht. 10 Fotos. „The town of Choga-Zanbil, whose ancient name is Dur-Untashi, lies close to Susa, in southwestern Iran. It is known from the annals of the Assyrian king Assurbanipal who destroyed it about 640 B. C. Built about 1250 B. C. by the Elamite king Untash-Huban who reigned in Susa, Dur Untashi seems to have played the rôle of an important religious center, to judge by remains of an imposing ziggurat which still stand in the middle of the town."

Arch 8/4 (1955) 260–263

1078 Herbert H. Paper, Elamite Texts from Tchogha-Zambil 1936–1939

Zu Maggie Rutten's Veröffentlichung der von De Mecquenem aufgefundenen Texte (23 elam.; 2 akk.).

JNES 14 (1955) 42–48 (FS)

1079 F. W. König, Die Keilinschriften von Patnoths

Patnoths liegt abseits der gewöhnlichen Reiserouten, 6 km ostnordöstlich von Melaskert am Arṣanias-Euphrat, nördlich des Vansees, eine ausgedehnte Ruinenstätte mit gelegentlichen Zufallsfunden in Keilschrift. Teilweise in eine armenische Kirche eingemauert, teilweise auf dem Friedhof fanden sich einige Keilschrifttexte, ein Beweis für die weite Ausstrahlung der assyrischen Schrift und Kultur. „Die lange Säuleninschrift scheint mir überhaupt unsere bisher älteste chaldische Inschrift zu sein. König Išpuini dürfte der erste gewesen sein, der die assyrische Schrift für die chaldische Sprache verwandte."

WZKM 52 (1953–1955) 288–303

1080 Friedrich Wilhelm König, Handbuch der chaldischen Inschriften

Assyrisch geschriebene Inschriften des 9.–7. Jh.s v. Chr., „Dokumente einer Dynastie, der es gelungen war, verschiedene Stammesgebiete auf dem Territorium des späteren Armeniens unter ihre einheitliche Verwaltung zu bringen. Nach Ḫaldi, dem Hauptgott dieser Dynastie, wird die an die churritischen Idiome anklingende Sprache als „chaldisch" bezeichnet, ihre Benennung als „urartäisch" abgelehnt. – Verzeichnis der Fundorte (Karte) und Literatur, Umschrift, Übersetzung mit Kommentar, Autographien der nach Fotos bearbeiteten Inschriften.

AfO, Beiheft 8/Teil 1 (1955) VIII, 1–80 (FS)

Hethiter - Kaphtor

1081 Václav Čihař, Bedřich Hrozný und die Hethitologie

ArOr XXI/2–3 (1953) 167–174

1082 H. Otten, Kanaanäische Mythen aus Hattusa-Boghazköy

Elkunirša und Ašertu in zwei hethitischen Mythenfragmenten. Cf 1083

MDOG 84 (1953) 27–38 (FS)

3 Siegfried Kirst, Kinyras, König von Kypros, und El, Schöpfer der Erde

Wie Adonis, Tammuz Balti (*b'lt*-Aphrodite, Astarte) gräzisierte Formen phönikischer Namen bzw. phönikischer Gottheiten sind, so ist auch in dem nach Kleitarchos (bei Stobäus, Florileg.) in Gubla-Byblos beheimateten Kinyras, Vater des Adonis, König von Kypros, eine ursprünglich kanaanäische Gottheit zu sehen. Sie erscheint in hethitisch-keilschriftlichen Bruchstücken eines kanaanäischen Mythos als *Del-ku-ni-ir-ša*, Gemahl der ehebrecherischen Asertu (*DIštar*) und ohne *el* als *kunirša*, hethitisierte Form von phön.-hebr. *'l qn'rṣ* (cf Gen 14, 19; Karatepe, s. A. Alt, WO [1949] 274). Zur Zeit Hesiods war der Kult des *qūnē 'arsa* in Westkleinasien nach neupunischen und palmyrenischen Belegen noch längerhin im Schwange. – Die These, die neues Licht auf die Zusammenhänge zwischen der Antike und dem Alten Orient wirft, wird kultur- und religionsgeschichtlich wie philologisch eingehend begründet.

FF 30/6 (1956) 185–189 (FS)

4 A. Malamat, Doctrines of causality in hittite and biblical historiography: a parallel

Bringt zunächst ein Beispiel hethitischer Geschichtsschreibung aus der Zeit Šupiluliumas, aus dem klar wird, daß man das große Sterben im Lande mit einem Vertragsbruch in Zusammenhang brachte. Obwohl die Hethiter vor ihrem Sturmgott den Frieden beschworen hatten, begannen sie den Krieg gegen Ägypten. Dieser Treubruch mußte Folgen haben. Das große Sterben war die Antwort der Götter auf die Mißachtung des Eides. – In ähnlicher Weise erklärt die Bibel in 2 Sam 21, 1–14 die Hungersnot unter David. Als Ursache gab man an, daß Saul den Bund mit den Gibeonitern gebrochen, indem er die Stadt Beeroth zu Benjamin schlug.

VT 5 (1955) 1–12 (CS)

5 Einar von Schuler, Die Würdenträger des Arnuwanda

Vf. behandelt eingehend die Instruktionen bzw. die Eide für die Beamten, die einem Arnuwanda und seinem Geschlechte geleistet werden, um mit ihrer Hilfe die Stellung der einzelnen Würdenträger, vor allem der LÚ MEŠ DUGUD, zu erläutern. – 1. Die Amtsträger. – 2. Die Texte (mit Übersetzung und Kommentar). – 3. Das Datierungsproblem. – 4. Der Dialekt des Textes B („Dialekt von Kalašma").

Or 25/3 (1956) 209–240 (AMo)

6 G. A. Wainwright, Caphtor – Cappadocia

Sucht zu beweisen, daß Kaphtor mit Kappadokien gleichzusetzen ist. Beweisgang: a) Ägyptische und Keilschrifttexte in bezug auf Kaptara und Keftiu, b) Vergleiche der Philisterdarstellungen mit Bildern aus Kappadokien, c) Untersuchung der Eigennamen Akkisis = Achis und Ziklag; ersterer findet sich inschriftlich in Isaurien im Taurus an der Westecke der lykaonischen Ebene im Quellgebiet des Kalykadnos. Wenn also die LXX in Amos 9, 7 statt Caphtor Kappadokien übersetzt, mag eine alte Überlieferung aufgegriffen sein.

VT 6 (1956) 199–210 (CS)

Skythen

7 W. Brandenstein, Die Abstammungssagen der Skythen

Über die Abstammung der Skythen sind zwei Sagen erhalten, die „skythische" (Herodot IV, 5–7) und die „pontisch-griechische" Fassung (Herodot IV, 8ff.). Die Analyse der beiden Ursprungssagen und ihre Beleuchtung durch Bodenfunde vermögen die Urgeschichte des Skythenlandes um ein bedeutendes aufzuhellen. Es ergibt sich folgendes Bild: Die Daseinsbedingungen des mesolithischen Menschen Südrußlands waren an das Wasser gebunden. Der erste Mensch ist daher ein Sohn des „Borysthenes", d. i. des „Lauttosenden", des Dnjeprs. Die Bevölkerung stand auf der Stufe des Jäger- und Fischertums mit gesteigerter Sammlerstufe. – Im Neolithikum bestimmte die bäuerliche Tripoljekultur der Auchaten („Herdleute", 2700–2100 v. Chr.) weite Gebiete. Domestizierung des Rindes und Kult der Mutter Erde. – Von 2100–1700 Einbruch von Viehzüchtern (Katiaroi). Verehrung des Himmelvaters. – Ab 720 v. Chr. reißt ein Ver sacrum der Skythen, die Paralatai (= die Königlichen) die Macht an sich. – In den Namen der drei Söhne des Urvaters Targitaos sind die drei iranischen Altersklassen festgehalten: Lipoxais (Führer der Alten), Arpoxais (Führer der Mittelklasse; vgl. den biblischen Namen Arpakšad Gen 10, 22) und Kolaxais (Führer der Jungmannschaft), der die Herrschaft an sich riß. – Die anders geartete Fassung der pontischen Griechen wird auf den Einfluß der Kimmerier zurückgeführt.

WZKM 52 (1953–1955) 183–211 (CS)

1088 Ladislav Zgusta, Zwei skythische Götternamen: ΠΑΠΑΙΟΣ und ΑΠΙ

Die beiden Namen erscheinen Herodot IV, 59. Aus sprachlichen Parallelen wird geschlossen, daß die Bedeutung des Namens des dem griechischen Zeus entsprechenden skythischen Gottes „Vater", dagegen die Bedeutung des Namens der der griechischen γῆ entsprechenden skythischen Göttin „Mutter" war.

ArOr XXI/2–3 (1953) 270–271 (FS)

Ugarit

1089 C. H. Gordon, Ugaritic as link between Greek and Hebrew Literatures

„This article aims at showing that Ugarit shares so many striking parallels simultaneously with Greek and Hebrew epic that there can be no doubt of an organic relationship among the three. That we are not dealing with universal banalities is evident, for the majority of these parallels are limited locally (not attested, for example, in nearby Egypt and Mesopotamia) and chronologically (stopping short with the end of the heroic age in both Israel and Greece)."

RSOr XXIX/III–IV (1954) 161–169

1090 Otto Eissfeldt, Die keilschriftalphabetischen Texte der Kampagnen 1948/51

Einordnung der 33 neuen Texte, publ. von Virolleaud, Syria 28 (1951) 22–48. 163–173 in das ZDMG 96 (1952) 507–539 vorgeschlagene Schema. Als Nr. 145 und 146 in der Reihe der „kleinen" Texte werden ein liturgischer Text und ein Brief, die noch aus den Grabungen 1929–1930 stammen, nachgetragen. Einzelbeschreibung der neuen Texte (Nr. 147–179), unter denen sich mehrere Listen von Personennamen, Korporationen, Städten, Feldern, ein astrologischer (?) Text, eine Opfer(?)liste und ein dreizeilig angeordnetes Verzeichnis der 29 Buchstaben des ugaritischen Alphabets befinden. Letzteres bezeugt eine unserem Alphabet ähnliche Buchstabenfolge bereits für die Mitte des 2. Jahrtausends.

AfO 16 (1952/53) 116–122 (FS)

1091 Ernst Weidner, Neue Entdeckungen im Königspalast von Ugarit

Ausführlicher, auf den Manuskripten der von C. I. A. Schaeffer, I. Nougayrol, Ch. Virolleaud vor der Académie des Inscriptions et des Belles Lettres gehaltenen Vorträge (April/Mai 1952; Februar/Juni/Juli 1953) beruhender Bericht über die 16. Kampagne in Ras Schamra: 1. Archäologische Funde: zahlreiche wertvolle Elfenbeinarbeiten, darunter ein 1 m breites und 50 cm hohes Paneel mit Darstellungen u. a. einer vierflügeligen Göttin, die den (zweimal abgebildeten) jungen König von Ugarit säugt, des ugaritischen Königspaars (14. Jh., wahrscheinlich Niqmad II und seine ägyptische Gemahlin), Jagdszenen. – 2. Texte: 128 Rechtsurkunden (Rechtsentscheidungen I. vor Zeugen; II. vor dem König; III. durch den König), 23 Verwaltungsurkunden, 5 oder 6 Briefe, 13 andere Dokumente, alle akkadisch, die neuen Einblick in die Rechts-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte von Ugarit gewähren. Die von Nougayrol, dem Veröffentlicher der akkadischen Texte, aufgestellte Liste der Könige von Ugarit reicht nun, freilich mit einer großen Lücke im 17./16. Jh., von Niqmad I (18. Jh.) bis Ammistamar V (um 1250). Zu den bisher bekannten Monatsnamen des ugaritischen Kalenders (tšrt, ḫyar) treten nun 7 weitere: mgmr, pgrm, reš-yn, nql, ḫlt, gn, ešb. – 3. Ugaritische, keilschriftalphabetische Texte (ca. 50, darunter nur drei Rechtsurkunden), deren Publikation Ch. Virolleaud obliegt, ermöglichen die Lösung bisheriger Schwierigkeiten des ugaritischen: 1. yd „Hand" auch „mit" (entspr. akk, yadu/qātu); 2. bnš, pl. bnšm und bn „Menschensohn", bnš bnšm „ein Mensch unter Menschensöhnen" = jemand, mit Negation = niemand.

AfO 16 (1952/53) 114–116, 353–357 (FS)

1092 G. R. Driver, Canaanite Myths and Legends

Nach einleitenden Bemerkungen über Zweck und Grenzen der Publikation folgt eine reiche, vorwiegend Buchtitel erfassende Bibliographie. – Die Einleitung (S. 1–27) handelt 1. von der Entdeckungsgeschichte der ugaritischen Tafeln und gibt im zweiten Teil eine Analyse und Auslegung der folgenden Texte: 1. Keret; 2. Aqhat; 3. Rephaim; 4. Hadad; 5. Baal; 6. Shachar and Shalim; 7. Nikkal and the Kathirat, um dann in derselben Reihenfolge die genannten Texte in Umschrift und Übersetzung darzubieten (S. 28–127). Der folgende Abschnitt (S. 128–132) enthält Bemerkungen zur ugaritischen Sprache (Phonetik und Formenlehre). Das Glossar (S. 133–166), in dem jeweils auch die Fundstellen angegeben werden, enthält in den Anmerkungen eine Fülle sprachvergleichenden Materials. Den Abschluß bildet ein Register der einschlägigen Bibelstellen.

OTSt No. 3 (1956) XIV; 1–169 (FS)

93 MATITIAHU TSEVAT, The Canaanite God Šalaḥ

Šalaḥ: Unterweltsstrom und -richter, kanaan.-phönik. Gottheit. Nachweis: Job 3, 18 *'abar baššalaḥ* „den Unterweltstrom überschreiten", „sterben"; Methušalaḥ (Gen 5) = Methuše'ōl (Gen 4), wie J. Lewy liest (nicht < **mutu-ša-ili* „Mann Gottes" – ein nach Stamms Index weder hebr. noch akk. Namenstyp) „Mann (des Gottes) der Unterwelt"; phön. n. pr. *'šršlh* „Osiris ist š."; im Mittelhebr.: *(šdh) byt hb'l*, ein von Baal, d. h. vom Regen, *š. byt hšlhyn* dagegen ein vom Gott des Unterweltflusses, d. h. künstlich bewässertes Feld; das Dt 21, 1ff vorgeschriebene Opfer wird nicht dem Geist des Erschlagenen, sondern, zu einem „unversieglichen Bach" (21, 4) geführt, d. h. dem Unterweltrichter, dargebracht. Der Grund ist dem biblischen Gesetzgeber nicht mehr bekannt.

VT 4 (1954) 41–49 (FS)

94 MATITIAHU TSEVAT, Additional Remarks to „The Canaanite God Šalaḥ"

Ergänzungen zur vorhergehenden Nummer.

VT 4 (1954) 322 (FS)

95 O. EISSFELDT, Adrammelek und Demarus

Eus., Praep. Ev. I, 10, 37: Ζεὺς Δημαροῦς ὁ καὶ Ἄδωδος Βασιλεὺς θεῶν führt in Verbindung mit U. Cassutos Erklärung des ugar. *dmrn* (Gordon 51: VAB VII, Z. 38f) zur Gleichsetzung von Demarus – Hadad (Baal) – Adrammelek.

AIPh 13 (1955) 153–159

96 F. LØKKEGAARD, Baals Fall (dänisch)

Auseinandersetzung vor allem mit M. H. Pope, El in the Ug. Texts, Suppl. to Vet. Test. II, 1955, 37ff. – L. bestreitet, daß Andeutungen vorliegen für einen Sturz Els im kanaanäischen Pantheon durch den vielleicht zeitlich jüngeren Baal. El bleibt überall der unnahbar Höchste, möglicherweise verglichen mit dem Polarstern, um den das Firmament kreist.

DTT 19 (1956) 65–82 (GAS)

97 I. E. S. EDWARDS, A Relief of Qudschu-Astarte-Anath in the Winchester College Collection

Dargestellt ist eine nackte Göttin, die, auf einem Löwen stehend, in der rechten Hand eine Lotosblüte, in der linken eine Schlange hält. Die Inschrift nennt ihren Namen wie den des Besitzers der Kalksteinstele, des Beamten Neferhotep. 2 Tafeln.

JNES 14 (1955) 49–51 (FS)

98 T. WORDEN, The Literary Influence of the Ugaritic Fertility Myth on the Old Testament

Baal und Mot, ihr Zusammen- und Gegenspiel im ugaritischen Fruchtbarkeitsmythos, ihre Epitheta, Wesen und Wirkbereiche werden eingehend charakterisiert: Baal, mit Aliyn Baal identisch, als Regengott, Mot (Wzl *mth*, „voll erwachsen sein", *mt* „Mann, Gatte", cf hebr. *methim*, Methusael) als Gott des reifen(den) Korns und Unterweltgott. Der Einfluß ihres Mythos und Kultes auf das AT wird u. a. an folgenden Beispielen illustriert: 1. Ps 88, 5f *ḥpšī*, ug. *(wrd) lṯḫpṯt. arṣ* „in die unteren Räume der Erde" (Gordon, Nr. 51, VIII, 7); 2. Ps 140, 11 *mahamarōth*, ug. *mhmret* „Schlund (des Mot)" (Nr. 6, I, 7); JHWH wie Baal als „Wolkenreiter" (Ps 58, 5); die rituelle Klage um Baals Tod *'pr. plṯt* „dust of wallowing", cf hebr. *htpllš* (Jer 25, 34; Ez 27, 30; Mich 1, 10) im selben Zusammenhang ug. *'un*, hebr. *'awen: bamoth 'awen* (Hos 10, 8) „Trauerhöhen" und *leḥem 'ōnīm* (Hos 9, 4) „Trauerbrot", dessen Verzehr die Verschlingung Baals durch Mot versinnbildlichte und mit Klagen um Baal begleitet war (cf Dt 26, 14; Ps 105, 28; Ez 8, 14); die auffallenden Entsprechungen zwischen Anats Verfahren mit dem getöteten Mot und dem von Josephus (Ant. Jud. 3, 10, 5) und noch konkreter im Tr. Menahoth (X, 3-4, 65a) beschriebenen Zeremoniell der Darbringung der Erstlingsfrüchte (Lev 2, 14; 23, 10ff), im selben Zusammenhang ursprünglich das später mit dem Pascharitus verbundene Verbot des Gesäuerten *śe'or*, ug. *šêr* nicht „Fleisch", in Baal III, 2, 35f. „ihr Gesäuertes ißt sie dann, sie beendet das Verbot *('śrm)* ..."

VT 3 (1953) 273–297 (FS)

99 J. AISTLEITNER, Götterzeugung in Ugarit und Dilmun (SS und Ni 4561)

Vergleichende Analyse des sumerischen Dilmunmythos und des ugaritischen Mythos der Götterzeugung. Beide Texte werden transkribiert, übersetzt, sprachlich und sachlich, namentlich der letztere eingehend kommentiert. Es wird versucht, nach Analogie einer Gleichung mit mehreren Unbekannten „der Asymptote der richtigen Auffassung nahe zu kommen."

AcOrB III/3 (1953) 285–312 (FS)

1100 J. Aistleitner, Ein Opfertext aus Ugarit (1929 No 2)

Befaßt sich vor allem mit dem vierten der fünf in Umschrift vorgelegten Opferlieder (publ. von Virolleaud, Syria X [1929] pp. 304-316). Die Lieder II und III beziehen sich auf ein Schafopfer an die Götter bzw. Göttinnen, IV und V auf ein Stieropfer an die Götter bzw. Göttinnen. Das IV. Lied ist, wie aus der neuen Übersetzung hervorgeht, das öffentliche Bekenntnis der in den Bündnissen Ugarits mit tempelfrevlerischen Fremdvölkern bestehenden Sünde, das Opfer dazu bestimmt, den Zorn der Götter von Ugarit abzuwenden. – Die geschichtliche Lage: Der Niqmad der Lieder ist der Tributär Schuppiluliumas, dessen Vorgehen gegen Mitanni in der Frühzeit Amenophis' IV auch Ugarit in Mitleidenschaft zog. Das Lied stammt aus der Zeit vorübergehender Freiheit von Hatti und ist eine religiöse Demonstration gegen den Hatti-Bund. – Das religiöse Erlebnis: Pragmatische Auffassung der Kriegsleiden als Gottesstrafe (cf AT). – Es folgen Bemerkungen zur Eigenart des ugaritischen Pantheons. – *Ṯkmn wsnm* (*škm* „Schulter", „Rücken", arab. *sanam* „Buckel") bezeichnet den höchsten Teil des Himmels, zu dem die Opfer emporsteigen sollen.

AcOrB IV/1–3 (1955) 259–269 (FS)

1101 J. Aistleitner, Ein Opfertext aus Ugarit (No 53) mit Exkurs über kosmologische Beziehungen der ugaritischen Mythologie

Umschrift und Übersetzung des Textes. Im Exkurs wird behandelt: A. Die Lage des *ṯkmn* und *šnm*. – B. Das Gebiet des Meeresgottes *jm*. – C. Der Wohnsitz des Gottes Baʿal. – D. Die Sippe Baʿals. – E. Der Wohnsitz der Göttin ʿAnat. – F. Die Wohnstätte *mt*-s. – G. Die Wohnstätte des Gottes *kṯr*.

AcOrB V/1–2 (1955) 1–23 (FS)

1102 Antonine de Guglielmo OFM, Sacrifice in the Ugaritic Texts

Einzeluntersuchung der Quellen. Persönlicher Kult: der König, in Verbindung mit dem Opfer, spielte eine aktive Rolle. Daneben eine geschlossene Gruppe, die *khnm*, oft erwähnt, aber nichts über ihre Funktion ausgesagt. – Arten des Opfers, Opfertiere, Zeremonien und Grundbegriffe.

CBQ XVII/2 (1955) 76–96 (OSch)

1103 John Gray, The Ras Shamra Texts: A critical assessment

Die alten Mythen vom jahreszeitlichen Wechsel von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit, vom Sieg des Kosmos über das Chaos, sind, nachdem noch verschiedene Elemente hinzugetreten sind, hier zu Literatur geworden. Nach der Besitznahme Palästinas wurden die Hebräer Erben der alten Ritualien und deren Mythologie. Deshalb haben die Ergebnisse der Untersuchungen der Ras Schamra-Texte vieles Dunkle im Vokabular des AT und manche mißverstandene oder verdorbene Textstelle aufhellen geholfen.

HibbJ 53 (1955) 115–126 (HW)

1104 G. Gray, Ugarit: A Canaanite Metropolis of the Bronze Age

Beschreibung der Funde in Ugarit, der verschiedenen Schichten und der Bedeutung der religiös-kulturellen Welt dieser neuentdeckten alten Hauptstadt für das AT. Knappe Zusammenfassung der Forschungsberichte und Hinweise auf wichtige Literatur.

ET 66/11 (1955) 326–330 (WP)

1105 I. Mendelsohn, New Light on the Hupšu

Die Alalakh-Tafeln bestätigen die Auffassung des Vf., die er BASOR 83 (1941) 36–39 vertreten hat: Die *Hupšu* sind die große Masse der Freien, die zwischen der dünnen Schicht der landbesitzenden Aristokratie und der gleichfalls verhältnismäßig dünnen Schicht der Sklaven stehen. Sie sind Kleinlandwirte und Pächter. Aus den Alalakh-Tafeln ergibt sich die Gleichstellung *ṣābē namē* = *ḫupšena* und *ḫanyaḫena*. Sie bilden im 15. Jh. in Alalakh den Hauptteil der Bevölkerung. Zwischen ihnen und der Aristokratie ergibt sich aus Zensuslisten ein Zahlenverhältnis von 5:1.

BASOR 139 (1955) 9–11 (JSch)

1106 Albrecht Alt, Bemerkungen zu den Verwaltungs- und Rechtsurkunden von Ugarit und Alalach

4. Das Streitwagenkorps von Alalach. – 5. Die ḫabiru = SA. GAZ in Alalach und Ugarit.

WO II/3 (1956) 234–243

07 K. Galling, Zur Deutung des Ortsnamens *trpl* = Tripolis in Syrien

Analog *krml* = *krm* + *l* gebildeter Name der um 1000 v. Chr. von Phönikiern besiedelten Landschaft zwischen el-mīna und ṭarablus = fruchtbares „Neuland". Tripolis ist die spätere Gräzisierung dieses Namens.

VT 4 (1954) 418–422 (FS)

Ammon - Nabatäa - Arabien

08 William Foxwell Albright, Notes on Ammonite History

Gedrängter Überblick über den gegenwärtigen Stand unseres Wissens von der Geschichte der Ammoniter. Die Ammoniter sind zu allen Zeiten ihrer Geschichte in enger Berührung mit der Wüste geblieben, und ihre Sozialstruktur zeigt ausgesprochen nomadischen Typus. Erst im 11. Jh. v. Chr. gelangen sie zu festerer politischer Organisation, doch bleiben auch später noch ihre kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn mehr oder weniger ungeordnete Raubzüge. Erst nach 722 beginnt ein rascher Aufschwung zum mächtigsten Staatsgebilde des Ostjordanlandes. Über diese Blüte unterrichten uns eine ganze Reihe von Funden, die Vf. z. T. näher beschreibt. Aus Frauennamen auf Siegeln ergibt sich, daß auch Frauen eine einflußreiche Rolle im öffentlichen Leben und in der Verwaltung spielten, wieder ein Beweis für die nomadische Grundstruktur der Gesellschaftsordnung. Die Inschriften seit dem 7. Jh. stehen stark unter dem Einfluß der aramäischen Sprache. Vf. gibt zum Schluß eine Liste der bisher bekannten ammonitischen Könige.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 131–136 (JSch)

09 Jean Starcky, The Nabataeans. A Historical Sketch. (Mit einem Vorwort von F. M. Cross)

Erster Versuch, aus den spärlichen Quellen einen Überblick über die Geschichte des Nabatäerreiches zu geben. Eine Karte und mehrere Photographien sind beigegeben.

BA XVIII/4 (1955) 84–106 (JSch)

10 Edwin C. Broome, La divinité Nabatéenne Ras 'Ain La'abān

Verfasser bringt drei Folgerungen: 1. La'abān als alter Name für eine Gottheit, verehrt hier wahrscheinlich seit der Eisenzeit. – 2. Inschrift eines Heiligtums, geweiht dieser Gottheit, im Innern des Tempels von Khirbet et-Tannûr. – 3. Ursprünglich eine Berggottheit, verbunden mit einem Berg, den die Nabatäer Râš 'Aïn-La'āban nannten.

RB 62/2 (1955) 246–252 (OSch)

11 Maria Höfner, Forschungen in Südarabien von 1936–1952

AfO 16 (1952/53) 122–129, 357–364

12 Maria Höfner, Magische Zeichen aus Südarabien

Kopien vorislamischer Felsgraffiti aus Hadramaut: A. Bildliche Darstellungen (Schlange, Steinbock, Pferd, Kamel, Antilope, Menschen). – B. Magische Buchstabenzeichen (geometrische Figuren, Schriftzeichen, Abb. 1–87). – C. Felszeichnungen aus Jemen (Abb. 84–89). – D. Schluß: die für unser objektivierendes Denken unzugängliche Vieldeutigkeit der magischen Zeichen; ihre Häufung und Wiederholung als Ausdruck des Bestrebens, mehrere göttliche oder dämonische Gewalten zu beschwören; die arabischen Stammeszeichen *wusum*, und der gemeinsame Ursprung von *wasm* und Schrift; die Urheber: vermutlich niedere Volksschichten, die als Zaubermittel gebrauchten, was ursprünglich in den Händen von Priestern, Mukarribs und Königen kultischen Sinn hatte.

AfO 16 (1952/53) 271–286 (FS)

13 Joseph Henninger, Ist der sogenannte Nilus-Bericht eine brauchbare religionsgeschichtliche Quelle?

Eingehende Analyse der Milieuschilderung des sog. Nilus-Berichts ergibt, daß ihr Verfasser nur allgemein verbreitete Kenntnisse des arabischen Beduinentums, die auch der griechischen und syrischen Literatur entstammen können, hatte. Dagegen weichen besonders betonte Einzelheiten auffallend von allen anderen bekannten Berichten ab. Der romanhafte Charakter der Erzählung bestätigt die ethnographische Kritik. „Daraus ergibt sich, daß man in Zukunft besser daran tun wird, von einer Verwendung des sog. Nilus-Berichts als religionshistorische (oder überhaupt ethnographische) Quelle ganz Abstand zu nehmen."

Anth Vol. 50 (1955) 81–148

Ägypten

Ausgrabungen

1114 O. Vf., El Kab. Fouilles de la Foundation égyptologique Reine Elisabeth

Bericht über die Ausgrabungen im Frühjahr 1955.

ChroE XXX/60 (1955) 294–296

1115 Alan Rowe, A Contribution to the Archaeology of the Western Desert III

„The present article in this Western desert archaeological series is divided into two parts, the first dealing with ‚The Temple-Tombs of Alexander the Great and his Palace in Rhacotis' and the second with ‚The Great Wall of the Libyan Desert'."

BJRL 38/1 (1955) 139–165

1116 Hanns Stock, Bericht über die erste Kampagne am Sonnenheiligtum des Userkaf bei Abusir (Winter 1954/55)

Untersuchung des bekannten ältesten aller Sonnenheiligtümer bei Abusir, das König Userkaf am Beginn der 5. Dynastie erbaut hat. Vf. nahm die Grabung gemeinsam mit dem erfahrenen Borchardt-schüler und -nachfolger, dem Schweizer H. Ricke, vor. – 1. Ausgrabungsverlauf. – 2. Grabungsbefund. – 3. Aufweg. – 4. Inschriftliche Funde. (13 Abb.)

Or 25/1 (1956) 74–80 (AMo)

1117 Jean Leclant, Fouilles et travaux en Egypte, 1954/1955

1. Nubie. – 2. Bir Abraq. – 3. Kom Ombo. – 4. Gebel Silsileh. – 5. Esna. – 6. El Kab. – 7. Louxor. – 8. Karnak. – 9. Rive gauche thébaine. – 10. Abydos. – 11. Ouadi Hof. – 12. Ezbet el Walda. – 13. Dahshour. – 14. Memphis. – 15. Abousir. – 16. Gîza. – 17. Matarieh. – 18. Benha. – 19. Mit Eïch. – 20. Tanis. – 21. Kom ed Doubbia. – 22. Aboukir. – 23. Maamoura. – 24. Plinthine. – 25. Zawyet Oum el Rakham. – 26. Fayoum. – Découvertes d'objets égyptiens ou égyptisants hors d'Egypte: 1. Ras Shamra. – 2. Liban. – 3. Palestine. – 4. Nemrod (Kalhu). – 5. Grèce. – 6. Cyrénaïque. – 7. Utique. – 8. Ostie (Italie). – 9. Vienne (Autriche). – 10. Moselle (France). – 11. Alésia (France). – 12. Glanum (France). – 13. Congo belge.

Or 25/3 (1956) 251–268 (AMo)

1118 Albrecht Alt, Neue Berichte über Feldzüge von Pharaonen des Neuen Reiches nach Palästina

Behandelt werden neuere Stelenfunde über Tutmosis III, Amenophis II und Sethos I.

ZDPV Bd. 70 (1954) 33–45 (GAS)

Religion - Literatur - Kunst- und Kulturgeschichte

1119 G. Thausing, Die Religion der Ägypter. Eine Betrachtung ihres Wesens

Vor dem Eingehen in die Probleme der ägyptischen Religion müßten zwei Faktoren berücksichtigt werden: a) das Wesen des Ägyptertums, die Konstante im Wandel der Jahrhunderte, b) der Zeitfaktor, der dieses Wesen je nach dem Alter der ägyptischen Kultur färbt. – Das Wesen des Ägyptertums sieht Vf. im „ständigen Erleben des Einsseins von Makro- und Mikrokosmos". Dieses große Identitätserlebnis wird durch die Magie bewirkt. Das ägyptische Wesen ist daher magisch ausgerichtet. Aufgabe des magischen Menschen ist es aber, das Leben zu erhalten. Der ägyptische Name für Magie ist daher Ḥeka, d. h. was dem Ka, dem Leben dient. – Historisch gesehen entsteht das Wesen der ägyptischen Hochkultur aus der Vereinigung eines männlichen (Ostdelta) und eines weiblichen Elements (Westdelta), deren Frucht das Kind (Südägypten) ist. – Diese Zweiheit formt auch das religiöse Erleben des Ägypters. Erst die Vereinigung beider, der Lebensseite (mütterliches) und der Geistseite (männliches Prinzip) macht ägyptisches Wesen voll aus. Die Vereinigung von Geist und Leben verehrte der Ägypter in der Göttin Ma'at. Sie ist die Harmonie, das Weltgleichgewicht von Geist und Leben, jener Ströme, die am deutlichsten durch die Götternamen Re (Geist, Licht) und Osiris (Leben, Materie) umschrieben werden. Nach diesem Grundschema werden noch weitere Probleme der ägyptischen Religion analysiert.

WZKM 52 (1953–1955) 7–26 (CS)

120 Rudolf Anthes, Remarks on the Pyramid Texts and the Early Egyptian Dogma

Besprechung von S. A. B. Mercers Übersetzung und Kommentierung der Pyramidentexte. Besonders hingewiesen sei auf die Bemerkungen über den Zusammenhang von Mythos, Kultus und Dogma in Altägypten.

JAOS 74 (1954) 35–39 (FS)

121 Eberhard Otto, Monotheistische Tendenzen in der ägyptischen Religion

Monotheistische Tendenzen werden am Beispiel von vier, paarweise zusammengehörenden Vorstellungskreisen nachgewiesen: Der Herrschergott und der Schöpfergott; der Gott im Menschen und der Gott der Ethik.

WO (1955) 99–110 (EB)

122 Ph. Derchain, La couronne de la justification. Essai d'analyse d'un rite ptolémaïque

I. Der Ritus (Totenbuch 19. Kap.) wird eingehend dargestellt. – II. Übersetzung der einschlägigen Texte. – Beziehung zu 2 Tim 4, 8; Jak 1, 12; Apk 2, 10 (p. 252).

ChroE XXX/60 (1955) 225–287 (FS)

123 Labib Habachi, Hekaib, the Deified Governor of Elephantine

„What we can safely say is that Hekaib was one of the earliest persons to be deified in ancient Egypt, that his cult was more popular than that of any other divinity of the kind, and that he was the only person worshipped in ancient Egypt for his prowess. Thus he is to be regarded as a hero, comparable to some of the heroes of Greek mythology. Yet his cult ceased to be observed long before Herodotus came to Egypt in the mid-fifth century B.C., so the ‚father of history' cannot be blamed for believing that among the Egyptians individuals were never worshipped for their bravery." 9 Abb.

Arch 9/1 (1956) 8–15

124 Siegfried Morenz, Anubis mit dem Schlüssel

Beschreibung eines Berliner Holzsarkophages in Bahrenform mit Malerei auf Stuck, der im Verzeichnis von 1899 die Nr. 12 442 trägt. Datierung: Ausgang des ersten Jahrhunderts n. Chr. oder etwas später. Religionsgeschichtliche Deutung des Anubis als „Schlüsselträger", der textlich und bildlich in römischer Zeit auftritt und Zeugnis gibt vom Einfluß griechisch-religiöser Inhalte auf das spätägyptische Pantheon: Aiakos – Anubis. An zwei weiteren Beispielen (Berliner Verzeichnis Nr. 14 291 und Nr. 11 651) wird der Einfluß des Schlüsselträgers Anubis auf Bes und auf Thot herausgestellt. (6 Abb.)

WZLeipzig Jg. 3 Heft 1 (1953/54) 79–83 (GM)

125 Pierre du Bourguet, Bulletin d'histoire de la religion dans l'égypte pharaonique et copte

I. Études générales. – II. Études particulières. – III. Publications de monuments. – IV. Fouilles.

RSR XLIV/2 (1956) 298–320

126 Günter Lanckowski, Beeinflussung des Christentums durch ägyptische Vorstellungen

Das Christentum hat auf drei Wegen ägyptische Vorstellungen übernommen: 1. Über das AT; 2. über den Hellenismus und 3. über die Jakobiten. – ad 1. Als Musterbeispiel wird die Königsidee herangezogen (Ps 21, 5 usw.). Is 9, 5 entsprechen die fünf Namen des kommenden Herrschers den fünf großen Namen der ägyptischen Könige. Die Amarnabriefe und ägyptische Urkunden bezeugen, „daß der phönikisch-amoritische Hofstil unmittelbares, der ägyptische Hofstil mittelbares Vorbild des israelitischen war". – ad 2. Parallelen zwischen Isis- und Marienkult. – ad 3. Die für die jakobitischen Kirchen typische Gestalt des Erzengels Michael und ihre Bestimmung durch den ägyptischen Gott Thot.

ZRelGg VIII/1 (1956) 14–32

127 Reingart Würfel, Die ägyptische Fabel in Bildkunst und Literatur

Einleitung: I. Tierfabeln in Bildern: a) Tiere als Musikanten; b) Tiere als Hirten; c) Tiere als Diener; d) Tiere in Kampf und Spiel; e) sonstige, einzeln auftretende Motive; f) Zusammenfassung. 2. Anklänge an Tierfabeln in Schriftzeichen. 3. Tierfabeln in Texten: a) Sprechende Tiere als Anklänge an Tierfabeln in älteren Texten; b) der demotische Tierfabelpypyrus in Leiden. – II. Pflanzenfabeln. – III. Die Fabel vom Streit des Leibes und des Kopfes. Schluß.

WZLeipzig Nr. 1 Heft 3 (1952/53) 63–77 (EB)

1128 Siegfried Herrmann, Die Königsnovelle in Ägypten und in Israel

Anknüpfend an die Ergebnisse von Alfred Hermann und Eberhard Otto erkennt der Vf. die aus der Ägyptologie bekannte literarische Gattung der Königsnovelle auch in einigen Stellen des AT wieder. Eine solche nach festen Gesichtspunkten konzipierte Einheit liege in 1 Kön 3, 4–15 und in 2 Sam 7 vor; beide Stellen tragen das besondere Merkmal der Königsnovelle: ihren ätiologischen Charakter.

WZLeipzig Jg. 3 Heft 1 (1953/54) 51–62 (GM)

1129 Herbert Senk, Methodologisches zur gegenwärtigen Erforschung und Darstellung der ägyptischen Kunstgeschichte

Nach einem Referat, gehalten auf dem XIII. Deutschen Orientalistentag, Hamburg 1955.

FF Jg. 29/11 (1955) 333–339

1130 J. Leibovitch, Le Griffon dans le Moyen-Orient Antique

Die verschiedenen Typen des Greifs, deren ägyptische Namen und Verbreitung in den verschiedenen Ländern. 14 Abb., 1 Foto. (Wird fortgesetzt.)

'At 1 (1955) 75–88 (FS)

1131 M. Hammad, Découverte d'une stèle du roi Kamose

Entdeckung einer Stele (Juli 1954) im ersten Hof des Amontempels zu Karnak anläßlich von Reparaturarbeiten an der Statue des Priesterkönigs Pinedjem. „La stèle que j'ai trouvée à Karnak ... est importante, car elle mentionne ce que Kamose a fait et la part qu'il joua dans les guerres de la libération." Übersetzung des Textes (englisch). Mehrere Abbildungen.

ChroE XXX/60 (1955) 188–208 (EB)

1132 Sergio Bosticco, La stele di NFR del Museo Barracco in Roma

Linc RC sc. mor IX/3–4 (1954) 103–121

1133 H. Hickmann, La flûte de Pan dans l'Egypte ancienne

ChroE XXX/60 (1955) 217–224

1134 François Daumas, La valeur de l'or dans la pensée égyptienne

RHR CXLIX/1 (1956) 1–17

1135 J. J. Stamm, Probleme der akkadischen und ägyptischen Namengebung. Eine Auseinandersetzung mit Hermann Ranke

Gegen Ranke, der als Sprecher des Namens die Mutter und allenfalls andere Angehörige annimmt, wird nachgewiesen, „daß das Kind auch in der ägyptischen Namengebung als redende Person seinen Platz hat, was durch die Parallele des Akkadischen zwar nicht bewiesen, wohl aber bestätigt wird".

WO II (1955) 111–119 (EB)

Hellas und Orient

1136 J. Rouwet, Der leidende Gerechte bei Plato (holl)

Zweck der Arbeit ist es, die These von E. Benz darzustellen und sie an Hand der Aussagen Platons in seiner Politeia (361c–362a) zu prüfen. Eingehende Analyse der Stelle im engeren und weiteren Zusammenhang. Von einem „prophetischen Erschauen" des Kreuzestodes von Golgatha kann nach Ansicht des Verfassers keine Rede sein. *cf II 1374*

SC Jg. 30/2 (1955) 105–118 (FS)

1137 Walter F. Otto, Der ursprüngliche Mythos im Lichte der Sympathie von Mensch und Welt

Die Unterscheidung von echtem und verfälschtem Mythos wird an drei Beispielen (Orpheus, Ödipus, Kronos) veranschaulicht. – Das Gemeinsame, das die Theogonie Hesiods mit älteren orientalischen Theogonien verbindet, nämlich die Abfolge der göttlichen Herrscher (Uranos, Kronos, Zeus), das Motiv der Entmannung des Uranos, ebenso z. T. das Motiv der Verschlingung der Kinder durch Kronos, ist kein Beweis für die gängige These, daß „die Linie der Überlieferung von Osten über Phönizien zu Hesiod geführt habe". Das Entmannungsmotiv hat bei Hesiod „einen echten und offen-

bar urtümlichen Sinn": Die Trennung von Himmel und Erde, das zeitlos-urzeitliche, jeden Tag und jede Nacht sich wiederholende Geschehen (Sallustius zu Kaiser Julian: „Dies ist nie geschehen, ist aber immer!"), ebenso im polynesischen Mythos von Rangi und Papa wie in Ägypten. Zum ursprünglichen Ganzen des Mythos gehört Ge, die Erdgöttin. Sie fehlt im Kumarbi-Mythos. Hier, wo alles „kämpfende Auseinandersetzung zwischen mächtigen Männern ist", verliert das zur Trennung von der Erde gehörende Entmannungsmotiv seinen Sinn. Der Urmythos erscheint auch im Kultus lebendig bewahrt (Selbstentmannung des Attis, des Paredros der Großen Mutter, und ihrer Priester, der Galli; „Verschlingung der Kinder" im Kult des Kronos-El-Moloch). Die orientalischen Theogonien sind nicht als Vorstufen der Hesiodischen zu betrachten, sondern beide gehen auf eine von Hesiod in wesentlichen Punkten getreuer bewahrte Urerzählung zurück.

Eranos XXIV (1955) 303–340 (FS)

138 I. Trencsényi-Waldapfel. Die orientalische Verwandtschaft des Prooimiins der Hesiodischen Theogonia

AcOrB V/1–2 (1955) 45–72

Mathematik und Astrologie (bab.-äg.-hell.)

139 E. M. Bruins, Some Mathematical Texts

Sum X/1 (1954) 55–61

140 E. M. Bruins, Pythagorean triads in babylonian mathematics

Sum XI/2 (1955) 117–121

141 B. L. van der Waerden, History of the Zodiac

Ergebnis der Untersuchungen: Die babylonische Astrologie ist während der persischen Ära entstanden. Der griechische Zodiakus mit seinen 12 Zeichen ist babylonischen Ursprungs. Die Ägypter wußten nichts vom Zwölftierkreis. Diesbezügliche Texte tauchen in Ägypten erst zur hellenischen Zeit auf. „... die hellenistische Astrologie erweist sich als Mischung aus überwiegend babylonischen, einigen griechischen und ein paar genuin ägyptischen Elementen." (9 Abb.)

AfO 16 (1952/53) 216–230 (FS)

142 O. Neugebauer, On the Hatra Zodiac

Sum X/1 (1954) 91

Chronologie - Kalender

143 W. F. Albright, The new Assyro-Tyrian synchronism and the Chronology of Tyre

AIPh 13 (1953) 1–9

144 W. F. Albright, Further Light on Synchronisms between Egypt and Asia in the Period 935–685 B. C.

Der auf dem Sargon-Prisma B 5–11 erwähnte ägyptische König Šilkanni ist Osorkon IV und das dort erwähnte Ereignis fällt in das Jahr 715. Das 28. Jahr des Osorkon II ist das 5. Jahr des Takelot II. Der tyrische König, der in den Annalen Salmanasers III Ba'li-manzer genannt wird, ist nicht der bei Josephus erwähnte Balezoros, sondern Balmazeros, dessen Name in der Liste des Josephus ausgefallen ist.

BASOR 141 (1956) 23–27 (JSch)

145 Albrecht Alt, Neues über die Zeitrechnung der Inschriften des Hermongebiets

Die verschiedenartige Zeitrechnung gibt die Möglichkeit, die griechischen Inschriften des Hermongebiets dem Territorium von Sidon oder Damaskus zuzuweisen. Osten, Süden und Südwesten gehören zu Damaskus; der Norden, und wie Alt nachweist, auch der Westen sind Sidon zuzurechnen.

ZDPV Bd. 70 (1954) 142–146 (GAS)

146 Alan Rowe, A provisional chronological table of the pre-historic and historic ages of Palestine: II

Bringt Ergänzungen zur Chronological Table of Palestine in PEQ 1954, 76ff; die erste ägyptische Dynastie kann nicht früher als 3000 und nicht später als 2850 v. Chr. angesetzt werden, wonach die

palästinische Chronologie in einigen Punkten korrigiert werden muß. Abschließend bringt Vf. die zeitliche Einordnung der Schichten V–IX von Beth-Shan.

PEQ 87 (1955) 176–179 (CS)

1147 E. R. Thiele, A Comparison of the Chronological Data of Israel and Judah

Gegen Albright's und Rowton's chronologische Ansätze werden verschiedene Einwände erhoben. U. a. hält Th. an 931 (Albright: 922) als dem Jahr der Reichstrennung fest.

VT 4 (1954) 185–195 (FS)

1148 Sigmund Mowinckel, Die israelitisch-judäische Königschronologie (norw)

Eine Rezension von R. Thiele „The mysterious Numbers of Hebrew Kings" (Chikago 1951), den er teilweise des Jonglierens mit Zahlen anklagt, nimmt Mowinckel zum Anlaß, eine ausführliche Darstellung des Kenntnisstandes zu geben. Einer Aufzählung der astronomisch gesicherten Daten auf Grund assyrischer Synchronismen folgt die Königsliste Israel/Juda nach F. W. Albright (BASOR 100). Diese diskutiert Vf. sehr ausführlich und gibt zum Schluß eine eigene Liste, die z. T. erheblich abweicht, z. B. bereits in der Ansetzung der Reichsteilung: 929/928 nach Mowinckel, 922 nach Albright.

NorTT 56/4 (1955) 279–295 (GMün)

1149 Solomon Gandz, The Calendar of Ancient Israel

Israel hat wie alle anderen alten Völker anfangs einen rein lunaren Kalender gehabt. Erst allmählich wurde ein System von kombinierter lunarer und solarer Jahreseinteilung geschaffen. Die Ackerbaufeste Pascha, Pfingsten und Herbstfest bekamen erst nach dem Exil ein festes Datum in einem bestimmten Monat, und erst jetzt bekamen die Monate einen Namen und wurden sie mit den natürlichen Jahreszeiten verbunden. Das Neujahrsfest ist erst im Exil von den Babyloniern übernommen worden. Ein reines Solarjahr mit 365 Tagen hat die jüdische Synagoge überhaupt nicht ausgebildet.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 623–646 (JSch)

1150 J. Morgenstern, The Calendar of the Book of Jubilees, its Origin and its Character

1. Die Untersuchung geht vom Buch der Jubiläen aus und findet dort ein Jahr vor, das in 12 Monate zu je 30 Tagen und 4 Zusatztagen gegliedert ist. Die Grundlage bildet das Sonnenjahr von 364 Tagen. – 2. Im Gegensatz zu diesem solaren Kalender gab es bereits bei den alten Babyloniern, Assyrern, sowie in Syrien und Palästina einen alten Bauernkalender, der das Jahr in sieben Fünfziger (Pentakontaden) abteilte. Die Grundeinheit bildet die Woche mit sieben Tagen. Sieben Wochen ergeben 49 Tage, die durch einen eigenen Abschlußtag ('aṣeret) auf 50 ergänzt wurden. Sieben Fünfziger bilden ein Jahr. Der Rhythmus ist vom bäuerlichen Leben genommen. Der erste Fünfziger umfaßt die Zeit der Getreideernte, vom Schnitt der ersten Garbe bis zum Wochenfest. Da aber 7 x 50 nur 350 Tage ergibt, mußten 15 Zusatztage (= šapattum) eingefügt werden; in Babylonien am Ende des Jahres, in Kanaan aber sieben Schalttage nach dem vierten Fünfziger und acht am Ende des Jahres. – 3. Diese Art der Zählung hing allzusehr vom Verlauf der Ernte in den einzelnen Landesteilen ab und entsprach nicht mehr den Bedürfnissen eines Großreiches. Daher dürfte Salomon den pentekontadischen Kalender nach tyrischem Vorbild in einen Sonnenkalender umgewandelt haben mit 12 Monaten zu 30 Tagen, wozu noch fünf oder sechs Zusatztage am Ende des Jahres kamen. Jahresbeginn war die Herbst-Tag- und -Nachtgleiche. Nach der Reichstrennung griff Jeroboam wieder auf den alten kanaanäischen Bauernkalender mit Jahresbeginn im Frühjahr zurück. Durch die Reform des Josias wurden auch im Südreich die Spuren des Sonnenkalenders getilgt. Die nachexilische Gemeinde rechnet wieder nach Pentekontaden, jedoch kam mit Errichtung des zweiten Tempels der salomonische Sonnenkalender mit Jahresbeginn im Herbst wieder zur Geltung, bis er am Ausgang des 5. Jh.s vom lunaren Kalender verdrängt wurde, der forthin der offizielle Kalender des Judentums blieb. Der Fünfzigerkalender wirkte aber in verschiedenen jüdischen Sekten (Qumran!) nach, fand einen literarischen Niederschlag im Buch der Jubiläen und dürfte zur Zeit Jesu für die Galiläer maßgeblich gewesen sein, da sie einen anderen Ostertermin einhielten als die offiziellen Kreise in Jerusalem. Selbst im palästinischen Bauerntum von heute ist die Zählung nach Fünfzigern noch nachzuweisen.

VT 5 (1955) 34–76 (CS)

Medizingeschichte

1151 Claire Préaux, Les prescriptions médicales des ostraca grecs de la Bibliothèque Bodléenne

Résumé: „On réédite ici les ostraca 2181–2188 du tome II des Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford et l'on étudie, d'après les médecins grecs et les papyrus égyptiens, les agents thérapeutiques

qui s'y trouvent mentionnés." – Nous ajoutons que l'auteur touche la question des relations mutuelles entre la médicine grecque et égyptienne.

ChroE XXXI/61 (1956) 135–148 (FS)

52 I. VAN ESSO BZN, Medica sacra experimentalia. Certaines notions médicales bibliques confirmées par des expériences pharmacologiques modernes

RHMH No. 30 (1956) 5–16

Rechts- und Gesellschaftsgeschichte (AO und AT)

53 ALBRECHT GOETZE, The Laws of Eshnunna

Einleitung (1–16): Bei den am Tell Abu Ḥarmal zwischen 1945 und 1949 vorgenommenen Grabungen wurden die zwei Tafeln mit den „Gesetzen von Ešnunna" entdeckt. Es handelt sich um eine von König Daduša eine Generation vor Hammurapi, dem Zerstörer von Ešnunna, promulgierte Gesetzessammlung. Während die Tafeln nach archäologischen Indizien auf die Zeit Dadušas weisen, ist für die Gesetze selber ein höheres Alter anzunehmen. Im einzelnen besprochen werden die orthographischen Differenzen zwischen den beiden Tafeln, die Fehler und Auslassungen in beiden, ihr Charakter als private Kopien und ihre Textgeschichte. Ihr höheres Alter gegenüber dem Codex Hammurapi steht fest. Dagegen läßt sich über ihr zeitliches Verhältnis zum Codex Lipit Ištar nichts Sicheres sagen. – Der Text (17–148): Umschrift, Übersetzung, mit philologischem, begriffsanalytischem und rechtsgeschichtlichem Kommentar. – Glossar (149–185). – Gewichte und Maße (186). – Autographische Abschriften der Gesetze (187–197). – Taf. I–IV.

AASOR XXXI (for 1951–1952) 1956 X, 1–197 (FS)

54 JOSEF KLÍMA, Einige Bemerkungen zum Sklavenrecht nach den vorhammurapischen Gesetzesfragmenten

Die wichtigsten Bestimmungen über die Rechtsstellung der Sklaven in den Gesetzen von Ešnunna und Nippur (Cod. Lipit Ištar) werden herausgestellt und kurz, auch rechtsvergleichend, kommentiert.

ArOr XXI/1 (1953) 143–152 (EB)

55 JOSEF KLÍMA, Zu den neuentdeckten Gesetzesfragmenten von Ur-Nammu

Vom damaligen Kurator am Staatlichen Museum in Istanbul, F. R. Kraus, aufmerksam gemacht, hat S. N. Kramer die zwei - gleichzeitig mit der Hammurabistele aufgefundenen! – Fragmente entziffert (Übers. in J. B. Pritchard, ANET). Berichtet wird über Form und Inhalt der „bis jetzt ältesten Gesetze der Weltgeschichte": Einteilung in Prolog und Normen; „Wenn"form; an die Maßnahmen der früheren Herrscher Urukagina und Gudea erinnernde sozialpolitische Gesetze zum Schutz der Schwachen wider die Starken; Regelung des Schadenersatzes für Körperverletzungen im Unterschied zu Hammurabis talio-Prinzip nach dem Grundsatz „der gesetzlichen Kompensation". Kurzer Hinweis auf die rechtsvergleichenden und geschichtlichen Probleme.

ArOr XXI/2–3 (1953) 442–447 (FS)

56 JOSEF KLÍMA, Über neuere Studien auf dem Gebiet des Keilschriftrechts IV

ArOr XXI/4 (1953) 604–640

57 JOSEF KLÍMA, Die jüngste Provinz des Keilschriftrechtes

Nach einem kurzen Überblick, der die wichtigsten Arbeiten verschiedener Forscher zur Wirtschafts-, Rechts- und Gesellschaftsgeschichte von Ugarit betrifft, wird über die neue Publikation diesbezüglicher Quellen aus dem ugaritischen Königsarchiv (Bd. VI der Serie „Mission de Ras Shamra", Paris 1955), besonders den Beitrag von G. Boyer, Etude juridique, ausführlicher berichtet.

ArOr XXI/1 (1956) 123–130 (FS)

58 F. R. KRAUS, Neue Rechtsurkunden der altbabylonischen Zeit.

Bemerkungen zu Ur Excavations Texts 5.

WO II (1955) 120–136

1159 I. Mendelsohn, The Disinheritance of Jephthah in the Light of Paragraph 27 of the Lipit-Ishtar Code

Jeftas Abkunft von einer Prostituierten (Richt 11, 1-2) wäre nach biblischem Recht kein Grund gewesen, ihm das Erbrecht abzusprechen, da er als vaterlos und damit nicht erbberechtigt gegolten hätte. Nach Kodex Lipit-Ištar § 27 sind aber die aus der Verbindung eines verheirateten, jedoch kinderlosen Mannes mit einer Prostituierten entsprossenen Kinder erbberechtigt. Angenommen wird nun, daß für den nach besagtem Paragraphen bereits ins Erbrecht eingesetzten Jefta der gesetzlich nicht vorgesehene Fall eintrat, daß Gileads Weib doch noch, wie Rachel, Söhne gebar. Von J. als Gewaltakt betrachtet, mag das Vorgehen seiner Halbbrüder auf lokalem Rechtsbrauch beruhen. Sicher ist, daß die Ältesten ihre Aktion begünstigten.

IEJ 4/2 (1954) 116–119 (FS)

1160 Emile Szlechter, Le prêt dans l'Ancien Testament et dans les Codes mésopotamiens d'avant Hammourabi

Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques" (Saint-Cloud 1954).
I. Le prêt dans les législations mésopotamiennes antérieures à la codification de Hammourabi: 1. L'époque antérieure aux Lois d'Ešnunna; 2. l'époque se situant entre les lois d'Ešnunna et la codification de Hammourabi; 3. l'époque hammourabienne. – II. Le prêt dans l'Ancien Testament: 1. La prohibition du prêt à intérêt; 2. les mesures destinées à assurer le remboursement du prêt; 3. le procédé employé afin de suppléer à la prohibition du prêt à intérêt.

RHPhilRel 35/1 (1955) 16–25

1161 M. San Nicolò, Materialien zur Viehwirtschaft in den neubabylonischen Tempeln V

Texte, Übersetzungen und Erläuterungen aus dem Nachlaß des Vf. – Der VI. Teil, der die rechtliche Zusammenfassung und Folgerung bieten sollte, fand sich leider im Nachlaß nicht vor. Doch stellte die Witwe des Vf. noch zahlreiche fast vollendete Bearbeitungen neubabylonischer Rechtsurkunden zur Verfügung, die in Kürze in Orientalia veröffentlicht werden.

Or 25/1 (1956) 24–38 (AMo)

1162 Cino Vitta, Il diritto di proprietà presso gli antichi Ebrei

Im Anschluß an seine Studie über die Grundzüge des öffentlichen Rechts der alten Hebräer (Ser. VIII/Vol. VI p. 109 ss) wendet sich der Vf. mit dieser Arbeit ihrem Privatrecht zu: Untersucht werden Entwicklung, Originalität und Umfang des Eigentumsrechts der Hebräer.

LincRC(Sc.mor) X/11–12 (1955) 538–549 (WB)

1163 Kurt Galling, Die Ausrufung des Namens als Rechtsakt in Israel

Vf. weist darauf hin, daß die Ausrufung des Namens bei Eigentumswechsel, wie sie in Israel, aber auch bei anderen Völkern des Altertums Brauch war, als Rechtsakt der Übereignung galt. Sogar der durch kriegerische Gewalt vollzogene Besitzwechsel wurde durch Ausrufen des Namens des neuen Eigentümers abgeschlossen und damit rechtskräftig. Von diesem Brauchtum aus sind dann auch jene atl Stellen zu verstehen, in denen vom Ausrufen des Gottesnamens über die Bundeslade (2 Sam 6, 2), den Tempel (Jer 7, 10ff u. ö.) oder das ganze Volk (Dt 28, 10) die Rede ist.

TLZ 81 (1956) 65–70 (PGM)

1164 Jacob Rabinowitz, A Clue to the Nabatean Contract from the Dead Sea Region

Vf. versucht, den von J. Starcky RB 61 (1954) 161 ff. veröffentlichten Text neu zu deuten. Den Schlüssel zum Verständnis des Textes bietet der Ausdruck *šṭr 'dw'*. Es ist nicht zu übersetzen „document de partage" (St.), sondern „document of seizure". Es handelt sich in dem Vertrag um die Pfändung eines Gartens durch einen Gläubiger und die nachträgliche Einlösung des Gartens durch den Erben des unterdessen verstorbenen Schuldners. *cf III 1171*

BASOR 139 (1955) 11–14 (JSch)

1165 Joseph H. Heinemann, The status of the labourer in jewish law and society in the tannaitic period

I. Economic conditions in Palestine in the tannaitic period. – II. The social status of the working class. – III. Categories of employees and types of employments: A. The hebrew slave. – B. The tenant

farmer, etc. – C. The gentile labourer. – D. The jewish employee. – IV. Wages: A. Normal wages. – B. Payment of a Po'el Batel. – C. Addition to wages. – D. Payment in cash or kind. – E. Disputes concerning wages. – V. Delay of payment and withholding of wages. – VI. Retractation and dismissal. – VII. Provision of food to the worker. – VIII. The agricultural dues in the relationship of employer and worker. – IX. Time of work and obligations of the worker.

HUCA XXV (1954) 263–325

66 B. Cohen, Dowry in Jewish and Roman Law

AIPh 13 (1955) 57–85

67 Felix Gryglewicz, Breaking of the Contract of Work as Mentioned in the Gospels

Aus verschiedenen Papyri werden Zeugnisse für den Bruch eines Arbeitsverhältnisses beigebracht. Doch findet sich kein Beispiel für Leute, die ihre Arbeit wie der Schafhirt, von dem das Ev berichtet, wegen der von wilden Tieren drohenden Gefahr verließen. Dagegen werden Fälle erwähnt, bei denen das Arbeitsverhältnis wie beim „verlorenen Sohn" wegen unzureichender Versorgung mit Nahrungsmitteln gebrochen wurde. Da solche Beispiele ausschließlich in Ägypten gefunden wurden, kann angenommen werden, daß der verlorene Sohn sich in Ägypten als Schweinehirt verdingte, doch berichtet das Ev auch von einer Schweineherde auf der Ostseite des Sees von Genesareth. Die Parabel kann also auch als Beweis dafür gelten, daß ägyptische Bräuche in Palästina bekannt und zumindest östlich vom See Genesareth gebräuchlich waren.

Scrip VII|4 (1955) 109–112

Epigraphik

68 Julius Lewy, The problems inherent in section 70 of the Bisutun Inscription

HUCA XXV (1954) 169–208

69 Bruce M. Metzger, A Greek and Aramaic Inscription Discovered at Armazi in Georgia

Fotokopie, hebräische und griechische Textwiedergabe, englische Übersetzung und Kommentierung der im Herbst 1940 vom georgischen Archäologen I. Javakhishvili bei einem Grab im Gebiet von Armazi gefundenen (von G. V. Tseret'eli 1941 erstmals publizierten) Inschrift.

JNES|Vol. XV|1 (1956) 18–26

70 Maurice Sznycer, Ostraca d'époque parthe trouvés à Nisa (URSS)

Zunächst wird über die bei den sowjetischen Ausgrabungen der Ruinen von Nisa, in der Nähe der turkmenischen Hauptstadt Achkhabad, zutage geförderten Baulichkeiten (Befestigungen, Tempel, königliche Nekropole) und Fundgegenstände (Trinkhörner aus Elfenbein und Edelmetall für funerale Libationen, Siegel, einige Münzen) berichtet. – Die seit 1948 aufgefundenen aramäisch beschrifteten Ostraka, je 1 bis höchstens 9 Zeilen, belaufen sich inzwischen auf über 1000 Stücke, von denen bislang erst 16 in Arbeiten russischer Gelehrter und nun auch in vorliegendem Artikel mit hebr. Umschrift und Übersetzung veröffentlicht sind. – Die noch sehr archaische Schrift erinnert an den Duktus der achämenidischen Kanzleien und scheint geradewegs von der aram. Kursive der Pap. von Elephantine herzustammen. Nach den paläograph. Kriterien gehört sie in die Zeit vom 2.–1. Jh. vor Chr. – Von den Erstveröffentlichern als Quittungen über geleistete Naturalsteuern aufgefaßt, wären die Angaben der Kreszenz, des Jahrgangs und gelegentlich des Lieferanten mit I. N. Vinnikov (Leningrad) als „eine Art Etiketten für Weinbehälter" zu deuten. – Während andere russische Autoren die Sprache als Pehlevi, die aram. Worte als „Ideogramme" erklärten, ist sie nach Vinnikov in syntaktischer wie vokabularischer Hinsicht als Aramäisch, nach Ansicht des Vf. jedoch näherhin als Übergangssprache (Prä-Pehlevi) zu bestimmen.

Sém V (1955) 65–98 (FS)

71 Oluf Krückmann, Die neuen Inschriften von Hatra

Die 27 neuen, von den iraqischen Ausgräbern aufgefundenen Hatrainschriften in Umschrift, Übersetzung und kurzer Kommentierung. 3 Tafeln mit Schriftproben. *cf I 2332, II 1237*

AfO 16 (1952|53) 141–148 (FS)

1172 Albrecht Alt, Ergänzungen zu den phönikischen Inschriften von Karatepe

Die neugefundenen Bruchstücke phönikischer Inschriften werden besprochen und einige, nicht zu den drei erstgefundenen Inschriften gehörende Texte vorgelegt: I. Die untere Torinschrift; II. Die obere Torinschrift; III. Die Statueninschrift; IV. Bruchstücke anderer Inschriften.

WO II (1955) 172–182

1173 Siegfried Herrmann, Bemerkungen zur Inschrift des Königs Kilamuwa von Senǧirli

Es handelt sich um die paläographisch größere Wahrscheinlichkeit der Lesung *jtlnn* statt *jtlkn* oder *jtlwn* in Zeile 10 als hitpol. von *lwn* „murren" (cf Ps 59, 15f. im Zusammenhang desselben Vergleichs „wie Hunde"). Übersetzung: „Angesichts der früheren Könige murrten die Muskabim wie Hunde." – Das überschüssige *hē* in Zeile 5 stand ursprünglich zwischen den beiden *lamed* in Zeile 6, so daß sich die vorgeschlagene Form *lhlḫm* ergäbe. Übersetzung: „Das Haus meines Vaters befand sich mitten unter mächtigen Königen, und jeder reckte die Hand aus, (mit ihm) zu streiten."

OLZ 48 (1953) 295–297 (FS)

1174 Alfred Jepsen, Zur Melqart-Stele Barhadads

Die von M. Dunand (Bull. du Musée de Beyrouth 3/65–76) veröffentlichte und von W. F. Albright (BASOR 87 und 90) behandelte Stele läßt sich ohne des letzteren teils auf 2 Chron 15, 19, teils auf epigraphische Indizien gestützte Änderungen in den Synchronismen der Königsbücher als Denkmal Benhadads I (1 Kg 15) historisch einordnen, wenn für Benhadads Regierung die Zeit von 885–860 (855), deren Anfang für seinen Zug gegen Israel, deren Ende für seine Stele angesetzt werden. Auch als religionspolitisches Dokument der Propagierung des Melqartkultes paßt die Stele in eine frühere Zeit.

AfO 16 (1952/53) 315–317 (FS)

1175 Herbert Donner, Zur Formgeschichte der Ahiram-Inschrift

Formgeschichtliche Untersuchung der Sarkophaginschrift des Königs Ahiram von Byblos (1923 im fünften Grab von Byblos gefunden). Nach ihrer formalen Gestalt stelle sich die Inschrift als kasuistischer Rechtssatz dar, der bis in Einzelheiten der Form des kasuistischen Rechtssatzes im Kodex Hammurabi gleiche, obwohl sie in original-phönikischer Schrift und Sprache geschrieben ist; dem Inhalt nach ist die Inschrift ein Fluch.

WZ Leipzig, Jg 3, Heft 2/3 (1953/54) 283–287 (GM)

1176 M. Haran, The Reliefs on the Sides of the Sarcophag of Ahiram King of Byblos (hebr)

Deutung einiger Einzelheiten der Reliefs: Von den vier auf der Schmalseite dargestellten Frauen schlagen zwei ihre Hände zusammen (cf Num 24, 10 u. a.), während die andern sie auf den Kopf legen (2 Sam 13, 19 u. a.). Es handelt sich um Trauergebärden. – Die sitzende Gestalt auf der vorderen Längsseite hält in der linken Hand nicht eine Lotosblume, sondern ein Zepter, das in ähnlichen Darstellungen (Sendschirli, Megiddo, Neirad u. a.) in der linken Hand gehalten wird. – Für die Schale in der rechten Hand wird auf biblische und ugaritische Belege hingewiesen. Albrights Auffassung der geflügelten Sphinxe als Cherubim wird widersprochen. Die Gebärden der auf der Vorder- und Rückseite dargestellten Personen, Opfertiere und Gußspenden weisen auf eine Kultszene hin. In der sitzenden Gestalt ist vielleicht ein König in der Apotheose, nach Ansicht des Vf. eher ein Gott, möglicherweise Moth zu sehen.

BIES XIX/1–2 (1955) 56–64 (FS)

1177 J.-G. Février, Sur une bévue de lapicide

J.-B. Chabots lateinische Übersetzung der punischen Inschrift no. 1543 (Répertoire d'Epigraphie sémitique): „Et scripsi *msprm* quadraginta et tres . . ." (*wktbt msprm 'rb'm wšlš 'y ny*) wird ergänzt bzw. korrigiert. Es handelt sich um eine Anweisung des Steinmetzmeisters an seinen Gesellen, die dieser mechanisch mitabschrieb: „und du sollst schreiben 43 Buchstaben (*msprm*)". Die Worte *'y ny* (*n'y* „schön sein") sind das Urteil des Meisters über das fehlerhafte Elaborat des Gesellen: „das ist nicht schön". – Die Ansicht J. Friedrichs (Phönik. Gramm. § 266), das pf. mit waw cons. sei im Punischen aus der lebendigen Sprache verschwunden und nur mehr in traditionellen Formen erhalten geblieben, wäre durch *wktbt* „et scribes" widerlegt.

BArch A. 1951–52 (publ. 1954) 261–264 (FS)

78 J.-G. Février, Epitaphe néopunique d'une prêtresse

Aus dem Nachlaß von J. B. Chabot stammende neupunische Inschrift (1.Jh. v. Chr.). Bemerkungen zu Vokabular und Orthographie. Übersetzung: „Sépulture de 'Adiyat, la prêtresse éminente, ayant crû (pendant) 77 ans. Elle a été 18 ans chef des chanteuses. Stèle."

Sém V (1955) 63–64 (FS)

79 Enno Littmann, Nabataean Inscriptions from Egypt II. With an Introduction and Classical Notes by David Meredith (5 Plates)

BSOAS XVI|2 (1954) 211–257

80 N. Avigad, The second tomb-inscription of the Royal-Steward

Die zweite der 1870 von Clermont-Ganneau über der Türöffnung einer Grabkammer in Siloam (Silwan) entdeckten Inschriften (cf IZBG II 1228). Die hebräisch-phönikische Inschrift, sehr stark beschädigt, wird zu folgender Lesung ergänzt: *hādār bekhateph haṣṣur* ... „Grabkammer am Hang des Felsens"... Beide Inschriften gehören paläographisch ungefähr in dieselbe Zeit um 700 v. Chr.

IEJ 5|3 (1955) 163–166 (FS)

Dura-Europos u. a.

81 Franz Altheim und Ruth Stiehl, Eine Bekehrungsinschrift aus der Synagoge von Dura-Europos

Pehlevi-Inschrift aus der Zeit Sāpūrs I. (254/255 und 255/256), Umschrift, Übersetzung: „Er blickte dorthin, wo der Gesang, der jüdische, (war), und den anderen Gott zerstörte er, kam und hörte zu". Von P. J. de Menasce abweichende Interpretation. Fotokopie des Textes.

ZRelGg VII|4 (1955) 350–352 (FS)

82 James A. Fischer CM, The Synagogue Paintings of Dura-Europos

Kurze Beschreibung der Ausgrabungen und Literaturübersicht.

CBQ XVII|2 (1955) 69–75 (OSch)

83 Nelson Glück, A Nabataen Painting

Bericht über neuere Funde von Wandmalereien aus Petra, die dem 1. und 2. Jh. n. Chr. angehören.

BASOR 141 (1956) 13–23 (JSch)

84 Albrecht Alt, Zwei griechische Inschriften aus dem Ostjordanland

Datierung des in BASOR, 133 (1934) S. 16f. Fig. 5 abgebildeten Inschriftblockes aus Dibon (Moab) auf 245/246 n. Chr. und einer in AASOR 18/19 (1939) S. 18 Fig. 10 abgebildeten Inschrift eines Kastells der chirbet el-chalde in das 6. oder 7. Jh. n. Chr.

ZDPV Bd. 70 (1954) 83–87 (GAS)

85 Y. Aharoni, Three New Boundary-Stones from the Western Golan

(Betrifft Dorf- und Staatsgrenzsteine des 3.Jh.s n. Chr.)

'At 1 (1955) 109–114 (EB)

Sprache

Allgemeines

86 Benito Celada, Philosophie und hebräische Sprache unter besonderer Berücksichtigung der Werke von Bowman und Tresmontant (span)

Versuch, gestützt auf die beiden Werke Thorleif Boman: Das hebräische Denken im Vergleich zum Griechischen (Göttingen 1952) und C. Tresmontant, Essai sur la pensée hebraïque (Paris 1953), die hebräische Denkart, die z. B. im Gebrauch des Plurals und des Verbs sichtbar wird, aufzuzeigen.

Sef XIV|2 (1954) 221–245 (EB)

1187 Evode Beaucamp OFM, Poésie et sens de la nature dans la Bible

1. Le langage biblique et sa puissance d'évocation concrète. – 2. La personnification biblique des réalités extérieures. – 3. Poésie du mouvement et de la vie. *cf II 673, III 579*

BiViChr/No 11 (1955) 25–31

1188 Georg Fr. Meier, Ein Beitrag zur Erforschung der Zusammenhänge von Sprache und Denken und der Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der Sprache

WZLeipzig Nr. 4/5 Heft 9/10 (1952/53) 517–632

Sprachliche Umwelt

1189 K. Oberhuber, Zur sumerischen Postposition –e

Der Umstand, daß das alte Sumerische die Postposition –e noch konsequenter bewahrt hat als das jüngere Hurrische oder das noch jüngere Urartäische, spricht dafür, daß wir es hier mit einer Isoglosse zu tun haben, die das Sumerische vielleicht näher an die Sprache der „Bergvölker" heranzubringen gestattet.

WZKM 52 (1953–1955) 81–89 (CS)

1190 Wolfram von Soden, Zum akkadischen Wörterbuch. 67–80. (Fortsetzung von Orientalia, Vol 24/Fasc 2 [1955] 136–145)

67. akanna/akanni. – 68. 'tk (*atāku). – 69. baḫû. – 70. diqu(n)gallu. – 71. dâlum im D- und Š-Stamm. – 72. gêšum. – 73. ḫeḫenu. – 74. kubšu. – 75. labāšum. – 76. mânu. – 77. nu' 'û und nuḫḫû. – 78. na'āmum. – 79. narābum. – 80. sardûm.

Or 24/4 (1955) 377–394 (AMo)

1191 Wolfram von Soden, Zum akkadischen Wörterbuch. 81–87. (Fortsetzung zu Orientalia NS 24, 377 ff.)

81. l statt n in altassyrischen Wortformen. – 82. bišimtu/bišittu. – 83. ginû III. – 84. makûm. – 85. makāku. – 86. nērubātu. – 87. ušurtum.

Or 25/3 (1956) 241–250 (AMo)

1192 L. Matouš – K. Petráček, Beiträge zur akkadischen Grammatik I. Die Liquiden in ihrem Verhältnis zum Vokal im Assyrischen

Im besonderen handelt es sich um die Fragen: a) der Hilfsvokal -a- im Status constructus im Assyrischen. – b) Der Vokal -a- in der unbetonten Silbe vor einem r im Assyrischen. – c) Der Einfluß der Liquiden auf benachbarte Vokale.

ArOr XXIV/1 (1956) 1–14 (FS)

1193 E. A. Speiser, Nuzi Marginalia

„A recent review of the Nuzi material has led to a number of new observations. They have a bearing in the first instance on Nuzi studies proper, but beyond these they touch also on some problems of Akkadian in general, of Hurrian, and even of the OT." – The author presents „a small selection of these points": 1. The Hurrian Equivalent of sikiltu(m). – 2. OB k/ḫiššātum: Nuzi ḫi/eššumaku. – 3. The Hurrian Element -maku. – 4. Ceremonial Payment. – 5. The Terminology of the Oath by the Gods.

Or 25/1 (1956) 1–23 (AMo)

1194 Julius Lewy, Old assyrian *ḫusârum* and Sanchunyâtôn's story about Chusor

Altassyrische Quellen aus dem 20. und 19. vorchristlichen Jh. bezeichnen *ḫusârum* als einen Handelsartikel. Genannt wird es in den bei Kültepe ausgegrabenen akkadischen Texten und in zwei anderen assyrischen Siedlungen in Zentralanatolien. 3 von den 20 Texten, die *ḫusârum* erwähnen, verbinden es mit *amûtum*, einer Art Eisen, das legt den Schluß nahe, daß *ḫusârum* eine Metallart, und zwar, da die Assyrer Siegel daraus besaßen, Fe 203 war, nicht, wie Landsberger und Balkan meinten, Lapislazuli. *Ḫusârum, husâr* begegnet auch als männlicher Eigen- und Göttername. Beispiele für Metallkulte werden

beigebracht. Nach Eusebius (Philo) erfanden zwei Brüder, deren einer Chusor hieß, das Eisen. Der Legende nach soll er später vergöttlicht worden sein. – Nachweis der Wahrscheinlichkeit, daß die ugaritischen Erzählungen von *Kšr-w-ḫss* und die babylonische Geschichte von Oannes zwei Versionen desselben alten Mythos sind.

IEJ 53 (1955) 154–162

Hethitisch (Luwisch, Palaaisch, Hurritisch)

95 Jaan Puhvel, Semitic Affinities of Hittite *ḫar-aš-zi*

Das Wort bezeichnet im Hethitischen eine landwirtschaftliche Tätigkeit. Akk. *ḫarāšu* „pflanzen" und arab. *ḫaraṯa* „pflügen" stellen die indogermanische Herkunft des Wortes in Frage.

JAOS 74 (1954) 86–88 (FS)

96 F. Cornelius, Beiträge zur Deutung des Palaaischen

„Das Palaaische steht dem Hethitischen äußerst nahe, namentlich im Wortschatz, hat aber etliche hethitische Neuerungen nicht mitgemacht, insbesondere nicht den Lautwandel *t–z* und die Satzverbindung *-nu*. Sehr oft ergeben sich auch direkte Wortgleichungen mit dem Lateinischen. Abgesehen vom Verlust des auslautenden Nasals im Akkusativ und einigen Vokalwandlungen, die vielleicht teilweise durch die mangelhafte Orthographie der Keilschrift vorgetäuscht sind, scheint mir das Palaaische dem Gemein-Indogermanisch der Sprachen mit *r*-Passiv fast gleich zu sein." – Für diese These bringt Vf. ausführliche Wort- und Satzanalysen und abschließend einen Textanhang.

WZKM 52 (1953–1955) 272–287 (CS)

97 H. G. Güterbock, Notes on Luwian Studies (A propos B. Rosenkranz' Book „Beiträge zur Erforschung des Luvischen". Wiesbaden 1952)

Vf. gibt eine Übersicht über die bisher gezeitigten Ergebnisse im Hinblick auf die Erforschung des Luvischen und seiner Beziehung zum Hethitischen. Im Nachwort nimmt Vf. Bezug auf einen Artikel von A. Kammhuber „Zu den altanatolischen Sprachen: Luvisch und Palaisch" (Orientalistische Literaturzeitung 1955, 352–378).

Or 25|2 (1956) 113–140 (AMo)

98 Albrecht Alt, Vorläufiges über die Ortsnamen des Landes Mukiš

Die Sprache der Bewohner von Mukiš (N von Ugarit) im 18. Jh. v. Chr. läßt sich durch die überlieferten Ortsnamen als horitisch bestimmen.

ZDPV 71|1 (1955) 60–69 (GAS)

Koptisch

99 Sebastianus Bartina SJ, Determinativi aegyptiaci ulterior explanatio

Determinativum aegyptiacum illud, quod postponitur verbis *mwt* (mors) et *ḫfty* (inimicus), a recentioribus sic intelligitur: „homo genuflexus se ipsum feriens baculo vel securi" (Sottas et Drioton); „homo cadens cuius ex capite sanguis manat" (Lefebvre, similiter Gardiner et De Buck). – Auctor hoc determinativum ut cadaver concipit: homo non repraesentatur genuflexus nec corruens victus, sed iacens humi. Illud quod ante faciem hominis invenitur, re vera significaret securim, non fluxum sanguinis.

VD Vol. 34|2 (1956) 88–90 (AMo)

00 G. Fecht, Die i-Klasse bei den anfangsbetonten koptischen Infinitiven starker dreiradikaliger Verben (Schluß).

(Fortsetzung aus Orientalia/Vol. 24/Fasc 3 [1955] 288–295.)

Or 24|4 (1955) 395–402 (AMo)

01 Alfred Schmitt, Parallelen zur Entstehung der koptischen Schrift

Als Parallele wird die Übernahme der chinesischen Schrift durch die Japaner beschrieben.

WO II (1955) 206–211

02 Alexander Böhlig, Die Fortführung der Arbeit am Lexikon der griechischen Wörter im Koptischen

WZ Halle Jg. V|4 (1956) 655–657

1203 Stanislav Segert und Ladislav Zgusta, Indogermanisches in den alphabetischen Texten aus Ugarit

Versuch, einige Namen aus den ugaritischen Texten vom Indogermanischen her zu erklären: 1. Ug. *ugr*, Gottesname, altind. *ugra* – „stark". – 2. Ug. *kmrṯn* – Personenname, altind. *kāma* – „Wunsch", awest. *aršan* – „Mann". – 3. Ug. *nwrž* Personenname, altind. *nava* – „neu", *rāja* – „König". – 4. Zum ug. *agn* – „Feuer": nach Ginsberg < arab. *ġġ*, vielleicht aber Lehnwort für spezielles (kultisches) Feuer: altind. *agni*.

ArOr XXI/2–3 (1953) 272–275 (FS)

1204 E. A. Speiser, The Terminative-Adverbial in Canaanite-Ugaritic and Akkadian

„The main purpose, then, of this brief note is not so much to restate an observation that has already made, as to review the situation in the light of Comparative Semitic and perhaps to advance the discussion a step further."

IEJ 4/2 (1954) 108–115

1205 E. Ullendorff, The Position of Ugaritic within the Framework of the Semitic Languages

Summary: In his article in Tarbiz XXIII (1952) Professor Tur-Sinai reached the conclussion that Ugaritic is not an ancient Canaanite tongue, but a foreign language on Canaanite soil which does not belong to the North Western group of the Semitic languages. The present rejoinder deals seriatim with the arguments advanced in favour of that theory: Sounds, morphology, vocabulary. – Conclusions: The assumption that Ugaritic is a South Semitic language and that its great epic poetry is merely a translation of Hebrew-Canaanite originals flies in the face of all linguistic and historical probabilities, overlooks the special character and immediacy of the Ugaritic epos, reflecting not only the Semitic world but acting also as a bridge to great cultural manifestations in the North-Eastern Mediterrean.

Tarb XXIV/2 (1955) 121–125

1206 J. M. Allegro, Use of the semitic demonstrative – z

Die Demonstrativpartikel *ḏ/t/z* kommt in allen nordwest- und südsemitischen Dialekten vor und weist eine interessante semantische Entwicklung auf, deren Spuren im Hebräischen noch verfolgt werden können. Ursprünglich als Demonstrativpronomen „dieser – der Mann" oder „der Mann – dieser" verstanden, bekommt es allmählich substantivische Bedeutung „dieser Mann", um schließlich als Relativpartikel Verwendung zu finden „der Mann, welcher ist im Haus". – Aber gerade in diesem Punkt geht das Hebräische nicht mit dem Aramäischen und Arabischen. Es bevorzugt das Element *š* als Relativzeichen, während das *z* noch in arabischer Poesie nachwirkt. Zum Beispiel Deboralied (Ri 5, 5) *jhwh zh snj* = Gott von Sinai; Mic 5, 4: *zh šlwm* = Besitzer, Herr des Friedens; Ps 34, 7: *zh ʿny* = Besitzer der Not = armer Mensch; weiter Ex 15, 16; Is 42, 24; 43, 21; Ps 12, 8.

VT 5 (1955) 309–312 (CS)

1207 J. Friedrich, Phönizische Namen in kyprischer Silbenschrift

Neue Untersuchung der phönikisch-griechischen Bilinguis aus Idalion. Daraus geht hervor, daß trotz aller Verwandtschaft des Phönikischen mit dem Hebräischen das Phönikische die stammauslautenden Konsonantengruppen nicht durch Anaptyxe erleichterte, sondern die ursprüngliche Gestalt *milk* (Nebenform zu *malk*) und *ʿabd* bewahrt hat. Ferner steht nach phönikischen Lautgesetzen für hebr. *râm* phön. *rôm*; dementsprechend müßten die Namen phönikisch lauten: *ʾAḥirôm, Baʿalrôm, Ešnunʿazôr*.

WZKM 52 (1953–1955) 90–92 (CS)

1208 J.-G. Février, La bilingue de Guelaa bou Sba

Für das in der lateinisch-neupunischen Bilingue CIL VIII, no. 17. 457 (J.-B. Chabot) vorkommende Wort, *ktm* wird unter Bezugnahme auf hebräisch *miktam*, LXX στηλογραφία (z. B. Ps 56) die Bedeutung „pierre portant une inscription" erwogen.

BArch A. 1951–52 (publ. 1954) 42 (FS)

1209 J.-G. Février, Sur le mot 'LT en phénicien et en punique

ʿlt I. als Präposition: a) *ʿl* mit Suff. *-t* „auf", „in bezug auf"; b) „in" (Wzl. *ʿll* „eintreten"); II. als Substantiv: a) etwa wie hebr. *ʿōlelōth* „Spätlese"; b) „holocaustum" (hebr. *ʿōlā*); c) in der Tabnit – und Ešmunazar-Inschrift: „Deckel" (des Sarkophags). Zeile 20/21 der letzteren werden übersetzt: „Kein König und kein gewöhnlicher Mensch öffne meinen Deckel, keiner trage meinen Deckel hinweg, keiner hebe mich aus diesem Sarg, keiner nehme meinen Sargkasten hinweg."

Sém V (1955) 59–62 (FS)

Aramäisch

110 W. Baumgartner, Berichtigung

Nachträge zum Biblisch-Aramäischen Wörterbuch S. 1051a hinter *'mr* und S. 1057a zum Stichwort *bjt*.

VT 4 (1954) 196 (FS)

111 C. C. Torrey, More Elephantine Papyri

Im Zusammenhang mit der Besprechung der Kraelingschen Textpublikation werden auch im AT vorkommende Vokabeln erklärt, so *lḥn* „Kantor", *lḥnh* „Sängerin" (Dan 5, 2. 3. 23); *'šrn'* (Esra 5, 3. 9) „Bauholz" oder „Holzbau".

JNES 13 (1954) 149–153 (FS)

112 B. Couroyer, LḤN – Chantre?

In den Elephantinetexten kommt das Wort *lḥn* vor, das nach Reider „Sänger für Jahve" heißen soll. Neben dem Maskulinum taucht aber auch die Femininform *lḥnh zy Yhwh* auf. Die Bedeutung „Konkubine Jahves" ist ausgeschlossen. Daher keine Ableitung von *laḥannu* = Gefäß, Konkubine, sondern von der arabischen Wurzel *lḥn*. Daraus folgt, daß im ägyptischen Jahvekult neben Tempelsängern auch Sängerinnen angestellt waren.

VT 5 (1955) 83–88 (CS)

113 Jacob J. Rabinowitz, The Meaning of the Phrase *mḥr 'w jwm 'ḥrn* in the Aramaic Papyri

Nicht „morgen oder an einem anderen Tag", sondern „morgen oder am Tag nach (morgen)", d. h. „in Zukunft".

JNES 14 (1955) 59–60 (FS)

114 J. J. Rabinowitz, The meaning of *ttb 'l mwzn'* in the aramaic papyri

Im Scheidebrief Brooklyn 7, 24ff ist *ttb 'l mwzn'* weder nach Nöldeke mit „she shall sit by the scales" noch nach Kraeling mit „she shall return to the scales", sondern einfach mit „she shall pay on the scales" zu übersetzen. *ttb* = Hafel von *twb*.

VT 6 (1956) 104 (CS)

Arabisch

115 S. Moscati, Sulla flessione nominale dell'arabo classico

RSOr XXIX/III–IV (1954) 171–182

116 Edmund Beck, Die Ausnahmepartikel 'illā bei al-Farrā' und Sībawaih

In Fortführung der in Orientalia 15 (1946) 432ff. begonnenen Publikation von grammatischen Texten aus dem Korankommentar des Yahyā b. Ziyād al-Farrā' bietet Vf. die Stellen, in denen die Konstruktionen und Bedeutungen der Ausnahmepartikel *'illā* erörtert werden. An die Texte schließt er einen kurzen Kommentar an sowie eine Inhaltsangabe der entsprechenden Kapitel aus Sībawaih. Durch einen Vergleich ihrer Anschauungen versucht Vf. die Beziehung der beiden Grammatiker zueinander aufzuhellen.

Or 25/1 (1956) 42–73 (AMo)

117 Werner Vycichl, Der Umlaut in den Berbersprachen Nordafrikas. Eine Einführung in die berberische Sprachgeschichte

In 74 Abschnitten untersucht Vf. die Umlautgesetze in den einzelnen Berberdialekten und kommt zu folgendem Ergebnis: „Das Berberische ist ein Amalgam, an dessen Bildung viele Elemente teilgenommen haben und von denen grammatisch das wichtigste das hamitische ist. Die hamitischen Elemente des Berberischen zeigen nicht die Spuren der typisch ägyptischen Entwicklung. Sie sind daher nicht aus dem Ägyptischen in historischer Zeit entlehnt, sondern waren schon vor Beginn der ägyptischen Geschichte von Asien in die Berberei hinübergeflutet. Diese sechstausendjährige Geschichte zu erforschen, ist eines der Ziele der Berberistik (323)." – Abschließend ein Verzeichnis der Etymologien. Für die Bibelwissenschaft von Bedeutung dürfte das Verzeichnis der „hamitischen Wörter" sein, die sowohl berberisch wie auch semitisch vorhanden sind (*ha* als Artikel; *jami* „Wasser"; *lis* „Zunge"; *lubb* „Herz"; *ma* „wer, was"; *sim* „Name"; usw.), ein neuer philologischer Beweis für die Urverwandtschaft zwischen Semiten und Hamiten?!

WZKM 52 (1953–1955) 304–325 (CS)

1218 J. Blau, Etymologische Untersuchungen auf Grund des palästinischen Arabisch

Bereits die jüdischen Bibelexegeten des arabischen Mittelalters haben den so reichen Schatz des klassischen Arabisch zur Erklärung schwieriger Bibeltexte herangezogen und sind teilweise weit über das Ziel hinausgegangen. In ihrem Übereifer hatten sie sich von sekundären arabischen Wurzeln irreleiten lassen. In viel geringerem Maße wurden die arabischen Dialekte zur Erhellung des biblischen Sprachschatzes durchforscht. Eine systematische Durcharbeitung des vulgärarabischen Sprachschatzes müßte auch für die Bibel reiche Früchte tragen. Vf. bringt als Muster hebräische Wörter in alphabetischer Reihenfolge, die eine Parallele im palästinischen Arabisch haben.

VT 5 (1955) 337–344 (CS)

1219 Edw. Ullendorf, The contribution of South Semitics to Hebrew Lexicography

Untersucht die Frage, inwieweit die südsemitischen Sprachen zur Erhellung des hebräischen Sprachschatzes beitragen können. Unter Südsemitisch versteht Vf. in erster Linie das klassische Äthiopisch (Ge'ez) und das epigraphische Südarabisch, in zweiter Linie die modernen davon abgeleitetenDialekte. An mehr als 30 Beispielen wird ein besseres Verständnis hebräischer Vokabeln erzielt. – Beispiele: *'DM* = rot, rotbraun; äthiop.: to be pleasant, to enjoy; als Adjektiv: süß, lieblich, köstlich". Cant 5, 10: „Mein Geliebter ist milchweiß und lieblich (statt rot)". Vgl. Gen 25, 30; I Sam 16, 12. – *MKR* = verkaufen, äthiop. = to counsel, daher in Gen 49, 5 zu übersetzen: „Simeon und Levi sind Brüder, starke Waffen sind ihre Ratschläge" usw.

VT 6 (1956) 190–198 (CS)

Hebräisch

Phonetik - Formenlehre - Syntax

1220 Viktor Christian, Untersuchungen zur Laut- und Formenlehre des Hebräischen

Vorwort. I. Zur Lautlehre. – II. Zum Pronomen. – III. Zum Verbum. – IV. Zum Nomen. – V. Zum Zahlwort. – VI. Zum Adverb. – VII. Zu den Präpositionen. – VIII. Zu den Konjunktionen. – Im Vorwort kurze Stellungnahme gegen die Überschätzung des Analogieprinzips (H. Torczyner; H. Bauer–P. Leander) und Erläuterung der speziellen Terminologie (Wurzel, Stamm, Thema, Schema).

SAW Bd. 228/Abb. 2 (1953) 5–136 (FS)

1221 Irene Garbell, The Pronounciation of the Hebrew in Medieval Spain

Im arabischen Spanien wurde das ganze hebräische Lautsystem demjenigen des maurischen Arabisch angepaßt; das gilt besonders für q, ṭ und die Vokale. – Im christlichen Spanien und in Katalonien wurden die tradionellen Lautwerte der Laryngale und begadkephat, die Konsonantenverdopplung und das Schwa mobile beibehalten. Die Vokale wurden auf 5 reduziert und *ji* sowie *jᵉ* lauteten beide i. Die beiden letztgenannten Eigentümlichkeiten gehen auf prätiberiensische Tradition zurück. Die Aussprache des *šin* und *ṣade*, der j-Laut und die Qualität der Vokale unterliegen dem Einfluß der entsprechenden lokalen Mundart des Spanischen oder Katalanischen.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 647–696 (JSch)

1222 Stanislav Segert, Zum Übergang $\bar{a} > \bar{o}$ in den kanaanäischen Dialekten

ArOr XXIII/3 (1955) 478

1223 Karel Petráček, Die Struktur der semitischen Wurzelmorpheme und der Übergang *'ain* > *ġain* und *'ain* > *r* im Arabischen

ArOr XXIII/3 (1955) 475–478

1224 Stanislav Segert, Zu einigen assimilierenden Verba im Hebräischen

Die Assimilation des *l* mit *q* (in *laqaḥ*) ist nicht durch die Analogie des semantisch entgegengesetzten *natan* zu erklären (V. Christian). Sie erklärt sich phonetisch durch die Nähe der Artikulationsstelle von emph. *q* und *l*, analog bei den Verba mit *j* als erstem und *ṣ* als zweitem Konsonanten.

ArOr XXIII/1–2 (1955) 183 (FS)

1225 Karel Petrácek – Stanislav Segert, Zu einigen assimilierenden Verba im Hebräischen

Diskussion der beiden Vf. speziell in bezug auf die Assimilation von *l (laqaḥ)*, *j (jtn)* und *n (ntn)*.

ArOr XXIV/1 (1956) 131–134 (FS)

26 C. J. M. Weir, Hebrew 3rd singular feminine perfects in -âth and -ath

Glasgow Univ. Or. Soc. Trans 15 (1955) 10–15

27 J. Cantineau, L'encise au verbe en hébreu biblique

AIPh 13 (1955) 35–41

28 J. Weingreen, The Construct-Genitive Relation in Hebrew Syntax

„Our interest here is restricted to such cases where the noun in the genitive (with a suffix attached to it) expresses the idea of a *quality* which it gives to the noun immediately preceding it in the construct state." An einer Reihe von Beispielen wird veranschaulicht, wie die (falsche) Verbindung des Suffixes mit dem im Genitiv stehenden Nomen zu Fehlübersetzungen führt: *'elohej ṣidqī*, nicht „Gott meiner Gerechtigkeit" (Qimchi und Ibn Esra), sondern „mein gerechter Gott" (Ps 4, 2); *le'ēl ḥajjaj* nicht „Gott meines Lebens" (Targ.: Gott, der mein Leben bewahrt), sondern „mein lebendiger Gott".

VT 4 (1954) 50–59 (FS)

29 Rudolf Meyer, Die Bedeutung der linearen Vokalisation für die hebräische Sprachgeschichte

Sprachgeschichtliche Erkenntnisse, die z. T. in Beer-Meyer, Hebr. Grammatik I–II² (1954) bereits niedergelegt sind, aus der ugaritischen Titelvokalisation (syllabisch vokalisiertes Alef), aus Vokalisationsspuren in den „phönikisch" (kanaanäisch) geschriebenen Inschriften des 10. und 9. Jh.s (Achiram, Kalender von Geser, Kilamuwa, Mescha) und in den samarischen Wirtschaftsurkunden und Ostraka von Lachisch erschlossene Ergebnisse rechtfertigen für die Schreiber der Quamrantexte die Annahme, daß sie in ihrem weitgehenden Gebrauch der Vokalbuchstaben „an alte und älteste einheimische Traditionen anknüpfen konnten".

WZLeipzig Jg. 3 Heft 1 (1953/54) 85–94 (FS)

30 Georg Beer – Rudolf Meyer, Hebräische Grammatik. 2. Aufl. Sammlung Göschen 763/763a und 764/764a, Berlin 1952 und 1955

Die beiden Bändchen sind eine völlige Neubearbeitung der Grammatik von Beer. Bd. I enthält neben einer Übersicht über die semitischen Sprachen und die Geschichte des Hebräischen die Schrift- und Lautlehre und die Lehre vom Nomen. Bd. II bietet das Verbum, die Partikeln und die Syntax. Die Grammatik ist ein zwar knappes, aber nicht nur für den Anfänger, sondern auch für den Fachmann sehr anregendes Werk. Sie hat die neueren linguistischen Forschungsergebnisse verarbeitet, berücksichtigt vor allem stark das Ugaritische und orientiert zuverlässig über die wichtigsten sprachlichen Probleme.

(JSch)

31 Ludwig Koehler, Problems in the Study of the Language of the Old Testament

I. Zielangabe: Am Nomen werden verschiedene Probleme der hebräischen Sprache aufgezeigt. – II. Nomina, die nur in Verbindung mit anderen Worten, als Redensart, ihren eigentlichen Sinn erhalten (z. B. *karath berith*). – III. Anhangweise wird das etymologische Problem des Ausdrucks aufgeworfen: „cut off food" im Sinn von „enter in a fellowship (with another)". – IV. Eine Reihe assimilierter Lehnwörter läßt sprach- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge erkennen. – V. Lehnwörter, die bei der Übernahme ins Hebräische ihren Sinn wechseln. – VI. Lallworte. – VII. Onomatopoietika. – VIII. Benennungsgründe (z. B. *dob* „Bär" von *dbb*, von der unruhigen Bewegung). – IX. Problem der genuin hebräischen Quadrilitterae. – X. Wechsel von *'okhel* und *'okhlah* u. ä. Fälle; ein wichtiges, aber noch kaum erfaßtes Problem. – XI. Das Problem des Wortschatzes bestimmter Bücher als statistische und sprachgeschichtliche Aufgabe. – XII. Tier- und Pflanzennamen (Frage: welche Phänomena werden benannt).

JSS I/1 (1956) 3–24 (FS)

32 Luis Alonso-Schökel SJ, Nota estilistica sobre la particola *hinneh*

Vf. untersucht die Partikel *hinneh* in den *maś'ôt* des Buches Isaias (Kap. 13–23) wegen ihrer stilistischen Einheitlichkeit. Er unterscheidet 3 Gruppen der Anwendung der Partikel: 1. Am Anfang eines Ausspruchs (comienzo de oráculo). – 2. Bei einer Steigerung im Ablauf einer Entwicklung (transición en el desarrollo). – 3. Als Betonung und Einleitung einer Antithese (respuesta con vigor de antítesis). – Vf. fügt eine kurze Übersicht über den Gebrauch von *hinneh* in Is 40–66 an.

Bib 37/1 (1956) 74–80 (AMo)

1233 Samuel E. Loewenstamm, The Development of the Term „First" in the Semitic Languages

1. All other ordinals are marked by common roots in all the Semitic languages, whereas the term „first ist distinguished in that the different Semitic languages derive it from various unrelated roots. – 2. All other ordinals are formed from the basic roots common to the corresponding cardinal numbers, but only rarely is this so in the case of „first". This anomaly is explained by the theory that the concept of „first" was not known in early Semitic, a theory which finds support in the Ugaritic texts where the scheme is: A day, a second day, etc. . . . This manner of expression is probably rooted in the way of primitive thought. Early man did not recognize the ordinal numbers as abstract conceptions, but only in their connection to concrete objects . . . Only when coming to the second object in the list did he realize the need of adding an ordinal number to the name of the object so that he might differentiate it from the preceding one. An intermediary stage in the development of the concept „first" is the Biblical use of the expression „one day" in the story of the Creation.

Tarb XXIV/3 (1955) 249–251

1234 F. Nötscher, Zum emphatischen Lamed

Das bereits von P. Haupt (u. a.) von der Präposition unterschiedene interjektive oder emphatische Lamed, entspr. arab. *la*, akk, *la* oder *lu*, ug. *l(a)*, wird für eine Reihe von Stellen nachgewiesen. Zuweilen steckt es in *lo'*, liegt möglicherweise auch *lākēn* zugrunde, findet sich in Eigennamen (nach W. F. Albright), beim Imperativ (Spr 20, 16 *lehōši 'ēni* „rette mich doch"), als sog Lamed explivativum zur Einführung einer spezifizierenden Erklärung („nämlich"), zur Wiederaufnahme und – meist mit *kol* verbunden („kurz alle") – zum Abschluß einer längeren Erzählung. Die Fälle der Betonung des vorausgestellten Subjekts oder Objekts durch *l* sind verhältnismäßig wenige. Ko 9, 4 ist zu übersetzen: „Denn gewiß, ein lebender Hund *(lekäläb)* ist besser als ein toter Löwe."

VT 3 (1953) 372–380 (FS)

1235 Josua Blau, Zum angeblichen Gebrauch von *'eth* vor dem Nominativ

Die Theorie des nominativischen *'eth* wird abgelehnt. Dem einzigen Beispiel, Ez 44, 3, steht die Mehrzahl der Fälle gegenüber, in denen das grammatische Subjekt als im Akkusativ stehend empfunden wurde. Eingehende Analyse der verschiedenen syntaktischen Möglichkeiten.

VT 4 (1954) 7–19 (FS)

1236 N. Walker, Concerning the function of *'eth*

Die Meinung, daß *'eth* nur den Akkusativ bezeichne, muß aufgegeben werden. Die Stellen, wo es vor dem Nominativ steht, brauchen nicht erst verbessert werden. Ist doch *'eth* nur eine emphatische Partikel, die das ihr folgende Wort stark betonen will, ob dieses nun im Nominativ oder Akkusativ steht. Daher auch Gen 49, 25 „*'eth šaddaj*" keine korrupte Lesart Übersetze: „Vom Gott deines Vaters, der dir Hilfe ward, und vom Allmächtigen selbst, der dich segnen soll."

VT 5 (1955) 314–315 (CS)

1237 Josua Blau, Gibt es ein emphatisches *'eth* im Bibelhebräisch?

Lehnt die Annahme ab! Zu den Fällen, die N. Walker veranlaßten, einen emphatischen Nominativ mit *'eth* zu postulieren, erklärt Blau: „daß in all diesen Fällen wegen Attraktion das durch *'eth* eingeleitete Nomen als Akkusativ empfunden wurde". Nicht erklären kann er Hes 44, 3, daher müßte das ganze Problem nochmals überprüft werden.

VT 6 (1956) 211–212 (CS)

1238 E. F. Sutcliffe, A Note on 'al, l^e, and from

Protestiert gegen die manchmal vertretene Meinung, wonach semitisches *'al* und *l^e* auch „von – her" bedeuten könnte. An einigen Stellen legt sich eine solche Übersetzung nahe, die aber nicht von der Präposition, sondern vom Begleitverb herstammt.

VT 5 (1955) 437–439 (CS)

1239 Heinz Kruse, Die „dialektische Negation" als semitisches Idiom

Die dialektische Negation wird an zahlreichen Fällen aus AT und NT veranschaulicht, z B Spr 8, 10: „Nehmt Unterweisung an und nicht Silber, Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold." Die beiden Stichen sind parallel und besagen keine Steigerung. Ein Mißverständnis der ersten Negation im abso-

luten Sinne war bei den Kindern Israels nicht zu erwarten. Besonders wichtig war dies Idiom für die Beurteilung der bekannten, als absolute Ablehnung des Kultes mißverstandenen Stellen (z. B. Jer 7, 22ff; 1 Sam 15, 22; Am 5, 26f u. a.). Auch im Arabischen läßt sich diese Ausdrucksform belegen.

VT 4 (1954) 385–400 *cf II 1292*

140 Theophile J. Meek, Result and Purpose Clauses in Hebrew

Einfaches Waw mit Imperfekt und seinen Ableitungen drückt eine Absicht aus, Perfekt mit Waw conversive nie.

JQR 46/1 (1955/56) 40–43 (GAS)

141 P. P. Saydon, Some unusual ways of expressing the superlative in Hebrew and Maltese

Führt zur These von D. W. Thomas (VT 3 [1953] 207–224) Parallelen aus dem Maltesischen zur Bildung des Superlativs mit „Tod" „Ende" usw. an.

VT 4 (1954) 432–433

142 Karl Oberhuber, Zur Syntax des Richterbuches. Der einfache Nominalsatz und die sog. nominale Apposition

Ergebnisse dieser für Genesis und Struktur des Hebräischen aufschlußreichen Studie über Art und Entwicklungsstadien des einfachen Nominalsatzes werden in folgenden Thesen zusammengefaßt. Vf. glaubt erwiesen zu haben: 1. „daß die sog. nominale Apposition, der Adnominal, auf Grund des mangelnden syntaktischen Koordinationsgefühls einen einpoligen (parenthetischen) Nominalsatz darstellt; 2. daß in der uns heute vielfach als Adnominal erscheinenden Koordinierung von Nomina ein System von Determinativen in mißverstandener Auslegung, Anwendung und Verallgemeinerung begegnet; 3. daß das Wortfolgeprinzip innerhalb des Satzes von Haus aus kein starres gewesen zu sein braucht, daß aber in den Nominalsatztypen, die zur Bildung der finiten Verbalformen dienten, die Abfolge der konstitutiven Elemente funktionell bedingt war; 4. daß das System der finiten Verbalformen nicht allein von morphologischer Seite her, sondern auch syntaktisch sich am besten und eindeutig als Kombination zweier alter Nominalsatztypen verstehen läßt, und endlich: 5. daß die von Bauer-Leander auf Grund morphologischer Beobachtungen erschlossene Annäherung und Zusammengehörigkeit des Hebräischen mit dem Akkadischen sich nunmehr auch von der syntaktischen Seite als glaubhaft und m. E. überzeugend erwiesen hat."

VT 3 (1953) 2–43 (FS)

143 K. Schlesinger, Zur Wortfolge im hebräischen Verbalsatz

Die angeblich reguläre Wortfolge im hebräischen Verbalsatz: Verbum-Nomen (V-N) stammt aus der arabischen Grammatik. Indessen kannte das Ursemitische sowohl V-N *(qatalta)* als auch N-V *(taqtul)*, ja, diese Folge wäre, *taqtul* mit H. Bauer als das ältere Tempus vorausgesetzt, die ursprüngliche gewesen. Da es sich bei dem so häufigen Typus *wjjdbbr mšh* um eine durch *wa* bedingte Inversion handeln könnte, wären zum Beweise der arabischen Regel mit Verb. fin. ohne *wa* beginnende Sätze erforderlich. Während nach G. Bergsträsser (Hebr. Gr. II § 6c) dieser gemäß der arabischen Regel häufiger zu erwartende Fall gar nicht vorkommt, gibt es tatsächlich doch mehrere, an Hand sachlicher Beispiele nachweisbare Ausnahmen von der übrigens nur für das Biblische Hebräisch als regulär anzunehmenden N-V Folge.

VT 3 (1953) 381–390 (FS)

144 J. Blau, Zum Hebräisch der Übersetzer des AT

Die alten Übersetzer, LXX und Targume, haben den MT auf Grund des ihnen geläufigen Mittelhebräisch (jüdisch-aramäisch) verstanden. Daher keine Textänderungen notwendig in Hes 21, 25: *mebuṣṣar* heißt im Mischnischen „in der Mitte stehend"; desgleichen bedeutet in Hes 1, 14 *bazaq* „Blitz" und braucht nicht in *baraq* verbessert werden.

VT 6 (1956) 97–98 (CS)

Lexikographie - Zoologische und technische Termini

145 Joseph Ma. Casas Homs, Vocabulari trilingüe del Segle XI.

Vf. publiziert nach einigen einführenden Bemerkungen über den kompilatorischen Inhalt des Ms. 74 Santa Maria de Ripoll ein hebräisch (in latein. Umschrift)-griechisch-lateinisches Vokabular, das sich

auf fol. 56a-57b dieser Handschrift befindet. Dieses Vokabular ist zwar nur klein an Umfang und entbehrt eines Systems, hat aber doch seine Bedeutung, da es davon zeugt, daß sich in den mittelalterlichen Klöstern das Studium des Hebräischen einer großen Wertschätzung erfreute.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 449–458 (JSch)

1246 M. D. Goldman, Lexicographical Notes on Exegesis

The True Meaning of Ezra I, 4 (S. 58). - Ps 40, 14 (S. 59). – A misunderstood Passage in Numbers XXIV, 7 (S. 60). – Misunderstood Polaric Meaning of a Word (*jḥd*, S. 61–63). – Euphemism for Dying and its Implications (S. 64–65). – The Original Meaning of the Word QARA (S. 66–67).

ABR 1 (1951) 57–67

M. D. Goldman, Lexicographical Notes on Exegesis 2

„Thinking" in Hebrew (S. 135–137). – From whom did David buy the Temple Area? (S. 138–139). – An Instance of Dittography (Jer 31, 18, S. 139). – Supposed Jester's Figure Based on a Meaning given to a Biblical Verb (*ḥzq* in Jer 20, 7; S. 140-141). – Some Hebrew Words used in their original Meaning (*nzl* = hinabsteigen, *ʿrp* = herabsteigen, S. 141–142).

ABR 1 (1951) 134–142

M. D. Goldman, Lexic. Notes 3

A Root and its Causative (*rgʿ* Jer 31, 1f., S. 49). – A proposed Translation of Isaiah XIX, 10 (S. 50). –

ABR 2 (1952) 48–50

M. D. Goldman, Lexic. Notes 4

The Root *wdʿ* and the Verb „to know" in Hebrew (S. 46–47). – Instance of Metonymy in II Sm I, 48 (S. 48). – Was the Book of Jonah originally written in Aramaic? (S. 49–50). – Concerning the Meaning of *ʿm* (S. 51).

ABR 3 (1953) 45–51

M. D. Goldman, Lexic. Notes 5

Lexikographische Bemerkungen zu Ps 19, 12. 14; 69, 5; Hos 11, 3.

ABR 4 (1954/55) 85–92 (JSch)

1247 B. Couroyer OP., L'origine Égyptienne du mot „Pâque"

Pesaḥ, noch unbekannter Herkunft, läßt sich weder aus dem Hebräischen noch aus dem Assyrischen befriedigend erklären. Im Buch Exodus begegnen im Zusammenhang mit ihm häufig Wörter mit der Bedeutung Schlag, schlagen, heimsuchen. Hinweis auf das ägyptischen Wort *pꜣšḫ* mit der Bedeutung „Schlag". Die Formel *pesaḥ hū' le Yahweh* heißt dann „das ist der Schlag Jahwehs" (vgl. die 10. Plage!). Dieses ägyptische Wort wird sodann verknüpft mit einer konsonantisch gleichlautenden hebräischen Wurzel in der Bedeutung „hinken". So wird *pesaḥ* der „Sprung Jahwehs, springend, d. h. verschonend die Häuser der Hebräer". Das jährliche Fest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und an „den Schlag der Macht", der ihn ermöglicht hat, hat den Namen Pascha angenommen.

RB 62/4 (1955) 481–496 (OSch)

1248 B. Couroyer OP, Quelques Égyptianismes dans l'Exode

Auseinandersetzung mit Yahuda A. S. Elohim ist wohl ein Plural, aber ein solcher der Auszeichnung (maiestaticus), der im allgemeinen als Singular konstruiert wird. Seine Entsprechung ist das ägyptische *nṯr*, das auch objektiv einen monotheistischen Sinn hat. Im Anschluß daran werden im Exodus zwei Begriffe aufgesucht: „geschrieben vom Finger Gottes" (31, 18) und „die Schrift Gottes" (32, 15f.), von denen festgestellt wird, daß sie als authentisch ägyptische Ausdrücke für den Bericht der Übergabe der Gesetzestafeln an Moses adaptiert wurden.

RB 63/2 (1956) 209–219 (OSch)

1249 J. Reider, Etymological Studies in Biblical Hebrew

Untersuchungen zu folgenden 24 Stellen: Gen 49, 4; Jer 17, 4; 31, 2; Ez 7, 7. 10; 27, 32; Am 1, 13; Mich 2, 6; Hab 1, 11; 2, 5; 2, 15; 3, 2–4; Ps 104, 13; Prov 26, 6; 29, 21; 31, 3; Job 6, 21; 8, 14; 12, 2; 12, 23; 21, 4; 33, 17; 37, 16; 39, 27; Lam 1, 12.

VT 4 (1954) 276–295 (FS)

50 G. R. Driver, Birds in the Old Testament, I. Birds in Law

Untersucht die zwei Listen der unreinen Vögel in Lev 11, 13–19 und Dt 14, 11–18. Die Vögel scheinen deshalb als unrein erklärt worden zu sein, weil sie entweder Aas fressen oder als Raubvögel sich mit Blut beflecken. Was haben nun in der Aufzählung von „Raptores" Strauß, Ibis und Wasserhuhn zu tun? – *Bat ja'anah*, „Tochter der Gier oder der Einsamkeit" bedeutet nicht Strauß, da dieser nicht in Ruinen wohnt (vgl. Is 13, 2; Ri 1, 39), sondern eine große Eulenart (eagle-owl); desgleichen sind *šaḥap* und *janšup* nicht Ibis und Seehuhn, sondern zwei Eulenarten. Die Liste nennt zuerst die großen Raubvögel (Adler, Geier), deren Lebensgewohnheiten der Mensch nur von ferne kennt und die er daher nicht so genau spezifizieren kann; die kleineren Raubvögel dagegen sind in ihren verschiedenen Spezies aufgezählt. Der Liste der Raubvögel ist noch der stinkende Wiedehopf und die häßliche Fledermaus beigefügt. Zusammenfassend: Häßliche (Fledermaus), ungenießbare (Wiedehopf), aas- und blutfressende Vögel sind ihrer Natur nach für den Israeliten unrein. Die zwei Listen sind konsequent aufgebaut. Daß die drei genannten Nicht-Räuber in die Aufzählung kamen, beruht auf einem Mißverständnis des hebräischen Textes.

II. Birds in Life. „An attempt may now be made to determine the identification of the Birds mentioned in the O. T., though not found in the lists of unclean birds in the Pentateuch."

PEQ 86 (1955) 5–20; 87/2 (1955) 129–140 (CS)

51 G. R. Driver, Technical terms in the Pentateuch

I. *gablūth* „welding" (Ex 28, 22; 39, 15). „What the Hebrew writer means, is that the ends of the links are not to be merely brought together by bending them towards each other and then left unjoined but that, when thus brought together, they are to be welded together, so that they cannot be pulled apart by chance or design. The addition of *ma'aseh 'a both* ‚work of links', if that is its meaning, shows that a linked chain and not one formed of twisted strands of gold is meant." – II. *ḥošeb* „embroiderer"; *ḥešāb*, „band". – III. *kalīl* „woven in one piece". – IV. *mor derōr*, not as usually translated „flowing" or „liquid myrrh" (= *mor 'ober* Cant 5, 13), but since arab. *darra* „flowed" means also „was consecutive tangled"; „myrrh of continuity", a continuum of agglutinated „tear-drops" which have coagulated into a continuous tangled and solid mass. Only in form of solid lumps the substance was transportable considerable distances, as required by the passage (Ex 30, 23). – V. *qiddāh* „cassia in strips" and *qeṣī'āh* „powdered cassia". – VI. *šibbeṣ* „lined, quilted". – The object of the verb (Ex 28, 39) „is not the fine linen ..., but the coat, which is to be made of it". Following Josephus (Ant III VII 2 § 153) *š.* is to be understood „as importing the sense of doubling the linen in some way; this suggests lining or quilting the coat".

WO II/3 (1956) 254–263 (FS)

Einzelne Wörter (alphabetisch)

52 C. Rabin, Hebrew *D* = „Hand"

Ausgehend von der kanaanäischen Glosse *ba-di-ú* für *ina qāṭišu* „in seiner Hand" (Knudtzon, No 245) wird *jd* mit Präp. *b* in verschiedenen Verbindungen erkannt: Is 16, 6; Jer 48, 30 *baddāw* „in ihren Händen". Ähnliche Erscheinungen in verwandten Sprachen werden nachgewiesen. Für die Gemination von *d* in der Form *baddēy (middēy)* bestehen Analogien: in *bedhēy* und *middēy* steckt eher *d* „Hand" als das etymologisch kaum belegbare *dai*.

JJS VI/2 (1955) 111–115 (FS)

53 L. A. Snijders, The Meaning of *zar* in the Old Testament. An Exegetical Study

Introduction. – Ch. I. The Verb *zūr*: § 1. *zūr* I. – § 2. *zūr* II – *zrr*. – Ch. II. The Adjective *zar* in the Nebi'im: § 1. *Zārīm* as foreign peoples. – § 2. *zārīm* as strange gods. – § 3. *majim zārīm*. – § 4. Summary. – Ch. III. The Adjective *zar* in the Ketubim: § 1. The parallel use of *zar* and *nokhrī*. – § 2. The places concerning standing surety [for a *zar*] in Proverbs. – § 3. The passages concerning an *'iššah zārāh*. – § 4. Summary. The proverbs of Ben-Sira. – Ch. IV. The Adjective *zar* in the Tora: § 1. Concerning *qeṭorät zarah* and *'eš zārāh*. – § 2. Concerning *zar*, the layman. – § 3. Summary.

OTS X (1954) 1–154 (FS)

54 Preben Wernberg-Møller, A note on *zur* „To Stink"

Die genannte Wurzel bedeutet in Job 19, 17 und Is 59, 5 „stinken".

VT 4 (1954) 322–325 (FS)

1255 Ralph Marcus, The Phrase Ḥokmat Yewanīt

Der im frührabbinischen Schrifttum häufige Ausdruck für „griechische Weisheit" wird grammatisch erklärt.

JNES 13 (1954) 86 (FS)

1256 J. M. Allegro, HLK/YLK „go"

YLK ist kein eigenständiges Verbum, sondern eine Form von HLK, deren Entstehung aus phonetischen Prozessen zu erklären ist.

WO II/3 (1956) 264–266 (FS)

1257 D. Winton Thomas, Some Remarks on the Hebrew Root *jd'*

Ergänzende Bemerkungen zu Goldmans Artikel in Australian Bibl. Review III (1955): „Both Prof. Prof. Goldman and I believe, that the root *jd'* can sometimes be explained by reference to the Arabic *wada'a*. Whereas, however, the particular meaning of the Arabic word which Prof. Goldman adduces in explanation of *jd'* in the relevant passages is that of, put lay down', the meaning, which I am chiefly concerned is that of ‚became still, quiet, at rest' with the special meaning of ‚being made still, quiet' in the sense of being reduced to submission or humiliation." Als Beispiele werden angegeben: Ri 8, 16; Is 53, 3; Eccl 10, 20; Ez 19, 7 und Zach 14, 7.

JJS VI/1 (1955) 50–52 (EB)

1258 Shaul Esh, Notes on *jṣ'*

Zum Bedeutungsgehalt des Stammes *jṣ'*: Jer 21, 12 bedeutet er etwa „herausgehen"; Is 62, 1; Jud 5, 31; Ps 37, 6 dagegen „strahlen", „leuchten".

VT 4 (1954) 305–307 (FS)

1259 Norman Walker, „Israel"

Durch den Namen „Israel" setzte Jakob in Penuel, dem Treffpunkt mit Esau aus Seir, „Jah von Kanaan" gleich „El von Seir". Israel bedeutet also: „Jah von Seir" ist „El".

VT 4 (1954) 434

1260 H. Neil Richardson, Some Notes on *LJṢ* and its Derivates

Untersucht über 30 Stellen, meist aus Proverbia, in denen *liṣ* vorkommt. In Prov. kommt *liṣ* mit seinen Ableitungen 17mal vor, gewöhnlich mit Spötter, Schwätzer übersetzt. Vf. tritt für eine Grundbedeutung von „talk freely" im Qal und für „to make (others) to talk freely" im Hiphil ein. An neun Stellen von Prov. hatten Peschitta und LXX entweder einen anderen hebräischen Text vorliegen oder sie müssen die Wurzel *liṣ* nicht verstanden und daher bloß sinngemäß übersetzt haben. Für die restlichen Stellen paßt die Bedeutung „frei, lose reden" sehr gut.

VT 5 (1955) 163–179 (CS)

1261 H. Neil Richardson, Two Addenda to „Some Notes on *liṣ* and its derivatives"

Untersucht die Wortbedeutung 1. in den phönikischen Inschriften, schlägt als Übersetzung vor „fluent speaker or adviser". Ähnlich wie die 400 Propheten in 1 Kg 22, 15 alle möglichen ekstatischen Anweisungen gaben, hat auch Azitawadd seine Hofpropheten befragt, die in der Karatepeinschrift *šbrt mlṣm* genannt werden. – 2. In den zadokitischen Dokumenten bekommt die Wurzel den Nebengeschmack von „Lügner, Viel- und Falschredner".

VT 5 (1955) 434–436 (CS)

1262 O. Eissfeldt, Zwei verkannte militär-technische Termini im Alten Testament

lmd und *nsh* hat im Piel die Bedeutung von „einexerzieren, im Waffenhandwerk üben". (Vgl. 2 Sam 1, 18; Jdc 3, 1–2.)

VT 5 (1955) 232–238 (CS)

1263 C. J. Labuschagne, The root MḤH

Die Wurzel „*mḥh* = abwischen" auch im Ugaritischen nachgewiesen und dadurch eine mißverständliche Stelle in der Keretsage geklärt: „Verströme nicht, mein Sohn, das Wasser deiner Augen; wisch

ab von deinem Haupt *(riš)* die Tränen!" – Danach bedeutet *riš* die Stirnpartie des Kopfes, während *qdqd* den behaarten Scheitel bezeichnet.

VT 5 (1955) 312–313 (CS)

54 W. H. Gispen, Der Stamm *NBL* (holl)

Kurze Bemerkungen zu den Stellen, an denen *nābāl* und *nebālāh* verwendet werden. – Die verwunderliche Tatsache, daß die Weisheitsbücher den Ausdruck tunlichst vermeiden, erklärt Verfasser durch den atheistischen, ethisch, bes. sexuell minderwertigen Beiklang, der dem Wort anhaftet. Sowohl Weisheit wie auch das Buch der Sprüche haben stark pädagogische Tendenzen, ihnen entsprechen mehr Ausdrücke, wie *'āwīl, kesīl, lēṣ* und selbst *raša'*. Der Mensch kann als *'āwīl* und als *kesīl*, niemals aber als *nābāl* geboren werden.

GerefTTs 55/6 (1955) 161–170 (EB)

55 M. D. Goldman, The Root „NQY"

NQY ist verwandt mit *NKH*. Ergebnis der Untersuchung: Es ist „almost certain that the original connotation of the root NQY was that of ‚smiting', ‚wiping out (the impurities)'".

ABR 4 (1954/55) 49–55 (JSch)

56 Paul Auvray, Sur le sens du mot *'ayin* en Ez. I 18 et X 12

Die „mysteriösen Augen" *('njm)* bedürfen keiner Korrektur (Coppens: *'nn* „Wolke"). Die Felgen sind „voll Glanz", cf. Spr 23, 31.

VT 4 (1954) 186 (FS)

57 M. H. Gottstein, A Note on ṢNḤ

Für die zweimal vorkommende Wurzel *ṣnḥ* (Jos 15, 18 und Jud 1, 14) wird eine Ableitung aus dem Äthiopischen *nṣḥ* in der Bedeutung „it pierced through" vorgeschlagen.

VT 6 (1956) 99–100 (CS)

58 Ludwig Koehler, „Aussatz"

Das nach Lev 13 heilbare Leiden ist eine vom Aussatz ganz verschiedene Hautkrankheit. Die von K. auch sonst vertretene Auffassung wird bestätigt durch eine Stelle, die sich bei Wendell Phillips findet: Qataban and Sheba. Exploring Ancient Kingdoms ... London 1955.

ZAW 67 (1955) 290–291 (MS)

59 P. A. H. de Boer, Etude sur le sens de la racine QWH

Die zumeist auf zwei oder mehrere Wurzeln verteilten Worte *qaw, qwh, niqwah* und deren Derivate *mqwh* und *tqwh* werden im Lichte ihrer Bedeutungen in den alten Versionen (LXX, Targ., Pesch.) und in den Qumranrollen untersucht und auf eine gemeinsame Grundvorstellung zurückgeführt: mit *qaw* „Meßschnur" verbindet sich die Bedeutung des Messens und Sammelns in einem, noch spürbar Jer 3, 17 (Zusammenschluß der Völker kraft eines Maßes, einer Ordnung, eines Gesetzes). Aus der Vorstellung des durch festes Maß, Ordnung und Beständigkeit Zusammengehaltenen entwickelt sich die Bedeutung „hoffen": *qiwwah ljhwh* ist jedoch mehr ein Ausdruck des Glaubens, einer festen Zuversicht, eines Trauens auf den Gott, der Bestand und Halt des Lebens sichert, als ein Ausdruck für Hoffnung. In *miqweh hammajim* (Gen 1, 10) liegt der Gegensatz zu *tohu wabohu*. – Is 28, 10. 13 wäre *qaw* „Meßschnur" wie par. *mšqlt* „Waage" (Vers 17) als richterliches Emblem zu verstehen. – Zusatzbemerkung: Ὑπόστασις (LXX Ruth 1, 12; Ex 19, 5 für *tqwh*) als Definition des Glaubens (Hebr 11, 1) würde besagen „une attitude de fermeté née d'un contact avec Dieu, source d'ordre et de vie, laquelle attitude pousse à l'espérance".

OTS X (1954) 225–246 (FS)

60 Francesco Vattioni, Il significato della radice qânâh

Nach Darlegung verschiedener Ansichten und unter Hinweis auf Philo von Byblos, das Arabische usw. kommt Verfasser zu dem Schluß, daß *qânâh* neben „erwerben, besitzen" auch „erschaffen" *(creare)* bedeutet und daß die zwei Sinngehalte sich von zwei verschiedenen Wurzeln herleiten lassen.

RBibIt III/3 (1955) 220–228) (OSch)

1271 M. D. Goldman, The Meaning of *rgʿ*

Vf. geht bei der Bestimmung des Bedeutungsinhalts von der zweiradikaligen Wurzel *rg* = zittern aus. Verwandt damit ist *rgg* (nachbiblisch), *rgz, rgš. rgʿ* bedeutet gleichfalls „zittern", „beben" o. ä.

ABR 4 (1954/55) 7–16 (JSch)

1272 Manfred R. Lehmann, New Interpretation of the Term *šdmwt*

Das als Kompositum *sdeh māweth* „Todesfeld" aufgefaßte Wort wird im Lichte des Ugaritischen (C. H. Gordon, Ug. Lit. Nr. 49, II, 30ff: Zerstückelung der Leiche Moths durch Anath; *šdmt* in Nr. 52 Z. 10) auf einen im Kedron-Hinnom-Tal lokalisierten Môtkult zurückgeführt. Das Kernstück dieses Kultes war „das sympathetische Begräbnis von toten Leibern oder deren Asche, sinnbildlichen Darstellungen von Mot, in den unfruchtbaren Gefilden des *šdmt* zu dem Zwecke, den erschlagenen Baal wieder zum Leben zu erwecken". – Die Hauptthese erweitert sich zur Erklärung verschiedener Einzelheiten: *molekh* ist nicht nach *bošeth*, sondern nach dem mit ihm identischen *moth-maweth* (ā > ō) vokalisiert; *ślmwth* „das Tal, in dem Mot versenkt (*śll* „sinken") oder begraben wird". – Als landwirtschaftlicher Terminus wird *šdmt* im Gegensatz zu *sdēh habbaʿal* „durch Regen bewässertes Feld", d. h. als künstlich zu bewässerndes Feld bestimmt. Der sg. *šdmh* (Is 37, 27; vgl. dagegen 2 Kg 19, 26; DSIa!) ist eine Analogiebildung aus dem als Plural mißverstandenen *šdmt*. – Letzteres st. *šqdmt* in Ps 129, 6 gelesen, ergibt die Übersetzung: „They will be like grass on the roofs, (like) a *sdmt*-field empty and dry."

VT 3 (1953) 361–371 (FS)

Griechisch

Septuaginta

1273 Henry S. Gehman, Hebraisms of the Old Greek Version of Genesis

Im Gebrauch der Konjunktion „und", der Präpositionen und Pronomina, in Syntax und Vokabular lassen sich zahlreiche Hebraismen nachweisen. Indessen braucht nicht auch das Umgangsgriechisch der alexandrinischen Juden ein ähnlich der Bibelsprache von semitischen Elementen durchsetztes Idiom gewesen zu sein.

VT 3 (1953) 141–148 (FS)

1274 Henry S Gehman, "Αγιος in the Septuagint, and its relations to the hebrew original

Nach einer Aufführung der wichtigsten Äquivalente für ἅγιος (*ēl* z. B. Sir 34, 10; *ʾälohim* z. B. Jer 3, 2; Is 40, 9; *ha ʾārōn* z. B. 1 Kg 8, 8 u. a. m.) zählt Vf. die Derivate vom Stamm *qādaš* auf, denen das ἅγιος der LXX entspricht.

VT 4 (1954) 337–348

1275 A. W. Argyle, An Alleged Semitism

A. kommt auf die frühere Kontroverse in Expos. Times (66, 1955, S. 177 und S. 252) zurück. Wiederholung der Präposition vor mehreren aufeinanderfolgenden Substantiven sei gut griechische Umgangssprache. Er ergänzt die bisherigen Angaben: die Form sei jedenfalls nicht als Semitismus zu bezeichnen.

ET 67/8 (1956) 247 (WP)

1276 N. Turner, The unical character of the biblical Greek

Untersucht an Hand der drei Vokabeln ἐκεῖνος, ἕνεκα und πᾶς den unterschiedlichen Gebrauch in LXX und in den griechischen Papyri. Auf Grund einer Zahlentabelle kommt er zum Schluß, daß dem Septuagintagriechisch ein eigener Platz einzuräumen ist, da es sich vom Gemeingriechisch wesentlich unterscheidet. Die Septuaginta ist ein Sonderzweig des Hauptstromes der Koine.

VT 5 (1955) 208–213 (CS)

Neues Testament

1277 Robert Morgenthaler, Statistische Beobachtungen am Wortschatz des Neuen Testaments

Antrittsvorlesung, in der Vf. Aufbau, Sinn und Gehalt eines herauszugebenden statistischen Wörterbuches zum NT klarlegt, das auch die LXX des AT berücksichtigt. In seiner Anlage ist das Ganze eine Verwandlung der Konkordanz von C. H. Bruder in Zahlen. Vier Tabellen erläutern den Sach-

verhalt. Nach solchen Statistiken schließt Vf., daß Mk 16, 9–20 unecht sind, dagegen Lk 1 und 2 der lukanischen Verkündigung angehören. Gotthelf-Verlag (Zürich) wird den hier skizzierten Entwurf in wesentlich erweiterter Form herausbringen.

ThZ|11 (1955) 97–114 (MS)

78 R. A. Harrisville, The Concept of Newness in the New Testament

Lexikographische Untersuchung der griechischen Worte für „neu" (καινός und νέος); Entfaltung den Begriffs im NT (Synoptiker, Apokalypse, Hebr 6, 4–6). Ergebnis: Die beiden griechischen Worte werden im NT synonym verwendet, teils in qualitativer, teils in zeitlicher Bedeutung, vorwiegend in eschatologischen Abschnitten, und zwar mit vier Untertönen: um die Kontinuierlichkeit eines Geschehens, seine Dynamik, seine Gegensätzlichkeit zum vorher Beschriebenen auszudrücken oder um die Endgültigkeit einer Heilsaussage zu umschreiben.

JBL|LXXIV|II (1955) 69–79 (HRu)

79 A. L. Burns, Two Words for „Time" in the New Testament

Vf. untersucht den Gebrauch von καιρός und χρόνος im NT und kommt zum Ergebnis: Wenn die beiden Ausdrücke als Nomina gebraucht werden, „they seem to be pretty well interchangeable. But when they are used as substitutes for temporal propositions or prepositional phrases, καιρός usually, though not always, signifies a temporal juncture, while χρόνος usually, though not always, signifie an interval".

ABR 3 (1953) 7–22 (JSch)

80 A. W. Argyle, O. Cullmann's Theory Concerning κωλύειν

Nach C. kann man am Gebrauch von κωλύειν in Apg, Mt, Ebioniterevangelium erkennen, daß in der Taufpraxis des 1. Jh.s die Frage des Taufhindernisses eine Ritualfrage geworden sei. Dagegen gibt A. zu bedenken: 1. Das Objekt zu dem angeführten Verb ist an den besagten Stellen sehr verschieden. – 2. Das Verb hat meistens gar nichts mit der Taufe zu tun. – 3. Das Verb ist im Griechischen geläufig und erklärt sich aus dem Sprachgebrauch. – 4. Das Verb kommt in Beziehung zum Wasser öfter in LXX vor. – Also komme als Quelle für den besagten Gebrauch nicht in Frage irgendeine unbekannte Taufformel, irgendein Ritus, sondern der gewöhnliche Gebrauch im Griechischen und das Verständnis der LXX!

ET 67|1 (1955) 17 (WP)

81 A. W. Argyle, The Causal Use of the Relative Pronouns in the Greek New Testament

Vf. analysiert die 31 Stellen, an denen das NT das Relativpronomen (ὅστις 16mal; ὅς 14mal; ὅς γε nur Röm 8, 32) kausal gebraucht und kommt zum Ergebnis: „Not all of these examples are absolutely decisive, most of them seem clearly to require the causal force. At any rate, there is sufficient evidence to show that the causal sense is not confined to the form ὅστις, but is found in ὅς, as well, and once in ὅς γε."

BiTrans 6|4 (1955) 165–169 (EB)

Sprache Jesu

82 J. Cantineau, Quelle langue parlait le peuple en Palestine au Ier siècle de notre ère?

Nach G. Dalman sprach Jesus Aramäisch, nach H. Birkeland war das Hebräische zu Jesu Zeiten und bis weit ins 2. Jh. hinein in bestimmten Gegenden, namentlich in Südpalästina, und in gewissen Volksschichten noch eine lebende, wenn auch im Wortschatz ziemlich aramaisierte Sprache. Auch C. stellt sich nun auf diesen Standpunkt und begründet ihn, z. T. auf Birkelands Argumente sich stützend, mit Stellen aus dem NT (Apg 21, 40; 22, 2; 26, 14; Jo 5, 2; 19, 13; 20, 16), Jos., Bell. Jud. VI, 2, 1, Mischna, Bab. Talmud. Die drei aramäischen Worte Jesu bilden keinen Widerspruch gegen diese These und verstehen sich als Anpassung an die jeweiligen Zuhörer (Mk 5, 41; 7, 34). Das aramäische *eloi, eloi, lama sabakhtani* (Mk 15, 34) wird im Kodex D hebräisch nach dem Text von Ps 22, 2 überliefert: *eli, eli, lama zaphthanei* (< *ʿzbtni*). *cf IZBG III 1223*

Sém V (1955) 99–101 (FS)

83 Sverre Aalen, Die Sprache Jesu (norw.)

Vf. diskutiert ausführlich die von H. Birkeland (The Language of Jesus, 1954) vorgebrachte These, die Sprache Jesu sei Hebräisch, nicht Aramäisch gewesen. Einzelnen von B.s Argumenten gibt Vf.

recht und geht so weit, zuzugestehen, daß das Hebräische eine lebende Dialektsprache mit gewisser Verbreitung gewesen zu sein scheint. Doch ist dies für Judäa wahrscheinlicher zu machen als gerade für Galiläa. Im ganzen reichen die vorgebrachten Argumente nicht aus zum Beweis, wenn auch nicht ausgeschlossen werden kann, daß Jesus bei einzelnen Gelegenheiten hebräisch sprach. Dies müßte jedoch in einer größeren Arbeit etwa wie denen von Dalman, Odeberg und Black näher untersucht und begründet werden.

TsTK 26/2 (1955) 45–61 (GMün)

1284 A. W. Argyle - J. W. Russell, Did Jesus Speak Greek?

Vf. sucht zu beweisen, daß Jesus zweisprachig gewesen sei und daß wir also noch in manchen Fällen griechische Originalaussprüche Jesu in unseren Evangelien haben. – Russell gibt dazu aus seiner Erfahrung in Uganda seine Zustimmung. Er tröstet sich in seinen Sprachschwierigkeiten mit den nicht geringen Mißverständnissen, denen Jesus im zweisprachigen Lande ausgesetzt gewesen sein müsse!

ET 67/3 (1955) 92–93; 8 (1956) 246 (WP)

1285 Werner Eiss, Zur gegenwärtigen aramaistischen Forschung

Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Aramaistik wird die Frage der Muttersprache Jesu aufgenommen; dargestellt wird dazu vor allem Birkeland, dessen Ergebnisse aber zum großen Teil abgelehnt werden (Jesus sprach aramäisch, nicht hebräisch). Dann folgt eine – teilweise kritische – Darstellung von C. F. Burney „The Poetry of Our Lord" (1925) und M. Black „An Aramaic Approach to the Gospels and Acts" (1946[1]/1954[2]).

EvT 16/4 (1956) 170–181 (GMün)

1286 Frederick A. Schilling, Amen, I say to you

Vf. unterscheidet das dem jüdischen Brauch entsprechende, poststatische oder liturgische Amen als Abschluß eines Gebetes und das nur in den Evangelien erscheinende prostatische oder forensische Amen („Wahrlich, ich sage euch"). Für diesen Gebrauch des Terminus gibt es keine Parallele in der jüdischen Tradition. Es ist nach Ansicht des Autors künstlich eingefügt und entstand durch ein Mißverständnis in der mündlichen griechischen Tradition. Jesus begann feierliche Ankündigungen, denen er besonderen Nachdruck verleihen wollte mit der aramäischen Formel *'im lōh* oder mit *ki*. Nun wurde *'im lōh* im Griechischen mit εἰ μήν wiedergegeben. Ähnliche Aussprache legt Verwechslung nahe. – Folgerung für die Übersetzung ins Englische.

AnglTR XXXVIII/2 (1956) 175–181 (EB)

Metrik

1287 Stanislav Segert, Vorarbeiten zur hebräischen Metrik

I. Das Wort als metrische Grundeinheit der althebräischen Poesie: 1. Die metrische Theorie von E. Sievers und das neue Sprachmaterial. – 2. Versuch einer neuen Lösung. – 3. Die Analysen der ältesten Gedichte der hebräischen Bibel nach der Wortmetrik (Ps 29; Ri 5; Ex 15; Num 21, 17–18; 2 Sam 1, 19–27; Hab 3; Dt 32). – 4. Bemerkungen zu den Analysen. – 5. Der Unterschied der Wortmetrik und der akustisch bestimmten Metrik. – 6. Die Wortmetrik und die musikalische Melodie. – 7. Die Verwendung der Wortmetrik in anderen Literaturen. – 8. Die syntaktisch-semantischen Beziehungen der Wörter im Verse. – 9. Der Ausgang der althebräischen Wortmetrik. – 10. Die bisherigen Forschungen zur Wortmetrik. – 11. Die alten jüdischen Autoren: Jehuda ha-Lewi; Azarja de Rossi. – 12. Das XIX. Jh.: A. Peters. – 13. Die neueren Forschungen: Th. H. Robinson, S. Mowinckel u. a. – 14. Die Heranziehung der ugaritischen Poesie. – 15. Beitrag zur vorliegenden Untersuchung. – II. Die Verwendung der alternierenden Metrik in der jüngsten biblischen und ältesten nachbiblischen hebräischen Poesie: 1. Begriff der alternierenden Metrik. – 2. Verwendung der syrischen Metrik zur Erklärung der hebräischen: G. Bickell. – 3. Vervollkommnung der alternierenden Theorie durch G. Hölscher. – 4. Weiterführung der Hölscherschen Theorie durch S. Mowinckel. – 5. Neuester Beitrag zur alternierenden Metrik von F. Horst. – 6. Synkrisis der vorgeführten Arbeiten. – 7. Weitere Aufgaben der Forschung. – 8. Analysen der Texte: Ps 137; Ps 124; Ps 113, 114, 126, 128, 129, 133, 149; Spr 15. – 9. Bemerkungen zu den Analysen. – 10. Verwendung der alternierenden Metrik im Buch Sirach. – 11. Der Bereich der alternierenden Metrik. – 12. Verhältnis der alternierenden Metrik zu der masoretischen Tradition und zu den anderen metrischen Theorien. – 13. Geltung der Wortmetrik, der alternierenden Metrik und der anderen metrischen Systeme in der hebräischen biblischen und nachbiblischen Poesie.

ArOr XXI/4 (1953) 481–542 (FS)

288 Sigmund Mowinckel, Zur hebräischen Metrik II

I. Die in der Bertholet-Festschrift (Tübingen 1950) veröffentlichen Ergebnisse seiner durch Hölschers Theorie angeregten Untersuchungen werden zusammenfassend wiedergegeben. – II. Das dort gewonnene Resultat: Das Qinametrum ist kein „Fünfer", sondern eine metrische „Periode" aus zwei asymmetrischen „Reihen" von abwechselnd 4 und 3 „Füßen", wird an der metrischen Transskription der Ps 23 und 137 bestätigt gefunden. – III. Als Konsequenz für die Maschalperiode ergibt sich, daß der angebliche „Doppeldreier" in Wirklichkeit aus zwei vierhebigen Reihen (4+4) besteht. – IV. Beispiele für die Synkope, die Hervorhebung eines sinnwichtigen oder gefühlsbetonten Wortes durch Dehnung der Tonsilbe des vorhergehenden „Fußes", wobei es sprachgeschichtlich bedingte Zweifelsfälle geben kann (Synkope oder Akzentuierung eines Schᵉwa mobile; ein- oder zweisilbige Aussprache eines Segolats). – V. Weitere Psalmenbeispiele für die 4+4-hebige Maschalperiode. – VI. – VII. Proben aus der speziellen Maschaldichtung (Spr 25–29; Hiob 3). – VIII. Die angebliche 2+2-Periode ist „nur eine falschgelesene Qinaperiode". Ähnlich ist der vermeintliche „Sechser" entweder eine mißverstandene Qina- oder eine Maschalperiode. – IX. Die Möglichkeit von anderen Metren außer dem Maschal- und Qinametrum, den häufigst vorkommenden, wird offen gelassen. – Hauptresultat: Das Sieversche System, mit metrischen Angaben wie 3+3, 3+2, 4+2 usw., „die wüst durcheinander immer noch die Kommentare und Übersetzungen verunstalten, ist unhaltbar. Hölscher hat eine grundsätzlich richtige Auffassung der hebräischen Metrik inauguriert."

ST VII/1 (1954) 54–85 (FS)

289 Nic. H. Ridderbos, Kennzeichen der hebräischen Poesie (holl)

An Hand konkreter Beispiele werden folgende drei Themen behandelt: 1. Der parallelismus membrorum; 2. der sog. traditionelle Charakter und 3. die „Doppelsinnigkeit" der hebräischen Poesie.

GerefTTs 55/6 (1955) 171–183 (FS)

290 P. P. Saydon, Assonance in Hebrew as a means of expressing emphasis (II)

The author adduces other examples leading to the conclusion sthat „the Hebrew writer knew and used the device of expressing emphasis by means of the close connexion of words similar in sound and meaning." – How can be distinguished between emphatic and merely aesthetic assonance? „Whenever two assonant words have distinct meanings, no emphasis is expressed, but each retains its own meaning . . ., when the two assonant words are synonyms, when the latter hardly adds anything to the former, when it is nowhere else used except in that combination or in that particular form, there is every probability that the writer intended to express one idea only." *cf III 1204*

Bib 36/3 (1955) 287–304 (AMo)

291 Arvid Bruno, Rhythmische Untersuchungen zum Alten Testament

Auf der Grundlage seiner früheren Arbeiten: „Der Rhythmus der alttestamentlichen Dichtung" (1930) und „Das hebräische Epos" (1935) bringt der Vf. in loser Folge die einzelnen Bände seiner „größeren Untersuchung, die die meisten Bände des AT umfassen soll" heraus. Dabei bezweckt er, den „Umriß der Abschnitte und ihrer Strophen, Zeilen und Zeilengruppen darzutun" und stützt sich mit einigen Ausnahmen auf frühere deutsche Übersetzungen. – Folgende Bände sind bis jetzt bei Almqvist & Wiksell, Stockholm, erschienen: Jesaja (1953); Die Bücher Genesis-Exodus (1953); Jeremia (1954); Die Psalmen (1954); Die Bücher der Könige (1954); Die Bücher Samuel (1955); Die Bücher Josua-Richter-Ruth (1955); Das Hohe Lied. Das Buch Hiob (1956).

(GM)

Geschichte Israels

Alttestamentliche Geschichte

292 Jean Bottéro, Le problème des Ḫabiru à la 4e Rencontre Assyriologique Internationale

„Le présent Cahier de la Société Asiatique a été constitué grâce aux travaux de la 4e Rencontre assyriologique internationale (Paris, 29 juin–1er juillet 1953). Il met à la disposition de tous les chercheurs, en un dossier le plus complet possible, fourni de notes et de commentaires, les documents cunéiformes et égyptiens qui peuvent aider à résoudre le problème des ḫabiru." In der Einleitung werden die verschiedenen Ḫabiru-Hypothesen besprochen.

Cahiers de la Société Asiatique XII (1954) XXXVIII/208 pp. (FS)

1293 Moshe Greenberg, On the Habiru Problem (hebr)

Die Funde von Alalaḫ und Mari geben die Grundlage zu neuer Untersuchung des Problems der *SA.GAZ-Hab/piru*. Die Gruppen erscheinen im 2. Jahrtausend und sind gegenwärtig nur in Städten und Siedlungen bezeugt. Gemeinsam ist ihnen ihr sozialer Status. Verbrecher, Gesetzesflüchtige, unterlegene Aufrührer und Tunichtgute fanden bereitwillige Aufnahme bei ihnen. Diese besitzlosen Volksgruppen konnten nur in Abhängigkeit leben. Überall erscheinen die als Fremdlinge. Als parallele Erscheinung können die in der vordavidischen Zeit in den palästinischen Raum eindringenden Raubscharen angesehen werden. Ihr letzter Ursprung ist unbekannt. Vielleicht liegt er bei den durch die Infiltration der Amoriter in Mesopotamien (2. Jahrtausend) zerfallenden westsemitischen Volksstämmen. Dafür sprechen auch philologische Gründe. Ihre Kombination mit den Hebräern der Bibel ist problematisch, denn *'apiru* bezeichnet eine soziale Klasse, keinen Volksstamm. Beide Kreise trafen sich in Abraham, der früher *'apiru* gewesen sein kann und Ahnvater der Hebräer wurde. Dann wäre *'ibri* eine biblische Adaptierung des sozialen Begriffs.

Tarb XXIV/4 (1955) 369–379 (EB)

1294 Nikolaus Schneider, Die religiöse Umwelt Abrahams in Mesopotamien

Vf. zeichnet ein sehr eindrucksvolles Bild von den religiösen Verhältnissen in der Ur-III-Periode, in die er den Auszug der Familie Abrahams aus Ur ansetzt. Der Artikel bietet eine gute Synthese aller verstreuten und vielfach schwer zugänglichen Nachrichten, die wir über die Religion der Sumerer besitzen, und will besonders Gen 11, 27ff; Jos 24, 2f und Judt 5, 6ff illustrieren.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 49–67 (JSch)

1295 Sigmund Mowinckel, Die Gründung von Hebron

Beweist die historische Glaubwürdigkeit von Num 13, 22. Hebron war Sitz eines Hyksosvasallen und wie viele andere südpalästinensische Städte militärischer Stützpunkt der Hyksos. Die Bezeichnung „Vierstadt" spricht nicht gegen diese Annahme, denn dieser Stadtplantypus ist in Mesopotamien und Syrien wohl bekannt gewesen und wurde „besonders bei Königsstädten und Städten von militärischem Charakter verwendet". Die Hyksos konnten ihn ebenfalls kennen, da ihre Völkerbewegung von Nordmesopotamien und Syrien ausging. Lokalpatriotismus hielt die Erinnerung an diese Gründung lebendig. David übernahm altisraelitische Traditionen, um sein Reich mit der Vorgeschichte Israels zu verknüpfen. J, sein Chronist, „hat die Notiz über die Gründung von Hebron in seine Saga dort eingefügt, wo er das erstemal in der Darstellung der Geschichte des Volkes Israel Hebron erwähnte", eben Num 13, 22.

Donum Nat. Nyberg (1954) 185–194; Orientalia Suec. IV (1955) 67–76 (EB)

1296 O. Eissfeldt, Mose

Eingehende, ebenso kritische wie positiv würdigende Besprechung von E. Auerbach, Moses, Amsterdam 1953.

OLZ 48 (1953) 490–505 (FS)

1297 H. H. Rowley, A Recent Theory on the Exodus

Verteidigt seine schon 1950 dargelegte Theorie (From Joseph to Joshua) einer doppelten Einwanderung in der Amarnazeit (Anfang 14. Jh.) und zu Beginn der Herrschaft des Pharao Mernephta gegen die Theorie von M. B. Rowton (IZBG II 1030), der einen ersten Exodus der Josephiten um 1290 v. Chr. und einen zweiten der Leviten um 1165 v. Chr. annimmt.

Don. Nat. Nyberg (1954) 195–204; Orientalia Suecana IV (1955) 77–86 (EB)

1298 Henri Cazelles, Données géographiques sur l'Exode

Vortrag, gehalten auf dem „Premier Congrès Français d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques (Saint Cloud 1954). Durch Rückbeziehung auf ägyptische Papyri wird versucht, die einzelnen biblischen Ortsangaben des Exodus festzulegen: 1. Baal Saphon; 2. Migdol; 3. Yam Suf; 4. Tjeku-Sukkot; 5. Etham; 6. Pihahirôt. Versucht eine Harmonisierung des J- und E-Berichts. – Diskussionsbeitrag von Z. Mayani: Goschen kommt nach M. aus dem Indo-Iranischen und hat die Bedeutung Viehweide (pâturage).

RHPhilRel 35/1 (1955) 51–60 (EB)

99 H. Cazelles PSS, Les localisations de l'Exode et la critique littéraire

Nach einer ausführlichen Übersicht über die geographischen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der erschienenen Literatur werden mit Hilfe der ägyptischen Archäologie und Epigraphik einzelne Örtlichkeiten, wie Casion Baalsaphon (in Ras Kasroun), das Meer von Souf (wahrscheinlich eine Art Golf am Mittelmeer östlich von Tanis), Migdol (wahrscheinlich Tell-el Ḥer), Pihaḥirot (zu suchen im östlichen Teil des Wadi Toumilat, in Tjekou gelegen, im Tell-el-Mashkoutah), Etam (unsicher – im N. des Isthmus – identisch mit Sile?) behandelt und in einem 3. Teil die Gegebenheiten der biblischen Literarkritik, die nicht zwingt, etwas in der biblischen Tradition zu opfern, aber noch etwas zu erwarten hat von den Ägyptologen und Archäologen.

RB 62|3 (1955) 321–364 (OSch)

00 Étienne Drioton, La date de l'Exode

Die Ägyptologie kann zwar neue Forschungsergebnisse zu dieser umstrittenen Frage vorlegen, doch lösen auch diese das Problem, ob Amenophis II. oder Merenptah der Pharao des Auszuges ist, nicht eindeutig. Eine schärfere Interpretation der Israelstele zeigt, daß von einem Feldzug gegen Palästina nicht gesprochen wird, nur von den Auswirkungen des Libyersieges auf dies Land. Die Belege für Apiru in Ägypten gehen jetzt bis in die Zeit der Hatschepsut zurück und reichen von da an lückenlos bis zu den Amarnabriefen – die Ansicht, daß es sich um eine tiefstehende soziale Klasse handelt, wird bestätigt. – Die Ausgrabungen von Tanis und El-Qantir haben keine früheren Schichten als die Ramses' II. ergeben, so daß auch dieser Befund für die Spätansetzung des Auszuges spricht.

RHPhilRel 35|1 (1955) 36–49 (HBr)

01 J. Simons SJ, Modern Debat rond een oude emigratie

Nach der Wellhausenschen Hypothese eines Exodus aus Ägypten auf dem Nordweg, gestützt durch die ägyptologische Gleichsetzung von Suf-Thufi, und nachdem später wieder der traditionelle Auszug auf dem Südweg das Übergewicht bekommen hatte, hat jetzt H. Cazelles (RB 1955), wie vor ihm schon M. Noth, einen doppelten Auszug postuliert. S. mahnt zu großer Vorsicht in dieser sehr schwierigen Materie und verweist auf einige noch ungelöste Schwierigkeiten (Baal Saphon; Suf-See usw.).

Streven 9|II|9 (1956) 812–819 (ChBr)

02 Otto Eissfeldt, Die Eroberung Palästinas durch Altisrael

Es soll „der temperamentvolle Generalangriff auf die bisher gültigen Auffassungen über die literarische Art und den historischen Wert des Josua- und des Richterbuches, wie ihn der Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem Yehezkel Kaufmann jetzt in seinem Buch „The Biblical Account of Palestine" (Jerusalem 1953) unternommen hat, in der Weise gewürdigt werden, daß zunächst die in ihm vertretene Auffassung über Komposition und Entstehungszeit der beiden biblischen Bücher und dann die da zu Wort kommende Meinung über ihren historischen Wert dargestellt und beurteilt wird".

WO II (1955) 158–171 (EB)

03 John Mauchline, Gilead and Gilgal, some reflections on the israelite occupation of Palestine

Untersucht die große Bedeutung Gileads und Gilgals in der vormonarchischen Zeit. Ephraim hatte noch wenig Einfluß, der israelitische Stämmeverband war noch sehr locker. In dieser Zeit formten vor allem die ostjordanischen Stämme die Geschichte Israels. Das Gilgal am Jordan, zum Stammesgebiet Benjamins gehörig, war ein „inspiring rallying point and national centre" und blieb es bis in die Zeit des Propheten Amos.

VT 6 (1956) 19–33 (CS)

04 Stanislaw Grzybek, Okres sędziów w dziejach Izraela (Das Zeitalter der Richter in der Geschichte Israels)

Unter kritischer Wertung anderer, besonders deutscher Forschungsresultate nennt Vf. die Richter Männer der Vorsehung mit charismatischen Gnadengaben, die einen engen Kontakt mit Jahwe bewirkten. Der Name „Retter Israels" paßt besser.

RBL 7 (1954) 4–16 (MS)

05 S. Yeivin, Social religious and cultural trends in Jerusalem under the Davidic Dynasty

Beim Aufbau seiner Herrschaft in Jerusalem stützte sich David, wie die Namen seiner Minister zeigen, auf geschulte, noch aus der Schreiberschule der Jebusiterzeit stammende Männer. Ohne solche sind

auch Maßnahmen wie die Aufstellung von Zensuslisten und die Einteilung des Staatsgebiets in Verwaltungsbezirke kaum denkbar. Die Tatsache, daß Ahab mit Micha ben Jimlah gemäß Dt 18, 18ff und Amazia mit den Kindern der Mörder nach Dt 24, 16 verfahren, und Josaphats Reformen (2 Chr 17, 6–9; 19, 5 11) lassen auf einen Gesetzeskodex schließen, der vor der Reichstrennung eingeführt worden wäre (S. Yeivin, The Date of Deuteronomy, Dinaburg's Jubilee Volume, 1949). – Die (staatlichen oder privaten?) Schreiberschulen, die dem Staat die gesetzes- und verwaltungskundigen Leute, Archivare und Chronisten lieferten, sind auch die Wiege einer schriftstellerisch tätigen Intelligenz (*sepher hajjaschar* u. a.). In ihren Kreisen sind die in Form und Motiven an die Götter- und Heldengeschichten der Kanaanäer anklingenden Anfänge israelitischer Literatur, der Psalmodie zu Ehren des Israelgottes und der Sammlung der – kurz vor oder nach Salomos Tod und in antisalomonischen Kreisen entstandenen – volkseigenen Überlieferung zu suchen. Von Kanaan übernahm Israel auch die Institution der Hofprophetie, jedoch, um sie mit eigenem Gehalt zu erfüllen, vor allem mit dem von alther angestammten und vom Gesetz gewährleisteten Geist der Freiheit (Nathan, Micha b. Jimlah, Elia, Amos, Jeremia u. a.). Den anschließend behandelten religiösen Reformen von Asa bis Josia eignet der gemeinsame Zug, daß sie immer wieder als Reaktion gegen eine vom König oder von höfischen Kreisen ausgehende Verfremdung einsetzen und den *'am ha-ares*, das konservative Element, in führender Rolle erkennen lassen.

VT 3 (1953) 149–166 (FS)

1306 C. J. Goslinga, Wann wurde David König über ganz Israel? (holl)

Die Untersuchung der betreffenden Stellen in ihrem Kontext sowie einiger neuerer Kommentare ergibt, daß der Regierungsantritt Davids über ganz Israel wohl zweieinhalb Jahre nach dem Tode Sauls liegt.

GereformeerdTTs Jg. 56|1 (1956) 11–16 (EB)

1307 Henri Cazelles, David's Monarchy and the Gibeonite Claim

Zeigt zunächst den schon von Kapelrud behaupteten rituellen Hintergrund des Berichts auf. Einer der Amarna-Texte (Virolleaud I AB col. II, Gordon No. 49) bietet direkte Parallelen zum Ritual des vorliegenden Textes. – Doch hat der primär politische Akt davidischer Assimilierungspolitik auch einen religiösen Hintergrund. Aus den Ras-Shamra-Texten geht hervor, daß die königlichen Konkubinen in den Augen des Volkes in besonderer Beziehung zum sakralen Charakter des Königs stehen. Die Wahl von Davids Opfern war also wohl durch die kanaanäische Mentalität beeinflußt. Der Autor wollte die kanaanäischen Bräuche der israelitischen Religion eingliedern. Die Theologie des Stückes ist offensichtlich deuteronomistisch, wie es weder Stil noch Komposition sind. Der Interpolator wollte die gegenwärtige Tendenz der Samuelbücher, Verherrlichung der Monarchie Davids und seines Geschlechts als einzigen Trägers der Verheißung, bestärken.

PEQ 87|2 (1955) 165–175

1308 J. Schreiden, Les entreprises navales du roi Salomon

AIPh 13 (1955) 587–590

1309 B. Dinaburg, Zion and Jerusalem: their role in the historic consciousness of Israel (hebr)

Die Begriffe „Zion" und „Jerusalem" im historischen Bewußtsein des Volkes Israel. Die Untersuchung des Bedeutungsgehaltes der Ausdrücke „Zion", „Jerusalem", „Knesseth Israel" und ihre Verwendung in den Quellen ergibt, daß in den Propheten, den Hagiographa, den Apokryphen, der Hagada, der Liturgie und der religiösen Dichtung Zion und Jerusalem nicht nur den Tempel, den Berg, die Stadt und das Land, sondern auch das Volk Israel bedeuten, ja, daß sie gleichbedeutend mit Israel werden. Diese Identifikation von Zion mit Israel ist integraler Bestandteil des jüdischen Selbstbewußtseins. Ihr Ursprung liegt nicht in einer Art Jerusalem-Mythos, einer späteren Interpretation, die der Stadt eine kosmische Stellung zuschreibt und ihre Heiligkeit in frühe Zeit verlegt. Die Erwählung Jerusalems als der Basis seiner Heiligkeit erwuchs vielmehr aus der damaligen aktuellen Beziehung zwischen Israel und Jerusalem: Beide, Israel und das Land, sind berufen; beider Berufung steht in enger Beziehung zueinander. Gott erwählte das Land, nachdem er es auf seine Eignung für das Volk geprüft hatte; dann prüfte er sein Volk im Land, dessen Herrschaft über das Land immer bestimmt war durch den Grad seiner Loyalität gegenüber der ihm von Gott gestellten Aufgabe. Spätere Generationen glaubten, daß der letzte Teil der Verheißung Gottes an Abraham erst in der Erwählung Davids und der Erwählung Jerusalems, in der Königsherrschaft Davids und der Eroberung der Stadt Erfüllung fand. Drei Faktoren begründeten den Volksglauben, daß die Eroberung Jerusalems die Erwählung Jerusalems bedeute: 1. Die Eroberung der Stadt war der direkte Erfolg der Salbung Davids zum König. 2. Jerusalem war die erste Stadt mit einer Bevölkerung, die aus allen Stämmen und Familien der Nation

stammte und die verschiedenen Ausprägungen der israelitischen Religion mit sich brachte, die dann zu einer einzigen Tradition zusammenschmolzen. 3. Jerusalem nahm bald eine bestimmte Stellung im Leben des Volkes ein. Mit seiner Erwählung zur Hauptstadt kamen neue Kreise an die Macht, entstanden neue Regierungsmethoden. – Erst in späterer Zeit, als man nach dem Ursprung der Heiligkeit der Stadt fragte, schrieb man diese der Zeit Abrahams zu, dem die Verheißung gegeben wurde.

Zion XVI/1–2 (1951) 1–17; I–II (WB)

10 André Parrot, Samarie, capitale du royaume d'Israël

Kapitel I (Le royaume d'Israël) behandelt die Geschichte von der Gründung bis zum Sturz Samariens. – Kapitel II (Samarie israélite à la lumière de l'archéologie) berichtet über die Ausgrabungen dieser Epoche und ihre Ergebnisse (Befestigungswälle, Bauten, Ostraka, Keramiken und Werkzeuge). – Kapitel III (Samarie aux périodes assyrienne, babylonienne et hellénistique) führt den historischen Verlauf von der assyrischen Besiedlung bis zu den Seleukiden und ihren Bauten in Samaria. – Kapitel VI (Samarie à l'époque romaine. La Sebasté d'Hérode le Grand) handelt von Pompejus und Herodes und ihren Bauten. Das Samaria der Zeit Jesu und des frühen Christentums. – Kapitel V (Samarie et les Souvenirs de Jean Baptiste): ihm geweihte Kirchen, Martyrium und Grab des Vorläufers. – Chronologische und synoptische Übersichtstafeln. Verschiedene ausgezeichnete Tafeln und Fotokopien illustrieren den Text anschaulich.

CAB 7 (1955) 5–117 (FS)

11 S. B. Gurewicz, When did the Cult associated with the „Golden Calves" fully develop in the Northern Kingdom?

Das Ziel, das Jeroboam bei der Aufstellung der „goldenen Kälber" verfolgte, war nicht die Einführung eines neuen Kultes, sondern die Unabhängigkeit des Nordreichs sichtbar darzustellen. Im Laufe der Zeit aber wurden die Symbole der nationalen Unabhängigkeit Objekt kultischer Verehrung. Je größer die assyrische Gefahr wurde, um so mehr wurde der Kult der goldenen Kälber zum nationalen Kult.

ABR 3 (1953) 41–44 (JSch) *cf. III 590*

12 J. A. Thompson, The „Golden Calves" of Jeroboam

Die „Goldenen Kälber" Jeroboams sind sichtbare Symbole für die Gegenwart Gottes, nicht aber Symbole für die nationale Unabhängigkeit, die erst später kultische Verehrung genossen hätten. (Gegen S. B. Gurewicz.)

ABR 4 (1954/55) 79–84 (JSch)

13 J. A. Thompson, Extra-Biblical Data and the Omri Dynasty

Vf. zeigt an Hand von archäologischen Gegebenheiten und außerbiblischen Texten, daß die Dynastie Omris in der Geschichte Israels und überhaupt des alten Vorderen Orients eine bedeutendere kulturelle und politische Rolle gespielt hat, als es die Königsbücher vermuten lassen. Auf den Verfasser der Königsbücher machten jedoch die politischen und kulturellen Leistungen keinen Eindruck, sondern er interessierte sich vielmehr für die religiösen Verhältnisse, und diese waren weniger erfreulich.

ABR 3 (1953) 24–40 (JSch)

14 A. Gelin PSS et J. Pierron MEP, Avant le Nouvel Exode

1. Die biblischen Quellen der Geschichte des Exils. – 2. Der Fall Jerusalems und das Exil. – 3. Die religiöse Botschaft und Aufgabe des Exils. – 4. Das Gottesvolk nach dem Exil.

Ev 20 (1955) 5–61

15 Kurt Galling, Von Naboned zu Darius. Studien zur chaldäischen und persischen Geschichte (Forts. und Schluß von Bd. 69, S. 42–64)

Die kultische Restitution unter Kyros war keine Toleranzpolitik, sondern die Bemühung, das neue Regime kultisch zu legitimieren. Rückführung der jerusalemitischen Kultgeräte und Tempelbau einerseits und Rückwanderung andererseits sind zwei getrennte Vorgänge. Letztere fand vermutlich „tropfenweise" und nicht schon unter Kyros statt.

ZDPV Bd. 70 (1954) 4–32 (GAS)

1316 H. Cazelles, La Mission d'Esdras

Die persische Herrschaft über Ägypten ging, wie Kraeling aus Nr. 9–13 der von ihm veröffentlichten Papyri folgert, erst im Anfang der Regierung Artaxerxes II. (404–359/8) zu Ende. Der Verlust des persischen Stützpunktes Elephantine (nach 399) führt zu verstärkter politischer Aktivität der Perser in Palästina. Dazu stimmt die auf das 7. Jahr eines Artaxerxes (es ist der II.!) datierte Entsendung des Esra (Esra 7, 7) und dessen besonderes Bemühen, Samaritaner und die Gruppe der Repatriierten in Jerusalem unter einen Hut zu bringen. Nachdem Nehemia, dessen schon von Früheren, namentlich von Hoonacker verfochtene Präzedenz, nun als richtig gelten darf, in zweimaliger Mission (445 und 433) seine ganz auf das Dt gestützten, auf scharfe Trennung von den Fremden abzielenden Reformen (vgl. Neh 13 mit Dt 23, 4ff) durchgesetzt hatte, oblag es Esra, die beiden Bevölkerungselemente mittels einer gemeinsamen, das alte Landesgesetz (Dt) und den PC umfassenden und durch entsprechende Novellen der Zeit angepaßten Gesetzgebung zu einigen.

VT 4 (1954) 113–140 (FS)

1317 Harold H. Rowley, Sanballat and the Samaritan Temple

Vergleicht den Bericht des Josephus mit dem Nehemias. Kritische Auseinandersetzung mit Torrey und Hölscher. Äußere und innere Argumente gegen die von Josephus vertretene Version des Tempelbaus auf dem Berg Garizim werden angeführt. Wir müssen vorsichtig sein in der Annahme, der Zwiespalt zwischen Nehemia und Sanballat habe zum Bruch der Gruppen, die sie vertraten, geführt. Tempelbau und Schisma sind völlig verschiedene Größen: Bezeugen die Papyri von Elephantine, daß die jüdischen Behörden Ende des 5. Jh.s den Tempelbau in Elephantine billigten, so ist nicht einzusehen, warum sie den in Samaria nicht hätten billigen sollen, sie wußten nichts von einem Bruch zwischen Jerusalem und Samaria. Hölscher setzt den Bruch ins 2., Albright ins 1. vorchristliche Jh., doch erklärt diese späte Datierung den samaritanischen Kanon in keiner Hinsicht. Die Prophetenbücher und die Psalmen lagen etwa im 4. Jh. in ihrer jetzigen Gestalt vor. Die Nichtannahme dieser Bücher erklärt sich aus dem damals bereits bestehenden Schisma. Als der Chronist der Königsbücher (Mitte 3. Jh.) das Nordreich und seinen Kult ablehnte, war der Bruch bereits vollzogen. Die samaritanische Tradition verbindet den Bruch nicht mit Nehemias (Zeit Artaxerxes' I.), dem politischen, sondern mit Esra (Zeit Artaxerxes' II.), dem religiösen Reformer. Der Pentateuch als Werk des Moses muß zur Zeit des Buches sowohl den Juden wie den Samaritanern bekannt gewesen sein. Wenn also Esra entscheidenden Anteil an seiner Entstehung gehabt hätte, hätten die Samaritaner das Buch nicht angenommen. Dt wie Ez planen einen einzigen Tempel des geeinten Volkes im Norden Israels. Die Umstände sprachen gegen diese die Rechtmäßigkeitsansprüche der Samaritaner begründenden und erklärenden Pläne.

BJRL 38/1 (1955) 166–198 (EB)

1318 P. Grelot, Etudes sur le „Papyrus Pascal" d'Elephantine

Der „Osterpapyrus" wird Zeile für Zeile philologisch und literarisch, religions- und rechtsgeschichtlich eingehend kommentiert. Vorsichtig abgewogene Ergänzungen der Lücken ermöglichen die Vorlage des mutmaßlichen Urwortlauts mit französischer Übersetzung des Textes. – Der Nachweis, daß der auf 419 v. Chr. zu datierende Papyrus einen bestimmten Status der durch P repräsentierten Gesetzgebung widerspiegelt, von D dagegen unbeeinflußt erscheint, rückt das pentateuchgeschichtliche Problem (Komposition, Endredaktion) in neues Licht (cf. Nr. 148).

VT IV (1954) 349–384 (FS)

1319 Cyrus H. Gordon, The Origin of the Jews in Elephantine

Sie sind Abkömmlinge der von Salomo zur Sicherung seiner aramäischen Eroberungen in Militärkolonien angesiedelten Judäer (2 Chron 8, 2–6; vgl. 2 Kö 14, 28).

JNES 14 (1955) 56–58 (FS)

1320 B. Kanael, Notes on Alexander Jannaeus' Campaignes in the Costal Region (hebr)

The writer tries to elucidate three problems connected with the wars of Alexander Jannaeus (103–76 B. C.): 1. Why he succeeded in conquering Gaza; 2. what was the fate of Ascalon at this time and why a new era in its history was initiated in 104/3; 3. why Jannaeus failed to conquer Ptolemais (Acre).

Tarb XXIV/1 (1954) 9–15

1321 Ch. C. Torrey, Alexander Jannaeus and the Archangel Michael

Von Ptolemäus Lathyrus vernichtend geschlagen, der zentralen Teile des Landes verlustig, wurde Alexander Jannäus (der „Widder" der Geschichtsvision Hen 85–90) alsbald wieder von Kleopatra,

der Schwester des Siegers, in die Herrschaft eingesetzt. Diese als wunderbar empfundene, dem Erzengel Michael zu dankende Wendung spiegelt sich Zug um Zug in Hen 90, 13–16.

VT 4 (1954) 208–211 (FS)

3322 Ernst Bammel, Die Bruderfolge im Hochpriestertum der herodianisch-römischen Zeit

Das hochpriesterliche Amt wurde in herodianisch-römischer Zeit nicht in regelloser Weise übertragen, sondern war von den Gliedern nur weniger Familien besetzt. Sofern die Erbfolge dadurch erschwert wurde, daß das Amt nicht lebenslänglich war, griff die Familie auf die Brüder des Amtsträgers zurück.

ZDPV Bd. 70 (1954) 147–153 (GAS)

3323 Giovanni Canfora, I Pubblicani

Referat über die Societas der Publicani in einem kurzen geschichtlichen Überblick, über die hauptsächlichsten Abgaben bei den Römern und die Organisation der Publicani, sowie Gesetze für und gegen sie.

RBibIt III/2 (1955) 145–164 (OSch)

3324 F. C. Grant, The economic background of the New Testament

Zur Zeit Christi finden wir allenthalben im Römischen Reich ein ständiges Zunehmen des allgemeinen Wohlstandes, ausgenommen in Palästina (Überschwemmung, verschwenderische Regierung, Revolten). Das Christentum ist nicht soziale Revolution, sondern frohe Botschaft der Befreiung von Sünde und Schuld.

The Background of the NT (1956) 96–114 (BBr)

Geschichte Jesu

3325 Leopold Liebhart, Die Seltenheit der Himmelserscheinung des Jahres 7 v. Chr.

War der Stern der Magier eine Novaerscheinung, eine Planetenkonjunktion, ein Komet oder eine außerordentliche Lichterscheinung? – Nova und Komet können als unwahrscheinlich beiseite gelassen werden, weil sie für die Zeit, die für Christi Geburt in Betracht kommt, in anderen Aufzeichnungen keine Erwähnung finden. Die anderen Erklärungen sind diskutabel. Vf. hält es zwar für möglich, daß die Jupiter-Saturn-Konjunktion des Jahres 7 v. Chr. der Stern der Weisen war oder mit ihm zusammenhängt, meint aber, daß sich eine Sicherheit über die Identität der Konjunktion mit dem Magierstern nie gewinnen lassen wird. Trotzdem hält Vf. es der Mühe wert, die Seltenheit dieser Himmelserscheinung näher zu untersuchen. Das Jahr 7 v. Chr. war ausgezeichnet durch eine dreimalige Konjunktion Jupiter-Saturn (27. V.; 6. X.; 1. XII.), die im Sternbild des Fisches *(ichthys)* stattfand, in das ebenfalls im gleichen Jahr der Frühlingspunkt eintrat, ein innerhalb von 50000 Jahren einmaliges Ereignis, wodurch das Geburtsjahr des Herrn sinnvoll hervorgehoben scheint (Kol 1, 16). – Eine astronomische Tabelle veranschaulicht die Rechnungsergebnisse.

TPQ 102 (1954) 12–20 (CS)

3326 T. W. Manson, The Life of Jesus: some tendencies in present-day research

Aus dem kritischen Rückblick auf den Gang der Forschung in den letzten Jahrzehnten (von A. Schweitzer und P. Wrede bis C. H. Dodd und J. Jeremias: konsequente Eschatologie, Formgeschichte, realisierte Eschatologie) folgt nach der Erkenntnis, daß sich das urchristliche Kerygma nicht auf ein Gemeindedogma zurückführen läßt, sondern im Leben Jesu selber seinen „Sitz im Leben" hat, die erneut und dringlich zu stellende Aufgabe, die Evangelien „als historische Dokumente" mit historischen Methoden zu untersuchen und sie „ernsthaft als Zeugnis für die von ihnen beschriebenen Begebenheiten, ja in erster Linie eben als Zeugnis eher für diese Begebenheiten als für die geistigen Verhältnisse (states of mind) unter den Christen der ersten Jahrhunderte" zu behandeln.

The Background of the NT (1956) 211–221 (BBr)

3327 Alex. Jones, Reflexions on a Recent Dispute

Die katholische Lehre über die „Geschwister Jesu" wird, anläßlich des durch eine britische Fernsehsendung veranlaßten Streits, dargelegt.

Scrip Vol. VIII/1 (1956) 13–23

1328 Paul Hanly Furfey, Christ as Tekton

Leben eines Tekton (allgemein Holzbearbeitung, nicht bloß Zimmermann) und seine soziale, wirtschaftliche Stellung (Unternehmer, Handarbeit in Ehren).

CBQ XVII/2 (1955) 204–215 (OSch)

1329 W. Frijns SMM, Der Sohn des Zimmermanns (holl)

Darlegungen im Anschluß an CBQ (1955) 204–215.

HLa 8/9 (1955) 129–133

1330 Patrick J. Temple, The Rejection at Nazareth

CBQ XVII/2 (1955) 229–242 (OSch)

1331 Bernard Leeming SJ, Verbal Descriptions of Christ

Die Rekonstruktionsversuche des Christusbildes nach dem Lentulusbrief durch Dr. Eisler u. a. sind verfehlt.

IrTQ XXII/4 (1955) 293–312 (HHo)

1332 Lucia Morpurgo, ΧΙΤΩΝ ΑΡΑΦΟΣ, tunica recta

Zu Mt 27, 35 par. Für die römischen Soldaten, die Jesus kreuzigten, hatte der ungenähte Rock Christi, sein χιτὼν ἄραφος wie die tunica recta den sakralen Charakter der Reinheit, dessen magische Macht durch Zerschneidung, Berührung mit Eisen, zerstört worden wäre; sie begehrten ihn deshalb als Talisman.

Linc RC sc mor IX/3–4 (1955) 88–102 (WB)

1333 Ethelbert Stauffer, Antike Jesustradition und Jesuspolemik im mittelalterlichen Orient

1. Zur Wiederkehr des Täufers. – Texte des antiken und mittelalterlichen Orients, für die historische Leben-Jesu-Forschung zumeist unbrauchbar, enthalten ausnahmsweise einmal wichtiges Überlieferungsgut. So stammt das Orakel von der Epiphanie des Enosch-Uthra im mandäischen „Buch des Herrn der Größe" (§ 201f.), wie die zeitgeschichtlichen Indizien ergeben, aus der Zeit vor 70 n. Chr., näherhin aus der Terrorperiode unter Pilatus (30–31 n. Chr.). – In den jüngeren §§ 198–200 erkennt St. Polemik gegen die Evangelientradition, in den Ichworten Jesu („Ich bin Gott, Gottes Sohn") eine Perversion der für die Hebräerüberlieferung charakteristischen Ani-Hu-Formel. Das Licht bei der Taufe Hibil-Ziwas wie das Feuer als Wahrzeichen dämonischer Mächte wären auf ein Licht- und Feuerwunder im Taufbericht des HE, auf dieselbe Quelle wahrscheinlich auch die in der frühjüdischen Polemik gegen Jesus geläufigen Kampfworte (Lügenmessias, Zauberer, Torheit, Blendwerk) zurückzuführen. – Ein besonderer Beweisgang ist dem Nachweis gewidmet, daß die von den Mandäern auf den wiederkehrenden Täufer übertragene Liste der Wunder Jesu (Mt 11, 7; Lk 7, 22) aus chronologischen und morphologischen Gründen weder aus der Logienquelle noch in direkter literarischer Abhängigkeit aus dem HE herrühren kann, sondern aus der vorliterarischen Überlieferung täufergläubiger Kreise stammen muß, welche den Terror des Pilatus, die durch den Tod des Johannes (Inhaftierung Herbst 30, Hinrichtung Anfang 31, Täuferfrage Winter 30/31) noch gesteigerte eschatologische Hochspannung, die Erwartung der Wiederkehr des Täufers und die leidenschaftliche Auseinandersetzung zwischen Täufer- und Jesusjüngern widerspiegelt. – 2. Zum apokalyptischen Festmahl: Sure 5, 108ff, eine Rückschau auf die Geschichte Jesu, wird mit der apokalyptischen Vorschau auf Jesu Leben in Or. Sib. 1, 383–400 verglichen. In beiden Texten kehren die gleichen Themata in der gleichen Reihenfolge wieder (nur mit Auslassung der Passionsgeschichte im Koran). Ebedmotiv, Thorafrömmigkeit, Fehlen des Armenevangeliums weisen auf die Hebräertradition, ebenso die Motivparallelen von Sure 5, 112ff zur Speisungsgeschichte und Himmelsbrotrede: ein Traditionskomplex, in dem das Festmotiv (Joh 6, 4), das demonstrativ opferlos gefeierte „Revolutionäre Vorpassahfest" in Galiläa, das in der Hebräertradition am lebendigsten geblieben war, das wichtigste Indiz für die quellengeschichtliche Altersbestimmung und die historische Bewertung darstellt. Im Verfolg der Hebräertradition erscheint das Wort Mt 11, 27 (Lk 7, 22), das „johanneische" Logion, als eines der altertümlichsten Worte der Jesusüberlieferung.

ZNW 46/1–2 (1955) 1–30 (FS)

1334 Wladislaw Smereka, Annasz i jego udzial w procesie Chrystusa (Annas und sein Anteil am Prozeß Christi)

Der zeitgeschichtliche Hintergrund, von dem aus das Wirken des Hohenpriesters Annas verständlich ist, wird nach Flavius Josephus und anderen Quellen geschildert. Die gelegentlichen Andeutungen des

Johannesevangeliums deuten auf ein inquisitionsartiges Wirken dieses Hohenpriesters in der Sache Jesu. Diesen Charakter hat auch das Verhör Jesu bei Annas. Über dieses schweigen indes die Synoptiker aus mancherlei verständlichen Gründen.

RBL 3–6 (1954) 139–155 (MS)

35 J. A. Drossaart Bentfort, Enige Beknopte Beschouwingen met Betrekking tot de Processen van de Here Jezus Christus en van de Apostel Paulus

Als ersten Beitrag zum ntl Strafrecht, das Vf. schon in seinen Studien zum mosaischen Strafrecht ankündigte (s. Tijdschrift voor Strafrecht, deel L, 323f), wird hier eine Untersuchung zu den Prozessen Jesu und Pauli vorgelegt. Diese zeichnet sich aus durch umfassende Literaturangaben. Obwohl die Rechtslage für Paulus, der römischer Bürger war, anders lag als für Jesus, legt Vf. großen Wert auf die Übereinstimmungen bei der Anklage, wenngleich der Prozeßgang bei Paulus differenzierter liegt als bei Jesus, da er von verschiedenen Richtern geführt wurde. – Leider muß man bei aller Ausführlichkeit theologische Aussagen vermissen, die doch wenigstens bei der Anklage auf Gotteslästerung angebracht gewesen wären.

GerefTTs 55 (1955) 33–68 (NS)

36 J. Spencer Kennard jr, The Burial of Jesus

Ein Versuch, die Historizität des leeren Grabes und des Verhaltens des Joseph von Arimathäa durch Belege über Behandlung von Majestätsverbrechern zu begründen. Vf. ordnet die Aussagen der Evangelisten in den vermutlichen Verlauf der Ereignisse ein. Allerdings hält er die „dritte Stunde" bei Mk nicht fest (der Evangelist liebe die Dreizahl, vgl. 15, 25 und 15, 34). Jesus wurde bereits am frühen Morgen zu Pilatus gebracht und spätestens zwischen 1 und 2 Uhr mittags wurde sein Leichnam in ein (in der Nähe bereits vorhandenes!) Grab gelegt. Wahrscheinlich hat Joseph Pilatus selber bestochen, um den Leichnam aus diesem bewachten Verbrechergrab freizubekommen. Aus diesem Grab ist er dann von den Jüngern gestohlen worden, die ihm ein eigenes Grab bereiten wollten.

JBL Vol. LXXIV/4 (1955) 227–238 (HRu)

Biblische Gestalten

37 Helga Rusche, Die Gestalt des Melchisedek

Gen 14, 18–20; Ps 110, 4; Hebr 5, 6; bei Philo, in der Gnosis, in der rabbinischen Exegese, bei Josephus, in der jüdisch-apokalyptischen Literatur, im Gebet der Kirche, bei den Kirchenvätern, den Häretikern des 1. Jh.s, in der Legende.

MüTZ Jg. 6/3 (1955) 230–252 (OSch)

38 Moïse, L'homme de l'Alliance

Monographie, dont l'object: Moïse, l'homme de l'alliance, est traité sous les thèmes suivants: H. Cazelles, Moïse devant l'Histoire. – A. Gelin, Moïse dans l'Ancien Testament. – B. Botte, La Vie de Moïse par Philon. – G. Vermès, La figure de Moïse au tournant des deux Testaments. – R. Bloch, Quelques aspects de la figure de Moïse dans la tradition rabbinique. - A. Descamps, Moïse dans les Evangiles et dans la tradition apostolique. – P. Démann, Moïse et la Loi dans la pensée de saint Paul. – R. M. Tonneau, Moïse dans la tradition syrienne. – J. Daniélou, Moïse exemple et figure chez Grégoire de Nysse. – A. Luneau, Moïse et les Pères latins. – J. Chatillon, Moïse figure du Christ et modèle de la vie parfaite. Quelques thèmes médiévaux. – K. Hruby, Moïse dans la liturgie synagogale. – J. Blanc, La fête de Moïse dans le Rite byzantin. – J. Leroy, Sur quelques images de Moïse dans la tradition juive et chrétienne. – Y. Moubarac, Moïse dans le Coran. – L. Gardet, L'expérience intérieure du prophète Mûsâ (Moïse) selon quelques traditions sûfies.

CSion VIII/2–4 (1954) 5–402

39 Silvester Humphries OP, David

„C'est en David que nous trouvons la figure la plus nette du juste de l'Ancien Testament. Fort et fragile, riche de sensibilité et de foi, pleinement de son temps et préparant l'avenir, David est le plus „ordinaire" de tous les personnages extraordinaires de l'Ancien Testament."

VieSp No. 411 (1955) 391–405

1340 Elie, le prophète selon les Ecritures et les Traditions chrétiennes

Unter diesem Sammeltitel sind folgende Aufsätze zu einer Monographie zusammengefaßt: Paul Marie de la Croix OCD, Hauts lieux élianiques. – Textes scripturaires: R. de Vaux OP, Ancien Testament. – Nouveau Testament. – II. Exégèse catholique: Jean Steinmann, La geste d'Elie dans l'Ancien Testament. – M.-E. Boismard PO, Elie dans le Nouveau Testament. – III. Traditions chrétiennes: Gustave Bardy, L esouvenir d'Elie chez les pères grecs. – Michael Hayek, Elie dans la tradition syriaque. – Hervé de l'Incarnation OCD, Elie chez les pères latins. – B. Botte OSB, Le culte du prophète Elie dans l'Eglise chrétienne. – Théodosy Spasky, Le culte du prophète Elie et sa figure dans la tradition orientale. – Louis Réau, L'Iconographie du prophète Elie. – Tables des Illustrations.

EtCarm I (1956) 9–269

1341 Elie, Le prophète au Carmel – dans le Judaïsme et l'Islam II

Der zweite Band dieser reichen Monographie enthält folgende Beiträge: IV. Elie au Carmel: Bruno de Jésus-Marie OCD avec la collaboration de Charles Baudouin, Carl Gustave Jung et René Laforgue, Puissance de l'Archétype. – Rudolf Hendriks OCarm, La Succession héréditaire. – Elisée de la Nativité OCD, Les Carmes, imitateurs d'Elie. – Louis-Marie du Christ OCD, La Succession élianique devant la Critique. – Pascal Kallenberg OCarm, Le culte liturgique d'Elie dans l'Ordre du Carmel. – Messe en l'honneur de saint Elie. – Michel-Marie de la Croix OCD, Un prophétisme dans l'Eglise. – Dorothée de Saint-René, „In spiritu et virtute Eliae". – V. Dans le Judaïsme et l'Islam: Marie-Joseph Stiassny NDS, Le prophète Elie dans le Judaïsme. – Youakim Moubarac, Le prophète Elie dans le Coran. – Iconographie de Khadir-Eliyas. – Appendice: Pierre Lambert, Hérésies éliaques. – Le sacrifice éliaque de gloire sur la montagne du Saint-Carmel. – Sacrifice provictimal de gloire du marisiaque du Carmel d'Elie. – Table des Illustrations.

EtCarm (1956) 11–316

1342 K. Fruhstorfer, Hervorragende Gestalten des alttestamentlichen Priestertums. 8. Onias III

Zusammenstellung des gesamten in den Makkabäerbüchern überlieferten Materials in einer edlen, begeisternden Sprache mit pastoraler, erbauender Note.

TPQ 102 (1954) 269–277 (CS)

1343 Elian J. Finbert, Hommes d'Israël

Auszüge aus dem demnächst erscheinenden Buch „Pionniers d'Israël" über die heute amalgamierten Gruppen der Samaritaner, der Karaiten und der Sabra wiedergegeben.

Evid 8/56 (1956) 6–10 (EB)

1344 Paul Bruin, Männer um Christus

Die kurze Darstellung umfaßt die Schriftberichte über Josef, den Blindgeborenen, den Aussätzigen, den reichen Jüngling, Lazarus und Josef von Arimathäa.

Biblische Skizzen/Heft 31 (1955) 1–24

1345 Max Meinertz, Maria Magdalena

Darlegung der Überlieferung nach den Evangelien. Kritische Auseinandersetzung mit R.-L. Bruckberger (Maria Magdalena, Düsseldorf, 1954). Im ganzen spricht sich Vf. gegen eine Identifizierung von Maria Magdalena mit Maria der Sünderin aus.

HlL 87/1–2 (1955) 1–10

1346 Kurt Lüthi, Das Problem des Judas Iskarioth – neu untersucht

In seiner Untersuchung geht Vf. auf folgende Punkte ein: Der Name Iskariot (sachlich zu verstehen in der Gegensatzproblematik Galiläa-Jerusalem); das Geldmotiv (dämonologisch und eschatologisch zu verstehen); die Frage der Teilnahme am letzten Mahl. Hier zeigen sich – ausführlich besprochen – widersprechende Tendenzen. Lk zeigt eine auffallend positive, Mt auffallend negative Tendenz, während Joh Judas durchgehend negativ darstellt. In ihm tritt die Macht der Finsternis auf den Plan – und doch ist sie ohnmächtig vor Christus.

EvT 16/2–3 (1956) 98–115 (GMün)

Palästinisch-biblische Archäologie

Ausgrabungen

47 J. A. Thompson, Thirty Years of Palestinian Archaeology
ABR 1 (1951) 88–111

48 William Foxwell Albright, Recent Discoveries in Bible Lands

In vierundzwanzig kurzen, aber sachlich gedrängten und informativen Kapiteln berichtet der Vf. über die Ausgrabungen und Funde im Heiligen Land, die uns ein besseres Verständnis der Bibel ermöglichen. Er folgt dabei dem Ablauf der historischen Folge, beginnt mit der Wiederentdeckung der alten Länder Ägypten, Mesopotamien, Palästina und Syrien, Kleinasien, Persien und Arabien. Dann behandelt er die Schöpfungs- und Flutberichte; die Zersplitterung der Völker nach altorientalischen Berichten; die Zeit der Patriarchen, die Kanaanäer und ihre Kultur; Moses und die Eroberung des Landes; die Richter- und Königszeit; das Königreich Samaria; Juda vor dem Exil; das Exil und die Rückkehr; Mazedonier und Makkabäer; die herodianische Renaissance; das NT im Lichte ägyptischer Papyri; Kleinasien und Griechenland zur Zeit Pauli; neue Funde zum Text der Bibel (1843 bis 1948); die Tote-Meer-Rollen.

The Biblical Colloquium (1955) 1–136 (EB)

49 – – Chronique archéologique

Die neuesten archäologischen Unternehmungen in Jordanien und Israel: Übersicht über die Arbeit des Service des Antiquités de Jordanie (G. L. Harding), über Jericho (Miß K. Kenyon), Khirbet Qumrân (de Vaux), El-Bouqueiʿah (J. T. Milik, Frank M. Cross), Jerusalem (Bagatti, J. T. Milik), Bethel (Kelso), Tell Dotan (Jos. P. Free), Nazareth (Bagatti), Beersheba (Jean Perrot), Negeb (Nelson Glueck); sodann eine Übersicht über die Tätigkeit des Service des Antiquités d'Israël 1954 bis April 1955.

RB 63/1 (1956) 68–100 (OSch)

50 L. O. Guy, Archaeological Evidence of Soil Erosion and Sedimentation in Wadi Musrara
IEJ 4/2 (1954) 77–87

51 Emmanuel Anati, Ancient Rock Drawings in the Central Negev

Im April 1954 wurde vom geographischen Department der hebräischen Universität unter Leitung von Dr. Amiran eine Expedition in das Zentral-Negev durchgeführt, an der Anati teilnahm, der dann später im Auftrag des Departments of Antiquities mit dem Geographen J. Keidar noch mehrmals zurückkehrte und die Felszeichnungen näher untersuchte. Im Gebiet zwischen Wadi Murra und der ägyptischen Grenze fand man mehrere hundert Felszeichnungen, meist auf der Höhe eines Hügels. Der gewachsene Kalksteinfels war mit einer Wüstenpatina überzogen, die mit Hilfe eines harten Feuersteins abgeschlagen wurde, so daß der lichte Untergrund zum Vorschein kam. In dieser Art der „Steinmalerei" sind vor allem Tiergruppen, Jagdszenen und Menschen dargestellt. Einige tragen thamudische und nabatäische Inschriften, die jüngsten bereits arabische. – Vf. unterscheidet sieben Typen von Felszeichnungen. Die ältesten gehen in die Altsteinzeit zurück, die jüngsten stammen aus der Jetztzeit. Wie heute der Beduinenhirt in seiner Langweile zur Flöte greift und seine eintönigen Lieder bläst oder zu einem harten Feuerstein greift und in den weichen Kalkstein Bilder schlägt, so mag es auch vor Tausenden von Jahren ebenfalls gewesen sein. – Eine Kartenskizze, 11 Figuren im Text und 7 Originalfotos veranschaulichen die neuen Funde.

PEQ 86 (1955) 49–57 (CS)

52 E. Anati, Subterranean Dwellings in the Central Negev
IEJ 5/4 (1955) 259–261 (FS)

53 J. Perrot, The Excavations at Tell Abu Matar, near Beersheba

III (cf. IZBG III 1036 s.). Summary: Painted pebbles, ornaments and figurines: Groups of painted pebbles on the floors of two dwellings. Human and animal figurines; pendants of mother of pearl, bone, chist, turquoise, and various stones; perforated shells, copper rings, stone and ivory bracelets. – Burials: New-born infants in the houses; infant sacrifice connected with funerary rites (?); dismembered skeletons of adults throughout the settlement. – Population: not very numerous;

sedentary; economy agricultural ... and pastoral ...; copper metallurgy. Trade relations extending to the Sinai Peninsula, the Red Sea and Egypt, but in particular to Trans-Jordan ... – The culture of Abu Matar is a Palestinian culture ..., which developed in the Northern Negev. In its last stage it is closely related with the culture of Ghassul. The Beerseba culture is clearly different from the Chalcolithic cultures of Northern Palestine; it is distantly related to Predynastic and Protodynastic Egypt, but so far no exact synchronization is possible.

IEJ 5/3 (1955) 167–189

1354 M. Negbi, The Botanical Finds at Tell Abu Matar, near Beersheba

IEJ/5/4 (1955) 257–258

1355 Ruth B. K. Amiran, The „Cream Ware" of Gezer and the Beersheba Late Chalcolithic

IEJ/5/4 (1955) 240–245

1356 M. Dothan, The Excavations at 'Afula

Bisherige Grabungen werden erwähnt, die von 1951 genauer dargestellt, der Ort mit *'pr* oder *'pl* (Tutmes' III. Liste, Nr. 53 und 54) identifiziert. – Stratum I (11.–13. Jh. n. Chr.); Stratum II (2.–4. Jh. n. Chr.) und Stratum III werden dargestellt, am eingehendsten das letztere, das auf Grund der Funde in die Zeit um 1200–1020 v. Chr. datiert wird. Deutliche Spuren weisen auf eine plötzliche Aufgabe der Siedlung um die Mitte des 11. Jh.s, zur Zeit des Eindringens der Philister in die Täler und der Herrschaft Sauls. Die damalige Bevölkerung scheint autochthon kanaanäisch gewesen zu sein. 18 Abbildungen, Pläne und Fundgegenstände; Fotos. Anhang: D. V. Zaitschek, Überreste von Kulturpflanzen aus 'Afula.

'At 1 (1955) 19–70; 71–74 (FS)

1357 A. Dupont-Sommer, Les autels à encens de Lakish

AIPh 13 (1955) 135–152

1358 Kathleen M. Kenyon, Jericho

Die derzeitige Ausgräberin von Jericho gibt einen Bericht über Ziele, Verlauf und Ergebnisse ihrer bisherigen Grabungen. Das erste Ziel, eine Erhellung der Josue-Zeit, sei zwar nicht erreicht worden, aber dafür falle neues Licht auf die Frühzeit der Stadt. Das früheste Jericho der Steinzeit beherbergte wenigstens 3000 Personen und muß eine entwickelte Acker- und Bewässerungskultur gehabt haben. Es wurden interessante Einzelheiten zur Religion dieser Stadt gefunden: Tempel, Statuen von Muttergottheiten und Schädel aus dem Ahnenkult. Die Gründung dieser Stadt, die gar keine Töpferei kannte, wird zwischen 6000 und 5000 v. Chr. verlegt. Vf.in verfolgt dann die Geschichte der Stadt in den verschiedenen Zeitaltern der Bronzezeit, gibt ihre Erkenntnisse aus dem Zustand der siebzehn Phasen der Stadtbefestigungen bekannt und schildert einzelne Häuser und Gräberfunde. Zum Schluß werden die mageren archäologischen Funde aus dem Jericho der Josuezeit, dessen Mauern und Überreste durch Erosion verschwanden, aufgezählt.

ET 66/12 (1955) 355–358 (WP)

1359 Kathleen M. Kenyon, Excavations at Jericho 1955

Bericht über die Grabungen in Jericho vom Januar bis April 1955. a) Das vorkeramische neolithische Jericho wurde weiter freigelegt. Die Stadtsiedlung war bereits hoch entwickelt. Die Einwohnerzahl schätzt man auf 3000. Die zahlreichen Steinsicheln zeugen von regem Ackerbau. Auch das Bewässerungssystem war bereits gut ausgebaut. – b) Im Chalkolithikum scheint die radikale Abholzung der palästinischen Wälder begonnen zu haben, da man das Holz für den Städtebau benötigte. – c) Bei der Zerstörung der frühen Bronzestadt wurden die Ziegel der vier bis fünf Meter dicken Mauern rot gebrannt. – d) Die Mittel-Bronzestadt wurde durch Gräberfunde bereichert. – Acht Tafeln veranschaulichen das Grabungsergebnis.

PEQ 87 (1955) 108–117 (CS)

1360 F. E. Zeuner, Notes on the Bronze Age Tombs of Jericho I

Bei der Entdeckung der Gräber in Jericho wunderte man sich, warum die verschiedenen Gegenstände derart gut erhalten geblieben sind. Man machte das trockene Wetter dafür verantwortlich. Zeuner beweist, daß diese Annahme falsch ist. Die Feuchtigkeit in den Gräbern war im Gegenteil sehr hoch.

Die Erhaltung organischer Stoffe ist dem hohen Prozentsatz von Kohlendioxyd zuzuschreiben, das sich in den geschlossenen Gräbern entwickelte.

PEQ 87 (1955) 118–128 (CS)

61 F. E. Zeuner, The Goats of Early Jericho

Es hatte den Anschein, daß es außer dem Hund kein anderes domestiziertes Tier im vorkeramischen Neolithikum Jerichos gab. Die Grabungen von 1952/53 lieferten aber Hörnerreste, die zweifellos einer Capra-Art angehören mußten. Aus genauen Messungen und Vergleichen sucht Vf. zu beweisen, daß die jungsteinzeitlichen Bewohner Jerichos bereits eine Ziegenart domestiziert hatten, die sehr viel Ähnlichkeit aufweist mit einer Wildschafart Kleinasiens (Wild bezoar of Asia Minor). – Ein Appendix mit 34 Nummern bringt die genauen naturwissenschaftlichen Messungen, 37 Zeichnungen veranschaulichen das schwierige Problem.

PEQ 86 (1955) 70–86 (CS)

62 Excavations at New Testament Jericho and Khirbet en-Nitla

Bericht über die Expedition des Pittsburgh-Xenia Theological Seminary und der American School of Oriental Research in Jerusalem (1950). – I. James L. Kelso and Dimitri C. Baramki, The Excavations of New Testament Jericho (Tulul Abu el-'Alayiq). – II. James L. Kelso and Dimitri C. Baramki, The Pottery of New Tesrament Jericho (Tulul Abu el-'Alayiq) and Khirbet en-Nitla. – III. James L. Kelso, The Masonry and Plaster of New Testament Jericho (Tulul Abu el-'Alayiq). – IV. D. C. Baramki, The Excavations at Khirbet en-Nitla. – V. Arthur Jeffery and W. F. Albright, Inscriptional Material from New Testament Jericho (Tulul Abu el-'Alayik) and Khirbet en-Nitla. – C. Umhau Wolf, Khirbet en-Nitla not the Byzantine Gilgal. – 41 Fotokopien bzw. Skizzen.

BASOR XXIX–XXX (1955) V–X; 1–60 (EB)

63 Gottfried Kurth, Beobachtungen von der Jericho-Grabung 1955 mit ergänzenden Betrachtungen zu den modellierten Schädeln

Auf die Arbeiten von A. Jirku und H. Brunner (F. u. F. 28/2–3; 1954) über die Bedeutung der modellierten Schädel von Jericho hinweisend, trägt Vf., Teilnehmer der Grabung von 1955, neue Gesichtspunkte zur Deutung bei. – 5 Fotos.

FF Jg. 29/11 (1955) 330–333

64 Gottfried Kurth, Ergänzungen zu: Beobachtungen von der Jericho-Grabung 1955

Als Haustier ist in den präkeramischen Schichten bisher nur die Ziege belegt. Reste von Steingefäßen und Steingeräte wurden gefunden. Ackerbaugeräte wurden in den präkeramischen Schichten des Tells, die erst zum Teil erforscht sind, bisher nicht gefunden.

FF 30/2 (1956) 60 (EB)

65 J. Kaplan, A Cemetery of the Bronze Age Discovered Near Tel Aviv Harbour

Begräbnisweise und Art der Tongeräte, Skarabäen und anderer Grabbeigaben lassen den Schluß zu, daß der Friedhof aus der späteren Patriarchenzeit (MB II) stammt, entsprechend der Schicht D von Tell Beyt Mirsim und Schicht X von Megiddo, d. h. aus der Zeit des Niedergangs der Hyksosherrschaft. – Entweder bilden die achtzehn entdeckten Gräber den Rest eines größeren, durch äußere Einflüsse (Bautätigkeit, Meer) zerstörten Friedhofs oder eine Familienbegräbnisstätte. In letzterem Falle, wo die fünfundzwanzig Leichen einer Generation angehören würden, ließe sich nach den Skarabäen als terminus ad quem die Zeit der Königin Hatschepsut (1501–1468) bestimmen. Skizzen der gefundenen Geräte.

'At 1 (1955) 1–12 (EB)

66 J. Leibovitch, Description of the Scarabs Found in a Cemetery near Tel Aviv

Annotierte Liste der Skarabäen, die J. Kaplan in einem Friedhof beim Hafen von Tel Aviv fand. Abb.

'At 1 (1955) 13–18 (EB)

67 J. Pinkerfeld, Two fragments from a marble door from Jaffa

'At 1 (1955) 89–94

1368 Joseph P. Free, The Third Season at Dothan

Bericht über die Grabungen in Dothan April/Mai 1955. Gegraben wurde vorwiegend im mittleren oberen Teil des Tells, der 1954 hellenistische Funde ergab. Es kam wieder reichlich hellenistisches und auch römisches Material zum Vorschein. Außerhalb der hellenistisch-römischen Siedlung fanden sich hauptsächlich Überreste aus Eisen II, darunter Gebäude (ein Küchenraum und ein anderer Raum) und Keramik. Freigelegt wurden zwei Mauerzüge mit einer dazwischenliegenden Straße. Die Mauern sind teilweise gut, bis 2,15 Meter Höhe, erhalten. Ein Skelett, assyrische „Palace-Ware", Lampenscherben und andere Kriterien weisen auf eine Zerstörung der Mauern im 7. Jh. hin. Der auffallendste Fund war ein Behälter mit Silberschmuck aus LB II (Eisenzeit jedoch nicht ausgeschlossen). Die Ergiebigkeit an Einzelobjekten (250) und Scherben (150000) ist bedeutend. Für die Geschichte Dothans ergibt sich bisher mit Sicherheit: Unter einer hellenistischen Siedlung bestand in den Tagen der Könige von Israel eine blühende Stadt. Für Frühjahr 1956 sind weitere Ausgrabungen geplant.

BASOR 139 (1955) 3–9 (JSch)

1369 G. E. Wright, Archaeological News and Views. Hazor and the Conquest of Canaan

Bericht über die Grabungen in Hazor = Tell el-Qedah, durchgeführt von Y. Yadin im Sommer 1955. Der Tell besteht aus siebzehn Besiedlungsschichten, welche die Zeit von ca. 4000 bis 733 v. Chr. umspannen. Im 13. Jh. ist Hazor durch Israeliten zerstört worden. Die letzte Zerstörung, nach der die Stadt nie wieder erstanden ist, ist Tiglatpilesar zuzuschreiben. Weitere Grabungen sind geplant.

BA 18/4 (1955) 106–108

1370 Yigael Yadin, Excavations at Hazor

Grabungsbericht über die Ergebnisse der James A. de Rothschild Expedition, durchgeführt von August bis Oktober 1955. Die Funde ergaben, daß Hazor in MB und LB eine der bedeutendsten und größten Städte Kanaans war, deren Bevölkerungszahl auf etwa 40000 Seelen geschätzt werden muß. Jos 11, 10–13 wird durch die Grabungen bestätigt.

BA 19 (1956) 2–11 (JSch)

1371 R. de Vaux OP, Les fouilles de Tell El-Fâr 'ah, près Naplouse

Bericht über die 5. Ausgrabung vom 8. Juli bis 11. September 1954 mit Plänen, Zeichnungen und Tafeln. Sehr wahrscheinlich ist Tell el-Fâr'ah identisch mit Tirṣa.

RB 62/4 (1955) 541–589 (OSch)

1372 N. Avigad, Excavations at Beth She'arim, 1953. Preliminary Report

Beth Sche'arim, Sitz des Sanhedrin zur Zeit der Patriarchen und eines der jüdischen Hauptzentren in der Talmudischen Periode, Begräbnisstätte des Rabbi Judah I. Freigelegt wurden Reste von Baulichkeiten und drei Katakomben (2.–4. Jh. n. Chr.). Die Frage, ob sich die Grabinschriften für Rabbi Simeon und R. Gamaliel auf die beiden Söhne R. Judahs I. beziehen, wird nicht endgültig entschieden, wenn auch gute Gründe dafür sprechen.

IEJ 4/2 (1954) 88–107

1373 N. Avigad, Excavations at Beth She'arim, 1954. Preliminary Report

„In conclusion we may say that the archaeological and epigraphical finds of the previous and present excavations of catacomb 14 tally with the facts drawn from literary sources. There is enough evidence to justify the assumption that we have discovered the family vault of the Patriarch Rabbi Judah I. It remains, however an assumption, though a well-founded one. The definite proof-an inscription on the grave of Rabbi Judah-may never have existed, for the reasons stated above."

IEJ/5/4 (1955) 206–239 (FS)

1374 N. Avigad, The Necropolis of Beth She'arim

Bericht über die Ausgrabungen der Begräbnisstätten von Beth She'arim. – 14 Fotos.

Arch 8/4 (1955) 236–244

Orte

1375 Roberto Almagià, Intorno ad una antica carta della Palestina

Im Codex 2845 der Universitäts-Bibliothek zu Bologna aus dem Jahr 1470, fol. 20–21, findet sich eine Karte von Palästina, die offenbar für Pilger bestimmt war. Sie stellt einen Kartentyp dar, der mit

anderen mittelalterlichen Palästinakarten nicht übereinstimmt und für die historische Geographie Palästinas von großem Interesse ist.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 11–16 (JSch)

76 Félix M. Abel OP, Le „Tombeau des rois" à Jérusalem

Vf. trägt sorgfältig alle Argumente aus Tradition und Archäologie zusammen, welche eine Gleichsetzung der „Königsgräber" am Nordrand von Jerusalem mit den aus Josephus und anderen alten Quellen bekannten Gräbern der Königin von Adiabene und ihrer Söhne gestatten. Die Königin Saddan, die auf einer hebräisch-syrischen Sarkophaginschrift der „Königsgräber" genannt ist, kann keine andere sein als die zum Judentum übergetretene Helena von Adiabene.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 439–448 (JSch)

77 André Parrot, Golgotha et Saint-Sépulcre

I. Le problème archéologique du Saint-Sépulcre. – II. Tradition et fixation topographique. – III. L'église du Saint-Sépulcre. – IV. Tombeaux et sépultures de la Jérusalem. – Bibliographie sommaire. – Table des illustrations. – Die kritische Prüfung der Traditionen im Lichte archäologischer Forschung läßt die Kompliziertheit der topographischen Probleme erkennen.

CAB 6 (1955) 5–102 (FS)

78 Eric F.F. Bishop, The Damascus Gate or the Gate of the Pillar in Jerusalem

CBQ XVII/4 (1955) 553–558 (OSch)

79 V. Subilia, La scoperta di una necropoli giudeo-cristiana sul Monte degli Ulivi

Kurzer Hinweis auf die Ausgrabungsergebnisse von Dominus flevit, besonders auf die Bedeutung des aus dem 1. Jh. stammenden Grabsteins mit der hebräischen Inschrift Simon Bar Jona.

Prot XI/1 (1956) 38–43 (WB)

80 Johann Michl, Die Geburtsgrotte zu Bethlehem

Kurze Übersicht über die Überlieferung (Protoevangelium des Jakobus, Origenes, Eusebius, Hieronymus, Paulinus). Kein Zeugnis für die Geburtsgrotte vor etwa Mitte des 2. Jh. Man kann nach dem heutigen Stand der Dinge keine neuen Ergebnisse vorlegen.

MüTZ 7/2 (1956) 115–119 (OSch)

81 Albert Strobel OMI, L'authenticité du sanctuaire de l'Annonciation à Nazareth

RUnOtt 26/2 (1956) 65–74

82 James Muilenburg, The Site of ancient Gilgal

Alle Angaben der atl., antiken und mittelalterlichen Quellen sprechen eher für eine Lokalisierung des atl. Gilgal in Chirbet el-Mefjir als in Chirbet en-Nitla. Grabungen an der letztgenannten Stelle haben keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Vf. hat deshalb seine Aufmerksamkeit einigen Tells um Ch. el-Mefjir geschenkt und dort mit einem kleinen Stab von Mitarbeitern Probegrabungen durchgeführt. Er stieß dabei auf eine große Menge Keramik, einige Grabanlagen und vor allem auf eine Mauer, die anscheinend zu einem größeren Gebäudekomplex gehört. Diese Funde stammen wahrscheinlich aus Eisen I oder LB. Ob es sich dabei um Gilgal handelt, müssen weitere Grabungen klären.

BASOR 140 (1955) 11–27 (JSch)

83 A. van den Born, Etude sur quelques toponymes bibliques

I. Das Land des Magog. – Weder der allzu spitzfindige Vorschlag, Magog *(mgg)* umgekehrt und dann als „abbag": *mgg = ggm = bbl* = Babel zu lesen (J. Böhmer und L. Finkelstein), noch die Beziehung auf den Japhetiden Magog (Gen 10, 2) wird dem auf ein Appellativum deutenden Artikel in *'ereṣ hammagog* (Ez 38, 2) gerecht, d. h.: das Land jemands, der mit Titel oder Beinamen „der Magog" heißt. Nach van den B. handelt es sich um die Glosse eines Lesers im Hinblick auf die Zugehörigkeit der drei Länder Roš (= Jawan), Tubal, Mešeq zum Herrschaftsgebiet Alexanders des Mazedoniers: *'rṣ hmgdn* (analog *megiddo* – Μαχεδδω), in abgekürzter Schreibung *'rṣ hmg'*, die ein noch späterer Leser irrtümlich zu *hmgg* ergänzt hätte. Vielleicht bedeutet auch Ἀρ Μαγεδών (Apk 16, 16): „der (nach einer Großtat Alexanders so benannte) Berg des Mazedoniers". – II. Haggib'ah und Gib'on. Es handelt sich um zwei Bezeichnungen der gleichen Örtlichkeit. Die Identität ergäbe eine fast voll-

ständige Geschichte des Ortes, in die sich auch die Angaben von 1 Chr mühelos einfügen ließen. Der in den Samuelbüchern fehlende Bericht über Sauls Freveltat an den Gibeoniten (vgl. 2 Sam 21, 1–4) findet sich nach van den B. an einer anderen Stelle, nämlich in der parodistisch auf Saul gezielten Geschichte des Leviten und seines von den Gibeoniten geschändeten Weibes (Ri 19–20). Auffallende Ähnlichkeiten mit der Geschichte von Sodom und mit dem Bericht über die Eroberung von Ai (Jos 7–8) legen den Gedanken an ein literarisches Klischee nahe.

OTSX (1954) 197–214 (FS)

1384 Andrés Fernández SJ, Geographica. Ḥefer; Migrón; el gran Bamah de Gabaón

„Das Gebiet von Ḥefer" (3 Kg 4, 10) reicht im Norden etwa bis an den Nahr ez-Zerqa, im Süden nicht über das Territorium von Dan hinaus; die Ostgrenze bleibt unbekannt. Den Ort Ḥefer kann man, Alt folgend, mit et-Taiybe oder, Maisler folgend, mit Tell Ibšar gleichsetzen; eine Entscheidung zwischen beiden Lokalisierungen ist nicht möglich. – Migron (Jes 10, 28–32) ist nördlich, keinesfalls südlich von Mikmas zu suchen. Mehr läßt sich nicht sagen. Die bisher vorgenommenen Lokalisierungen stützen sich nicht auf ausreichende Argumente. – Ob die „große Bamah von Gabaon" (3 Kg 3, 4) der Hügel ist, auf dem die Stadt Gabaon lag, oder der benachbarte Berg Nebi Samwil, ist unsicher. Aus 2 Sm 21, 6 läßt sich kein Argument gewinnen. Man darf an dieser Stelle den MT nicht ändern. Vf. legt ausführlich seine Gründe dar, die ihn zur Beibehaltung des MT bewegen.

Misc. bibl. B. Ubach, Montserrat (1953) 137–145 (JSch)

1385 Hans Walter Wolff, Die Ebene Achor (Studien aus dem Deutschen evangelischen Institut für Altertumswissenschaft in Jerusalem, s. Heft, S. 76!)

Die knapp vier Kilometer von Jericho gelegene nuwe'ime-Ebene wird als das biblische Tal Achor bestimmt und beschrieben.

ZDPV Bd. 70 (1954) 76–81 (GAS)

1386 Arnulf Kuschke, Beiträge zur Siedlungsgeschichte der Biḳā'

Die ostwärts von Beirut gelegene Verlängerung des Jordangrabens ist in ihrem südlichen Teil im wesentlichen seit der mittleren, im mittleren und nördlichen Teil seit der frühen Bronzezeit besiedelt gewesen.

ZDPV Bd. 70 (1954) 104–129 (GAS)

1387 Kurt Galling, Zur Lokalisierung von Debir (Studien aus dem Deutschen evangelischen Institut für Altertumswissenschaft in Jerusalem, 50)

Der wahrscheinlichste Ort des alten Debir/Kirjath Sepher ist die chirbet rabūd, etwa 15 Kilometer von Hebron.

ZDPV Bd. 70 (1954) 135–141 (GAS)

1388 Albrecht Alt, Stationen der römischen Hauptstraße von Ägypten nach Syrien

Das bei Roberts und Turner, Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, IV, S. 117ff. No. 627–638 veröffentlichte Itinerar vermittelt Auskunft auch über Nebenstationen dieser Straße.

ZDPV Bd. 70 (1954) 154–166 (GAS)

1389 Martin Noth, Lehrkursus 1954 des Deutschen Evangelischen Institutes für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes

Beschreibung der vorgenommenen Exkursionen, insbesondere in Jordanien. Spezielle Untersuchungen (S. 42–59): Stellungnahme zu dem Lokalisierungsversuch der Ebene Achor durch H. W. Wolff (ZDPV 70, S. 76–81): Wahrscheinlicher als der wadi en-nuwē'ime nördlich von Jericho erscheint die buḳē'a unterhalb der chirbet mird, etwa 10 Kilometer südlich der Straße Jerusalem–Jericho. – Beschreibung des „Hinterlandes von el-batrūn und tarāblus", das in den Listen von Ramses II. eine Rolle spielt.

ZDPV 71/1 (1955) 1–59 (GAS)

1390 Otto Plöger, Hyrkan im Ostjordanland (Studien aus dem Deutschen evangelischen Institut für Altertumswissenschaft in Jerusalem, 51)

Untersuchungen des 'arāḳ el-emīr, 15 Kilometer westsüdwestlich von 'ammān, des Türos des in Josephus, Ant. XII, 4 genannten Hyrkan; Anmerkungen zur Hyrkan-Tradition.

ZDPV 71/1 (1955) 70–81 (GAS)

91 Albrecht Alt, Neue Untersuchungen zum limes Palaestinae

Besprochen werden einige Untersuchungen vornehmlich über den südlichsten Abschnitt des Limes.

ZDPV 71/1 (1955) 82–94 (GAS)

92 Frank M. Cross, A Footnote to Biblical History

Eine Expedition in der Buqei'a, d. h. in der Gegend südöstlich von Jerusalem und nordöstlich von Bethlehem, im Sommer 1955 durchgeführt von Abbé J. T. Milik und dem Vf., hat den Beweis dafür erbracht, daß die drei Ruinenstätten Chirbet Abu Tabaq, Ch. es-Samrah und Ch. el-Maqari, die alle aus der israelitischen Königszeit stammen, mit den in Jos 15, 61 genannten Orten Middin, Sekakah und Nibšan gleichzusetzen sind; Ch. Qumran ist die dort gleichfalls genannte „Salzstadt"; die Buqei'a ist das Tal Achor.

BA 19 (1956) 12–17 (JSch)

Heiliges Zelt - Tempel - Ephod - Synagoge

93 Menahem Haran, The Tent of Meeting (hebr)

This article finds its startingpoint in the contradiction among the sources regarding the place of the Ark. According to P, the place of the Ark is in the Holy of Holies of the Sanctuary. According to JE, however, (also D) the Ark throughout the entire period of the wanderings is kept in a temporary tent. Although this temporary tent finds no explicit mention in JE, it seems to be something taken for granted, for these sources speak of the Ark as „within the camp" (Num 14, 44). Moreover, the existence of such a temporary tent must be posited from the very nature of the life of the camp. In D as well (Deut 31, 26), the assumption seems to be that the Ark is housed in such a tent, although here, too, no explicit mention is made. The historic parallel for the housing of the Ark in a temporary tent is found during David's period when the Ark, following the destruction of the Sanctuary at Shiloh and before the building of the Temple of Jerusalem, was kept in a tent (II Sam 6, 7; 7, 2). The article discusses the relationship between this temporary tent in which the Ark was kept, according to JED, and the Tent of Meeting as described in these sources (E: Ex 33, 7–11; Num 11, 26–29; 12, 4–10; D: Dt 31, 14–15). ... The conception of P is substantiated by the description of the Sanctuary at Shiloh in 1 Sam 1–3. There, too, the heart-point of the sanctuary serves as a place for prophetic vision. The writer, nevertheless, prefers the testimony of ED. From P and 1 Sam 1–3 it is permissible to infer only that in the early period the centers of worship served also as places for prophetic inspiration. In the writing of P, as well as in 1 Sam 2, 22 the Sanctuary is only called „Tent of Meeting". The original historic Tent of Meeting, however, seems to have been something similar to that described in ED (No reference to such is found in the First Prophets). For from the Hierocentric tendency of P it is easy to understand how it's Sanctuary came to absorb the Ohel Mo'ed, so that the original character of the Tent of Meeting was entirely obliterated, nothing but the name remaining. Would the Tent of Meeting originally indeed have been an integral part of the Sanctuary, it would be impossible to explain why ED separated it from there.

Tarb XXV/1 (1955) 11–20

94 M. H. Segal, The Tent of Meeting (hebr)

Summary: M. Harans study on the Tent of Meeting is based on the assumption by exponents of the Documentary Theory that the passages in the Pentateuch relating to the Tent of Meeting are incompatible with one another. But this assumption is incorrect. Num 11, 16–29; 12, 4–10; Deut 31, 14–15 when rightly interpreted, are not inconsistent with the picture of the Tent of Meeting presented in Ex 25 ff. As for Ex 33, 7–11, this passage speaks of another tent which preceded the permanent sanctuary of the Tabernacle, and the existence of which came to an end with the erection of the Tabernacle described in Ex 36 ff. This older tent Moses repeatedly put up in the various stations of the march from Egypt to Sinai that it might serve as a place of communion with the Deity for himself and for others (Ex 33, 7). In this tent Moses received the word of God recorded in Ex 15, 25–17, 14; 32, 33–34, 3. To this tent it was that „Moses returned unto YHWH" (Ex 32, 31). This tent also seems to be alluded to in the story of Jethro (Ex 18, 12. 19). And, finally, it was at this tent that Joshua stayed while Moses was in the mount, waiting for the return of the Master (Ex 33, 11). This is the explanation of the ignorance of Joshua of what had transpired below in the camp, and mistaking the noise of idolatrous revelry for the noise of war (Ex 32, 17). It may also be conjectured that such a tent for divine communion had already existed in Egypt, and it was such a tent to which „Moses returned unto YHWH" (Ex 5, 22), and where the word of God came to him in Egypt.

Tarb XXV/2 (1956) 231–233

1395 André Parrot, Le Temple de Jérusalem

Chap. I: Le Temple de Salomon. – Chap. II: Le Temple d'Ezéchiel. – Chap. III: Le second Temple. – Chap. IV: Le Temple d'Hérode. – Chap. V: Le Haram esh-Shérif. – Bibliographie sommaire. – Table des illustrations. – Die geschichtlichen Zusammenhänge der verschiedenen Tempelbauten, ihre Baugestalt, Namen und Bestimmung ihrer Einrichtungen werden an Hand vorzüglicher Grundrisse und Abbildungen und mit Berücksichtigung der neueren archäologischen und exegetischen Diskussion schlicht, klar und gründlich dargestellt.

CAB 5 (1954) 5–94 (FS)

1396 Louis-Hugues Vincent OP, Les bassins roulants du temple de Salomon

Nach einer Übersetzung von 3 Kg 7, 27–39 und Bemerkungen zum Text versucht Vf. eine Beschreibung der fahrbaren Wasserbehälter. Verschiedene Funde von ähnlichen fahrbaren Becken aus Zypern und Megiddo (Abbildungen auf Tafel I–III) vermitteln uns eine Vorstellung, wie die des Salomonischen Tempels ausgesehen haben können (Tafel IV). Trotz aller Schwerfälligkeit, die den praktischen Gebrauch sehr behinderte, waren diese fahrbaren Becken wie auch das „eherne Meer" nicht kultische Symbole (Apsu oder Himmelsozean), sondern dienten einfach der Wasserversorgung des Tempels. Für das sicher unbequeme Füllen und Leeren stand genügend Tempelpersonal zur Verfügung. In der äußeren Form können diese monströsen Becken (ca. 2 Tonnen Gewicht) von symbolischen Apsu-Darstellungen, wie man sie aus vorderasiatischen Tempelanlagen kennt, allerdings beeinflußt worden sein.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 147–159 (JSch)

1397 Menahem Haran, The Ephod according to Biblical Sources (hebr)

The author deals only with the external form of the Ephod in this article, without entering into any discussion as to its function in religious rite. The thesis is presented that every reference to the Ephod in Scripture, both in the Pentateuch and in the First Prophets, is to the same garment whose basic form was well established, regardless of minor variations which could have existed. He begins with the analysis of Ex 28, 6–12; 39, 2–7; Jud 8, 24–27; I Sam 2, 28; 14, 3. 18; 21, 10; 23, 6. 9. As for references to a linen Ephod I Sam 2, 18; 22, 18; II Sam 6, 14. In the last party the author accepts the theory that the *ipd* of Ugaritic texts should be identified with the Ephod of the Scriptures.

Tarb XXIV/4 (1955) 380–391 (EB)

1398 Benedictus Schwank OSB, Qualis erat forma synagogarum NT?

Investigatio archaeologica multas ruinas synagogarum recentioris periodi (i. e. post annum 70 p. Chr.) effossionibus praesertim in Galilaea factis revelavit. Fere semper agitur de pulchris basilicis cum tribus navibus et duobus ordinibus columnarum et contignatione (galeria). – In prima parte disceptatur de illis synagogis saeculi II. et III. p. Chr. – In secunda parte proponitur theoria iam ante annum 70 p. Chr. duplicem typum synagogarum exstitisse. – In tertia parte quaeritur, an tunc temporis termini προσευχή et συναγωγή illis duobus typis corresponderint. – In quarta parte ad textus NT applicatio fit.

VD 33/5 (1955) 267–279 (AMo)

Siegel

1399 M. W. Prausnitz, Earliest Palestinian Seal Impressions

„The earliest Palestinian seal impressions must be divided into stamped impressions and cylinder rollings. They have been found as far south as Jericho and Ay. Their number increases gradually as we turn to Syria. In Palestine the stamped impressions appear at the beginning of EB II and do not seem earlier than Beth Shan XIV–XIII. The earliest cylinder rollings, both vertical and horizontal, appear on pithoi with upright rims and rail rims, which are also characteristic of the beginning of EB II. Cylinder rollings continue, however, as horizontal friezes (to the exclusion of stamped impressions) on jars with flaring or splaying rims until the end of the Early Bronze Age."

IEJ 5/3 (1955) 190–193

1400 M. Prausnitz, Note on a Cylinder Seal Impression

Siegeleindruck mit menschlichen Figuren in Bewegung auf einer 1951 in Tell-eṭ-Ṭabaiq (Roš Hanniqrā) gefundenen Scherbe aus der palästinischen Frühbronzezeit, ähnlich dem von Bet Yeraḥ (Pal. Arch. Mus.) 2 Abb.

ʿAt 1 (1955) 139 (FS)

01 Nehemia Zori, A Cylinder-Seal Impression from Mount Gilboa

Der Tell-Karm, ein wenig untersuchter Ort an der Nordecke des Gilboagebirges, ist durch seine natürliche Lage ausgezeichnet. Er erhebt sich 160 Meter über die Jezreelebene. Von seiner Höhe überschaut man Bet-šan, Megiddo, Karmel, Tabor, Untergaliläa bis zum Hermon hin. Für Wasser ist durch drei Quellen gesorgt. Der Raum der alten Siedlung umfaßt 35 Dunam. Man fand Reste vom Paläolithikum bis zur Frühen Bronze. Unter den Keramikscherben war ein Zylinderabdruck, auf dem eine Prozession von Menschen und Tieren dargestellt zu sein scheint. – Daß auf dem Tell auch eisenzeitliche Reste gefunden wurden, dürfte für die Schlacht Gideons bei En-Harod (Ri 7, 1) von Bedeutung sein. Das israelitische Lager dürfte nicht am Tal bei der Quelle, sondern auf der Höhe bei Tell-Karm gewesen sein.

PEQ 86 (1955) 89–90 (CS)

02 G. R. Driver, Hebrew Seals

Bespricht zwei hebräische Siegel aus dem Ashmoleum Museum in Oxford. Das eine zeigt einen geflügelten Greif mit der Aufschrift „*lehoshea*", das andere drei Reihen mit Tierszenen und der Aufschrift „*lemenahem*".

PEQ 87 (1955) 183 (CS)

03 Pierre Amiet, Cylindres-sceaux conservés à Jérusalem

Veröffentlichung von vier Zylindersiegeln, aufbewahrt in Jerusalem: 1. ein Zylinder von archaisch-syro-palästinensischem Stil (Anfang des 3. Jahrtausends – unbekannter Herkunft); 2. ein Zylinder aus der Epoche der Hyksos (aus der Gegend von Shuneh im Jordantal); 3. ein palästinensischer Zylinder aus dem Ende des 2. Jahrtausends (aus Birzeit, nördlich von Jerusalem); 4. ein Abdruck eines akkadischen Zylinders (auf Wachs – unbekannter Herkunft).

RB 62/3 (1955) 407–413 (OSch)

Münzen

04 R. Loewe, The earliest biblical allusion to coined money?

Obwohl griechische Münzen bereits vor dem Ende des 7. Jh.s geprägt wurden, vertrat man in der palästinischen Archäologie noch immer die Meinung, daß der Geldverkehr in Palästina vor dem babylonischen Exil mit ungemünztem Geld getätigt wurde, erst in der Perserzeit habe sich der Gebrauch des gemünzten Geldes durchgesetzt. Die früheste hebräische Münze aus Hebron wurde von Reifenberg in die Mitte des 5. Jh.s, etwa in die Zeit des Nehemias datiert. Vf. beweist an Hand von Hag 1,6 sowie an der Verwendung verschiedener Geldbeutel, daß bereits 70 Jahre früher gemünztes Geld in Judäa im Umlauf gewesen sein muß. Jedenfalls war zur Zeit des Haggai gemünztes Geld schon derart in Kurs, daß der Prophet es zu einem rhetorischen Bild verwenden konnte.

PEQ 87 (1955) 141–150 (CS)

05 H. Hamburger, Minute Coins from Caesarea

Versuch, die zahlreichen Münzfunde von Cäsarea typisch und chronologisch (2.–6. Jh. n. Chr.) zu ordnen. 124 Abzeichnungen nach den beigegebenen Fotos.

'At 1 (1955) 115–138 (FS)

Pflanzen - Tiere

06 B. S. J. Isserlin, Ancient Forests in Palestine, Some Archaeological Indications

Archäologische Daten helfen uns, das Ausmaß des altpalästinischen Waldes zu rekonstruieren. Im alten Gezer fand man Ahorn- und Therebinthenreste, in Megiddo, wo heute weit und breit kein Baum ist, gab es Eichen. Ferner lassen die Knochen der gefundenen Wildtiere auf Waldbestand schließen. Wildschweinzähne in Gezer, Hirschgeweihe aus Gezer, Bet-šemeš, Megiddo, Ta'anak, Bet-šan, Jericho. Die fortschreitende Abholzung des Berglandes läßt sich in folgenden Tatsachen feststellen: Die Gegend von T. Beit Mirsim und T. ed-Duweir scheint schon vor der Frühen Bronze entwaldet worden zu sein. Beim Bau der früheisenzeitlichen Festung am T. el-Ful hatte man noch Zypressen und Pinien zur Verfügung, während man in der Zeit der jüdisch-israelitischen Dynastien bereits Mandelbäume für Balken verwenden mußte. Im Laufe der Königszeit dürfte demnach die Entwaldung des Landes größte Ausmaße angenommen haben.

PEQ 86 (1955) 87–88 (CS)

1407 Thérèse Josien, La Faune Chalcolithique des Gisements Palestiniens de Bir Es-Safadi et Bir Abou Matar

Beschreibung und Klassifizierung der Funde: Schafe (60 Prozent, hauptsächlich Mutterschafe), Ziegen, nur wenig Rinder, Hunde, ein Pferd. Schwein und Eber fehlen ganz (vermutlich infolge klimatischer Verhältnisse). Die Bestände weisen auf eine überwiegend Schafzucht betreibende Bevölkerung um 3000 v. Chr.

IEJ|5|4 (1955) 246–256 (FS)

Alltagsleben in Israel

1408 G. Ernest Wright, Israelitic Daily Life

Überblick über unsere heutige Kenntnis vom israelitischen Alltagsleben auf Grund der neueren archäologischen Funde. Behandelt werden: Landwirtschaft, Aussehen und Wohnverhältnisse der Städte, Kleidung, Kunstgewerbe und Handwerk.

BA XVIII|3 (1955) 50–79 (JSch)

Urchristentum - Alte Kirche

Wesen und Entstehung

1409 Philipp Vielhauer, Urchristentum und Christentum in der Sicht Wilhelm Kamlahs

Ausführliche Darstellung der Gedankengänge Kamlahs, vor allem nach dem Buch „Christentum und Geschichtlichkeit". Besonders hervorgehoben wird das Verständnis von „Vernunft" und „Geschichtlichkeit". – In der kritischen Besprechung K.s werden folgende Punkte berührt: 1. Trotz der Richtigkeit der These, „daß die Rezeption der griechischen Vernunft ein entschiedener Faktor bei der Entstehung des Christentums als geschichtlicher Dauer fähiger Religion war", unterschätzt K. die sog. „religiösen Kräfte", die in Gottesdienst, in Liturgie und Sakrament leben. – 2. Der Satz K.s, daß Paulus wie das Urchristentum mit der Tradition der eigentlichen Vernunft kaum in Berührung gekommen seien, ist einzuschränken; das zeigen z. B. Act 17, und Rö 1 und 2. – 3. K. sieht richtig, „daß die prinzipielle Rezeption der Vernunft als eines konstitutiven Elementes erst seit dem Beginn der Apg erfolgt ist . . ." – 4. An den Begriff der „vernehmenden Vernunft", den K. als mögliche Verständigungsbasis ansieht, werden kritische Fragen gestellt. Jedoch kann die Theologie nur zu ihrem eigenen Schaden an einem solchen Selbstverständnis heutiger Philosophie vorübergehen.

EvT 15 (1955) 307–333 (GMün)

1410 Siegfried Morenz, Um Herkunft und Frühgeschichte des Christentums

Vf. bespricht das zweibändige Werk von Carl Schneider, „Geistesgeschichte des antiken Christentums" (München 1954). Er erhebt dabei ernste Bedenken gegen Schneider, der so ziemlich alles Wesentliche an Herkunft und Frühgeschichte des Christentums auf die Griechen zurückführt. Hellenismus darf nicht ohne weiteres mit Griechentum gleichgesetzt werden, sondern begreift vieles in sich, was aus anderen Kulturen stammt. Vf. vermißt bei Schneider besonders zwei Bereiche, die für das Christentum zentrale Bedeutung hatten: das Judentum mit seiner Buchreligion und das theologische Denken Ägyptens. Dennoch erkennt der Vf. der einseitigen Schau Schneiders einen gewissen Wert zu, weil sie einen sehr komplexen Vorgang übersichtlich macht, nur sollte das göttliche Handeln bei der Entstehung und Ausbreitung des Christentums vom Historiker nicht völlig übersehen oder verdeckt werden.

TLZ 80 (1955) 525–532 (PGM)

1411 G. F. Brandon, The historical element in primitive Christianity

Nu 2|3 (1955) 157–167

1412 Luigi Lombardi, Contributi interpretativi sugli inizi del Christianesimo

PalCl XXXV|7 (1956) 311–317; 8 (1956) 354–362

1413 Wolfgang Nauck, Freude im Leiden. Zum Problem einer urchristlichen Verfolgungstradition

I. Die These, daß Jak 1, 2. 12 sowie 1 Petr 1, 6 und 4, 13 „auf dieselbe Tradition zurückgehen, die auch Mt 5, 11f und Lk 6, 22f vorliegt und in einigen anderen ntl. Stellen ihren Niederschlag gefunden

hat", wird durch Textanalyse begründet. Schluß: Der Grundstock dieses Traditionsgutes ist sehr alt, seine Varianten können durch mündliche Überlieferung erklärt werden. – II. Herkunft des Traditionsgutes: Syr. Bar. 48, 48–50; 52, 5–7; 16–18 können als Parallele angesehen werden. Doch ist trotz der oft bis in Einzelheiten gehenden Parallelität kein Beweis für direkte literarische Abhängigkeit vorhanden. Es handelt sich um eine gemeinsame spätjüdisch-urchristliche Tradition, die in ihrer ntl. Form die Gegenwärtigkeit der Heilszeit und das Leiden um der Person Christi willen aufgenommen hat. – III. Der Sitz im Leben dieser Tradition liegt im Judentum höchst wahrscheinlich in der Situation der Frommen zur Zeit der Makkabäerkämpfe. – IV. Der historische Hintergrund der ntl. Aussagen ist nicht einheitlich: Bei Jak wird kaum auf eine bestimmte Situation angespielt. Apg 5, 41; 2 Kor 4, 17f.; 8, 2; 2 Thess 1, 4–6 u. a. meinen eine je bestimmte Situation. Die umstrittenen Leidensaussagen von 1 Petr stehen etwa in der Mitte.

ZNW 46 (1955) 68–80 (FS)

14 Alexander Böhlig, Griechische und orientalische Einflüsse im Christentum

Zusammenfassung: „1. Das Christentum besitzt wahrscheinlich von Jesus an eine Theologie. – 2. Diese ruht auf palästinisch-jüdischen Gedankengängen, da auch das hellenistische Judentum sich nie weit von ihnen entfernt hat. – 3. Andererseits ist die palästinisch-jüdische Denkweise zur Zeit Jesu noch nicht das späte einseitige Rabbinentum, sondern ist noch stark apokalyptisch beeinflußt. – 4. Die Apokalyptik und ihr Streben nach einer Gesamtschau des Weltgeschehens war bereits hellenistisch durchsetzt, so daß die Konstruierung eines Gegensatzes Paulus-palästinensische Theologie als überspitzt angesehen werden muß. – 5. Außerjüdische orientalische Einflüsse liegen wahrscheinlich aus der zervanistischen Religion vor, sind aber durch das Medium des Judentums gegangen. – 6. Das hellenistische Element muß nicht direkt das Christentum beeinflußt haben, sondern konnte auch durch das apokalyptische Judentum gegangen sein, da die hellenistischen Einflüsse vor der Makkabäerzeit geistig noch nachgewirkt haben. – 7. Das hellenistische Gut, mit dem sich Paulus als Missionar auseinanderzusetzen hat, ist nur Mittel zum Zweck. – 8. Das eigentliche Moment des Urchristentums aber ist die zentrale Stellung, die der historische Jesus in ihm einnimmt. – Diese Gründe machen es plausibel, daß die Heidenmission nicht im Hellenismus unterging, sondern das Urchristentum gefestigt den Kampf gegen die Gnosis aufnehmen konnte."

WZHalle JgV/2 (1955/56) 213–219

15 E. C. Burleigh, The Influence of Hebrew Wisdom Literature upon early Christian Doctrine

ABR 1 (1951) 75–87

16 Werner Bieder, Zur Deutung des kirchlichen Schweigens bei Ignatius von Antiochia

TZ Jg 12/1 (1956) 28–43

Amt

17 Aimo T. Nikolainen, Das Amt in der Gemeinde des Neuen Testamentes (finn)

TAik 60/6 (1955) 301–333

18 Marc Lods, Le ministère dans l'Eglise ancienne

Kritische Stellungnahme zu Gregory Dix OSB, Le ministère dans l'Eglise ancienne (des années 90 à 410), Neuchâtel 1955.

PLu 3/4 (1955) 224–229

19 J. K. S. Reid, The Biblical Doctrine of the Ministry

Drei Vorträge, gehalten im Januar 1955 in Swanwick-Derbyshire vor dem Theological College Department of the Student Christian Movement. – I. Der Dienst des Herrn, die Apostel, ihre Einsetzung, Vollmacht und Aufgabe. – II. Dienst in der apostolischen Zeit: Die Taten der Zwölf; die Ausdehnung des Apostolats über die Zwölf hinaus, die apostolische Tätigkeit (vor allem nach den Pastoralbriefen). – III. Der dauernde Dienst: Die Tatsachen und ihre Auslegung. Was ist wirklich überliefert?

ScotJT 4 (1955) 1–47

20 Elmar M. Kredel, Der Apostelbegriff in der neueren Exegese (I. Teil)

ZKT 78 (1956) 169–193 (PG)

1421 J. Schmitt, Sacerdoce judaïque et hiérarchie ecclésiale dans les premières communautés palestiniennes

„Le NT contient deux groupes de textes sur le rôle du sacerdoce juif messianiste dans la formation du Christianisme primitif: quelques traditions d'une saveur apparemment piétiste sur la condition sacerdotale et lévitique de certains membres pour le moins influents de la Communauté initiale; et ailleurs, d'importants fragments au caractère plus ou moins qumrânien sur la vie et l'organisation des premiers milieux judéo-chrétiens. Ces derniers textes en particulier autorisent l'hypothèse que les fidèles venus du sacerdoce juif réformiste ont dû parfois tenir une place de premier plan dans la hiérarchie des naissantes églises palestiniennes."

RScRel 29|3 (1955) 250–261

1422 C. Spicq OP, L'Evêque selon les Epîtres Pastorales

Die Pastoralbriefe kennzeichnen den Bischof als den bestellten Hüter der Lehre, der vor allem die Fähigkeit besitzen muß, die in Gebet und Studium der Schrift erworbene Lehre erklärend und unterrichtend weiterzugeben. Er ist Verteidiger der Wahrheit und hat die Pflicht, den guten Kampf des Glaubens in Liebe zu kämpfen.

Tém 8 (1955) 113–121 (EB)

Petrus - Jakobus

1423 La Primauté de Pierre

Folgende Aufsätze beleuchten die Schriftzeugnisse des petrinischen Primats: Mgr. Cassien, Saint Pierre et l'Eglise dans le Nouveau Testament (261–304). – P. Benoit, La primauté de saint Pierre selon le Nouveau Testament (305–334). – A. M. Dubarle et P. Dreyfus, La primauté de Pierre à la lumière de l'Ancien Testament (335–346). – R. Beaupère, Dialogue oecuménique autour du „Saint Pierre" de M. Oscar Cullmann (347–372).

Istina|2 (1955)

1424 F. Karrer, Apostolische Nachfolge und Primat

Auseinandersetzung besonders mit Campenhausen und Cullmann über die apostolische Sukzession und den petrinischen Primat mit positiven Darlegungen.

ZKT 77 (1955) 129–168 (PG)

1425 Arnold Gilg, Die Petrusfrage im Lichte der neuesten Forschung

Vf. betrachtet das Thema unter den beiden Formeln: Die römische Petrustradition und der Primat Petri. Ausgangspunkt ist das bekannte Petrusbuch O. Cullmanns, dem sich eine Broschüre neueren Datums an die Seite stellt. Für die römische Petrustradition ist von entscheidender Bedeutung der erste Klemensbrief, nach dem für Heussi (1955) eine römische Petrustradition noch nicht besteht. Cullmann sagt dies noch nicht mit absoluter Sicherheit. Zum „Primat Petri" bezweifelt Cullmann nicht, daß Mt 16, 17 ff von Jesus gesprochen ward. Es gehört aber in die Leidensgeschichte (Lk 22, 31 ff). In der Folge hat Petrus tatsächlich eine einmalige Mission als Fels und ist während kurzer Zeit Haupt der Urgemeinde, während danach Jakobus die Leitung übernimmt und Petrus sich auf die judenchristliche Mission beschränkt. Solchen Ideen widerspricht Karrer. Seine irenisch-polemischen Gespräche werden kurz und kritisch gewürdigt.

TZ 11 (1955) 185–206 (MS)

1426 Gerhard Schulze-Kadelbach, Die Stellung des Petrus in der Urchristenheit

Um die Frage nach der faktischen Stellung Petri in der Urkirche zu beantworten, untersucht Vf. zunächst die urchristliche (kanonische und außerkanonische) Literatur auf Quellenmaterial und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß primäre Quellen über Petrus fehlen (auch 1 Petr stammt nicht aus der Feder Petri!). Historisch gesichert sind zwei Tatsachen: 1. Simon wurde in der Urchristenheit „Petrus" genannt, und diese Benennung geht zweifelsohne auf Jesus zurück. Da der Name als Eigenname in vorchristlicher Zeit nicht vorkommt, psychologische und pädagogische Gesichtspunkte die Namengebung nicht überzeugend klären, darf man in ihr eine ekklesiologische Aussage sehen. – 2. Simon war der erste, dem der Gekreuzigte als Auferstandener erschienen ist ... Aus diesen Tatsachen gewinnt Vf. die Überzeugung, daß *seit* der Auferstehung Christi *durch* die ihm zuteil gewordene Erscheinung des Auferstandenen *für* die Gemeinde des Auferstandenen der Jünger Simon während seines Erdenlebens der vom Herrn vorgesehene Baugrund (Kepha) ist. – Die Geschichte der Urchristenheit ist weitgehend ein Ringen um die rechte Auslegung und Anerkennung dieses Faktums (Baugrund der Kirche zu sein). Wie verläuft die Geschichte? Zunächst ist Petrus der führende Mann in der Gemeinde zu Jerusalem

(sicherster Zeuge dafür: Paulus). Spätestens im J. 44 übernimmt der Herrenbruder Jakobus diese Stellung, Petrus wird wandernder Juden-Apostel unter der Oberleitung des Jakobus (vgl. Act 11, 1ff), „der offensichtlich das Schlüsselamt mit Lehr- und Disziplinargewalt ausübt". Aber gerade durch diese missionarische Tätigkeit bleibt Petrus seiner Stellung als „Fels" getreu; denn der Missionar für das *alte* Gottesvolk ist der Begründer des *neuen*. – Die Stellung Petri in der Urchristenheit ist also eine Entfaltung des Wortes Mt 16, 17ff. „Auf Grund der Erwählung Gottes ist der Jünger Simon durch die erste Erscheinung des Auferstandenen zum Fundament der Gemeinde Jesu Christi gemacht worden mit der Aufgabe, leitend und verkündend den künftigen Bau zu tragen." Leider ist Vf. auf den Begriff „tragen" nicht näher eingegangen, wie er auch dem Abschnitt Jo 21, 15ff keine besondere Bedeutung zumißt. Zur Abrundung des Bildes berührt Vf. noch die Frage der römischen Petrustradition, die ihm wenig eindeutig ist, und vermerkt, daß schon im NT die Stellung Petri keineswegs unangefochten war, obwohl niemand seine grundlegende Bedeutung für die Kirche bezweifelte.

TLZ 81 (1956) 1–18 (PGM)

27 P. H. Vogel, Petrus in Rom?

Zu Karl Heussi, „Die römische Petrustradition in kritischer Sicht" (Tübingen, 1955). Aufbau und Beweisgang wird dargelegt. Auf keinen Fall ist es Heussi geglückt, den von ihm postulierten Lebensausgang der jerusalemischen Urapostel in den Jahren vor der übrigens zeitlich verschieden angesetzten Abfassung des Briefes „an die Ekklesien in Galatien" zu erweisen. Hinsichtlich der Petrustradition bleibt es nach wie vor dabei, daß bis heute weder für noch gegen den Aufenthalt des Apostels in Rom „ein wirklich entscheidender Beweis" hat erbracht werden können.

IKZ 46/1 (1956) 28–40 (EB)

28 Antonio Rimoldi, L'apostolo S. Pietro nella letteratura apocrifa dei primi 6 secoli

Untersucht wird das Bild des Apostels Petrus und dessen Ausgestaltung in der apokryphen Literatur der ersten sechs Jahrhunderte, d. h. in den apokryphen Schriften Petri, den apokryphen Petrusakten, den Pseudoklementinen und anderem apokryphem Schrifttum von petrinischem Interesse (Didaskalia, Constitutiones Apostolicae, Pistis Sophia, Philippusakten, Transitus Mariae, Evangelium der XII Apostel), besonders in seiner Bedeutung für die Petrusverehrung der Urkirche: Zwar kommt ihm – vielleicht mit Ausnahme des Streites mit Simon Magus und der Kreuzigung Petri – keine historische Bedeutung für das Leben Petri zu; aber es bezeugt die immer wachsende Petrusverehrung in der gesamten frühen Kirche, ohne jedoch die Entwicklung des Petruskults und der Theologie, die sich immer und ausschließlich auf neutestamentliche Zeugnisse berufen, verursacht oder bemerkenswert beeinflußt zu haben.

ScuolC LXXXIII/3 (1955) 197–224 (WB)

29 Klaus Baltzer und Helmut Köster, Die Bezeichnung des Jakobus als ΩΒΔΙΑΣ

Für diese unverständliche Bezeichnung des Jakobus im Hegesipp-Fragment (Eusebius, h. e. II 23, 7) hat schon Torrey die Lesung ΩΒΔΙΑΣ = Obadja vorgeschlagen. Die Verbindung von „Obadja" mit der Wendung περιοχὴ τοῦ λαοῦ bei Hegesipp ist durch Ob 1, 1 LXX (περιοχὴ εἰς τὰ ἔθνη) gegeben, wodurch zugleich der Hinweis auf die Propheten bei Hegesipp verständlich wird.

ZNW 46/1–2 (1955) 141–142 (FS)

Kirche und Synagoge

30 E. L. Allen, The Jewish Christian Church in the Fourth Gospel

Vf. nimmt Joh 7, 1–10, 39 als Einheit. Hier spiegelt sich die Debatte zwischen Kirche und Synagoge im ausgehenden 1. Jh. Doch kennt Johannes auch eine positive Stellung Jesu den Juden gegenüber; er zeigt auf, daß das Christentum die jerusalemische Tradition bejaht (4, 22; 19, 19f). Nathanael, der fromme Jude, kommt zur Erkenntnis der Gottessohnschaft Jesu. Die Betonung der „einen Herde" (Kap. 10) drückt das Bestreben des Evangelisten aus, Judenchristen und Heidenchristen in der einen Kirche zusammenzuhalten. Die Judenchristen bilden den Kern der Kirche, die Heiden kommen hinzu und werden ihnen beigesellt. Johannes kannte eine judenchristliche Kirche, die zwar dem Gesetz anhing, aber Jesus als Messias und Propheten anerkannte.

JBL/LXXIV/II (1955) 88–92 (HRu)

31 H. J. Schoeps, Die ebionitische Wahrheit des Christentums

1. Das ebionitische Bild von Jesus Christus: Wegen seiner Tugend von Gott zum Christus berufen, kommt er in visionärer Engelsgestalt des Menschensohns auf den Wolken des Himmels. – 2. Das ebionitische Gesetzesverständnis, Verwerfung des Tieropfers und des Tempelkultes zu Jerusalem.

The Background of the NT (1956) 115–123

1432 Morton Smith, The Jewish Elements in the Gospels

These: Die Berichte über die Auseinandersetzungen Jesu mit den Juden sind sekundär und haben ihren Ursprung meist in apologetischem Bemühen der Urgemeinde.

JBR XXIV/2 (1956) 90–96 (EB)

1433 Wilhelm Maurer, Kirche und Synagoge. Motive und Formen der Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im Laufe der Geschichte

Franz Delitzsch, Vorlesungen 1951. Dargestellt wird die Stellungnahme der Kirche zum Judentum in den verschiedenen Epochen der Geschichte: Kap. I. Das vorkonstantinische Zeitalter: Die frühe Kirche nahm keinen Anteil an dem griechisch-römischen Antisemitismus. Ihr Offenbarungsverständnis begründete den Unterschied zur Synagoge. Ohne die Juden zu bekämpfen oder Proselyten machen zu wollen, hielt man die Gemeindeglieder von ihnen fern. – Kap. II. Staatskirche und Kirchenstaat in der ausgehenden Antike und im Mittelalter: In der nachkonstantinischen Reichskirche und in den verschiedenen Landeskirchen wird die Judenfrage zu einer Rechtsfrage: Wie kann die Synagoge in der christlichen Gemeinschaft bestehen, welche Stellung haben ihre Glieder? – Kap. III. Humanismus und Reformation versuchen ohne Erfolg von religiösen Ansätzen aus eine Wende herbeizuführen. – Kap. IV. Die Neuzeit bis zum Ausgang des 19. Jh.s: Puritanismus und Pietismus werfen die Frage der Judenmission auf. Im 19. Jh. Assimilierung und Emanzipierung des europäischen Judentums. Das Problem des Verhältnisses der Glaubensinhalte beider Gemeinschaften.

Veröffentlichungen des Franz-Delitzsch-Instituts (1953) 5–135

1434 Johannes B. Bauer, Vom Sabbat zum Sonntag

Es wird versucht, die Gründe aufzuzeigen, die die Apostel veranlaßt haben, den Sonntag als Kulttag zu bestimmen und immer mehr den Sabbat durch den Sonntag zu ersetzen. Wie mit dem Tempel (Joh 2, 19ff) ist es auch mit dem Sabbat, dem Bundeszeichen des AB: es ist annulliert wie dieser (Hebr 8, 13). Zeichen des NB ist der Sonntag mit der Eucharistiefeier. – Am Schluß ausführliche Bibliographie.

BiLi 23/4 (1956) 106–110 (JBB); abgedr. auch im Bericht der Seelsorgertagung 1955, bei Herder, Wien (1956)

Gnosis und Neues Testament

1435 R. McL. Wilson, Gnostic Origins

Beitrag zur Diskussion um die Ursprünge der Gnosis. Die verschiedenen Meinungen (F. C. Burkitt, C. H. Dodd, Casey, R. A. Markus, G. Quispel u. a. m.) werden dargelegt. Vf. kommt zum Schluß: „So far as our present knowledge goes, however, Gnosticism in the strict sense appears first after the entrance of Christianity upon the stage of the wider world. The NT itself affords evidence of an incipient movement, which by the second century had grown into a world-religion and constituted a real danger to the christian faith. The origins of this movement are obscure, but in so far as it is pre-Christian it seems to derive from Jewish speculation of a more or less unorthodox character. It is however suggested that this ‚pre-Christian' Gnosis, Jewish or pagan, would be more naturally classified not as Gnosticism but as pre-gnosis."

VigChr Vol. IX/4 (1955) 193–211

1436 Ralph Marcus, Judaism and Gnosticism

Charakteristik der gnostischen Lehre und ihrer spezifisch jüdischen Abart, des Essenismus, der seinen literarischen Niederschlag in den Apokrypha fand. Zu den verborgenen Gnostikern gehört auch die Gemeinde von Qumran. Das gnostisierende Judentum hielt sich in geheimen Zirkeln durch die Talmudische Periode bis ins Mittelalter, in Kabbalah und Zoharlehre hinterließ es seine Spuren.

Judm 4/4 (1955) 360–364 (EB)

1437 R. P. Pasey, Gnosis, Gnosticism and the New Testament

Gnosis und Gnostizismus haben im beginnenden Christentum keine Rolle gespielt.

The Background of the NT (1956) 52–80 (BBr)

1438 F.-M. Braun OP, Hermétisme et Johannisme

I. L'Evangile et la Gnose – II. La Bible et les penseurs païens. – III. Réaction païenne contre les chrétiens (Porphyre: adversaire des chrétiens. – L'auteur de l'Asclépius, émule de Porphyre. – Une

apologétique antichrétienne). – IV. Le problème les emprunts johanniques (1. Asclépius. – 2. Poimandres. – 3. Le Discours secret sur la régénération [C. H., XIII]). – V. L'arrière-fond de Saint Jean. – Conclusions. Résultat: 1. . . . étant fort diffuse et sans toute mélangée d'apports judaïques, la spiritualité dans laquelle l'hermétisme plonge ses racines dépassait toutes les frontières; 2. que l'Evangile johannique lui doit probablement quelque chose de sa sensibilité et de ses formes littéraires; 3. qu'à Alexandrie, où il avait pénétré de bonne heure, il jouissait d'un singulier prestige parmi les gnostiques chrétiens (Valentin, Ptolémée, Héracléon) et païens. Si l'on nous demande après cela en quelle mesure la connaissance de l'hermétisme . . . intéresse saint Jean, nous dirons simplement qu'elle nous fait connaître les aspirations religieuses et la langue de son temps. C'est plus qu'il ne faut pour en mesurer l'importance.

RThom t. LV (1955) 22–42. 259–299

439 A. S. Geyser, Der gegenwärtige Stand der Untersuchungen des Evangelium Veritatis (flaamsch)

Kurzer Bericht über den Nag-Hammadi-Fund und den Inhalt der Schriften auf Grund folgender Publikationen: Puech-Quispel, Op zoek naar het Evangelie der Waarheid, Callenbach, Nijkerk 1954. – W. C. van Unnik, Her kortgeleden ontdekte „Evangelie der Waarheid" en het Nieuwe Testament, Amsterdam 1954. – Puech-Quispel, Les Ecrits gnostiques du Codex Jung, Vig. Christ. Jan.–Apr. 1954. – Q.Quispel, Mandaeërs en Valentinianen, Ned. Theol. Tijdschrift, Febr. 1954 *cf IZBG III 889–892*

HervTS 11/2 (1955) 92–98 (EB)

440 Valdo Vinay, I papiri gnostici scoperti a Chenoboskion

Kurzer Bericht über die Textfunde von Nag-Hammadi auf Grund bisheriger Mitteilungen (Togo Mina, J. Doresse) und Forschungen (Puech, Quispel).

Prot X/3 (1955) 121–126 (FS)

Montanismus

441 Heinz Kraft, Die altkirchliche Prophetie und die Entstehung des Montanismus

Nach den Montanisten führt eine Sukzessionsreihe von den atl Propheten über die Apokalyptiker des 1. vorchristlichen Jahrhunderts, über Agabus, Judas, Silas, die Philippstöchter, die Propheten in Korinth, den Apokalyptiker Johannes hin zum 2. Jahrhundert. Wenn die Großkirche den Montanismus als Häresie ansah, so deshalb, weil die Prophetie eine schwere Gefahr für die Kirche wurde (Unkontrollierbarkeit, bischöfliche Verfassung, Einstellung zum Martyrium, Askese usw.).

TZ 11 (1955) 249–271 (MS)

442 Kurt Aland, Der Montanismus und die kleinasiatische Theologie

Im Zusammenhang mit Thesen (1) über die Uneinheitlichkeit der montanistischen Bewegung und (2) ihrer rein christlichen Herkunft – so mit W. Schepelern, dessen Annahme, es sei wenigstens in dem von Augustin, de haer. lib. 26, behaupteten Kindesopfer bei der Eucharistie phrygischer Einfluß erkennbar, durch den Nachweis widerlegt wird, daß es sich hier „um ein eindeutiges Produkt der altkirchlichen Polemik" handelt – werden (3) u. a. Chiliasmus und prophetische Ekstatik „als spezifisches Charakteristikum des kleinasiatischen Christentums (oder der kleinasiatischen Mentalität)" herausgestellt. Dabei fällt auf die Probleme bezüglich des kleinasiatischen Ursprungs des Johannesevangeliums neues Licht: bei der Verschweigung des Johannes durch die Apostolischen Väter, der „Zurückhaltung "des kirchlichen Roms ihm gegenüber „bis fast an die Grenze des 2. Jh.s" (W. Bauer) hat „ohne Zweifel die Inanspruchnahme des Evangeliums durch den Montanismus mitgespielt". Weder die Berührung mit den mandäischen Schriften noch die mit den Qumranrollen sprechen für eine syrische Herkunft. Die im Eph und Kol erörterten Probleme lassen im Kleinasien des 1. Jh.s eine der jetzt für Palästina postulierten entsprechende geistige Atmosphäre und damit auch die Voraussetzung für johanneische Formulierungen erkennen.

ZNW 46/1–2 (1955) 109–116 (FS)

Mithraskult

443 S. G. F. Brandon, Mithraism and its challenge to Christianity

Gibt es Gründe, im Mithraskult eine ernste Bedrohung des emporkeimenden Christentums zu sehen? Aus verschiedenen Quellen gespeist, dem arischen Lichtkult, dem soteriologischen Kult der Perser, dem hellenischen Glauben, wird Mithras zum Helfer des Geistes und des Leibes, zu einem Richter beim letzten Gericht. – Seine größte Ausdehnung im 3./4. Jh. n. Chr. unter dem Patronat der Kaiser. Aber der Ausschluß der Frau, das Fehlen einer Hierarchie, auf der anderen Seite die größere Konkret-

heit des bibl. Mythus, die lebendige Sprache der bibl. Botschaft, das wesentliche Element der Humanität im christlichen Glauben, lassen es zweifelhaft erscheinen, daß der Mithraskult eine ernste Bedrohung des Weltchristentums darstellte.

HibbJ 53 (1955) 107–114 (HW)

Judentum

Septuagintafrömmigkeit

1444 Georg Bertram, Vom Wesen der Septuaginta-Frömmigkeit

„Dem wesentlich objektiven Charakter der atl Offenbarung, wie sie im hebräischen Text vorliegt, steht die mehr subjektive Art der jüdisch hellenistischen Frömmigkeit, deren Ausdrucksformen die Septuaginta geprägt hat, gegenüber. Der durch den griechischen Geist beeinflußten anthropozentrischen Haltung entspricht die ‚religiöse Überzeugung', die sich in Vertrauen und Gehorsam willentlich dem Göttlichen hingibt. Sie folgt nicht ohne weiteres dem blind fordernden Gesetz des Kultus und Ritus, dem auch das ethische Verhalten unterworfen bleibt, sondern dem freien Zuge des Herzens und stellt so dem ‚geoffenbarten Gesetz' die ‚menschliche' Religion gegenüber." Dieser einleitenden Gegenüberstellung entsprechen die weiteren Ausführungen des bekannten Erforschers der LXX-Frömmigkeit, indem sie die eigentlich theologischen Fragen nach dem Gottesbegriff, nach der Sünde und nach der Jenseitserwartung zurückstellen, um sich dafür psychologischen, ethischen und pädagogischen Fragen zuzuwenden.

WO II/3 (1956) 267–284 (FS)

Targum (Handschrift)

1445 Alejandro Díez Macho MSC, Un importante manuscrito targúmico en la Biblioteca Vaticana

Ausführliche Beschreibung und Würdigung des Ms. Vat. Hebr 448, wahrscheinlich aus dem 11. Jh. Die Handschrift hat eine doppelte Punktation: I hat eine Vorlage mit babylon. Punktation in das tiberiensische System umgeschrieben. II hat eine Vokalisation, die den jemenitischen Handschriften 1467 und 2363 Brit. Mus. nahesteht. Die Handschrift ist für die Textgeschichte des Targums Onkelos von größter Bedeutung.

Homenaje a Millás-Vallicrosa I. Barcelona (1954) 375–463 (JSch)

Philo (Chassidismus - „Abraham")

1446 B. Dinur, The Ancient Hassidim in Philo's writings and in Hebrew Tradition (neuhebr)

Summary: The author discusses the following chapters in Philo's works: 1. De specialibus legibus II § 42–55–2. De migratione Abrahami § 120–126. – 3. Quis rerum divinarum heres sit § 1–39. – 4. De sacrificiis Abelis et Caini § 121–125. – 5. Quod omnis probus liber § 1–31; 41–73 – . . . . The author sets out to prove that Philo consistently utilizes Biblical terminology and quotations, as well as the sayings and teachings of Israel's sages in Palestine. These were at times presented in the Talmud and in the Midrash in less complete form than in Philo. From the point of view of subject matter, the author mainly attempts to prove that Philo, in the above chapters, bases the doctrine of the task of the Wise Man = the Righteous One (Tsadik) and the historical position of the Righteous Men = Hassidim on Hebrew tradition both in the past, as well as in the future. The chapters of Quod omnis probus liber sit in particular, serve as an introduction to the subject of the Essenes in the same work, who are identified with the Ancient Hassidim, the „Eshkoloth" of the Mishnah. From such Hebrew sources and circles Philo received the principles of his teachings and his faith. In this manner, e. g., the autobiographical chapter in Spec. leg. III § 1–6, can be explained. There Philo describes his way of life as a Pneumatikos with the aid of typological quotations from the Book of Psalms. The Ancient Hassidim = the Essenes laid the real foundations of the Halacha which is based on the idea of Religious Natural Law. They also created the concept of Divine Powers which was handed down to Philo from Hebrew sources."

Zion XVIII/3–4 (1953) 91–108

1447 Samuel Sandmel, Philo's place in Judaism: a study of conceptions of Abraham in Jewish Literature

I. The Problem. – II. Philo and the rabbinic Haggada and Halaka. Darlegung verschiedener Meinungen: Wolfson, Goodenough, Marcus, Daube, Marmorstein, Bamberger u. a. m. – III. The present approach: Vorbereitung der folgenden Abschnitte, in denen die verschiedenen Abrahamstraditionen und am Ende eine detaillierte Untersuchung der philonischen Überlieferung der Abrahamsgeschichte behandelt werden sollen.

HUCA XXV (1954) 209–237

Anfänge rabbinischer Schriftauslegung

148 Fritz Maas, Von den Ursprüngen der rabbinischen Schriftauslegung

Dem tannaitischen Schrifttum ist das größte Gewicht im rabbinischen Schrifttum zuzubilligen. Vf. gibt eine ausführliche Charakteristik der Schriftauslegung dieser Werke und stellt fünf Thesen über deren Merkmale auf. 1. Wörtliche Inspiration und göttliche Heiligkeit. 2. „Alles ist in ihr (der Tora)" (S. 137 – Abot V 22). 3. Theoretisch bleibt der Wortsinn die Norm. 4. Die Freude an paradoxer, abgekürzter, sogar verschleiernder Ausdrucksweise. 5. Nachträgliche Heranziehung eines Bibelwortes. – Trotz formaler Ähnlichkeiten mit ägyptischer, babylonischer, ja auch zu griechischer (allegorischer) Auslegung ist grundsätzliche Andersartigkeit festzustellen auf Grund des Glaubens an den personhaften Gott Israels. Besonders wichtige Anhaltspunkte gibt die Schriftauslegung in Jub., Dam. frag. und den Qumrantexten. Zusammenfassend läßt sich sagen: „In allen Fällen trifft die entschiedene Schriftgläubigkeit mit einem nicht durch sie gebotenen, unausweichlichen Zwang oder unaufhaltbaren Drang zusammen (z. B. Gewohnheitsrechte, die nachträglich bewiesen werden müssen; historische Entwicklungen.) Die Spielarten der Schriftanwendung ergeben sich aus den verschiedenen Möglichkeiten des Gegeneinanders und Miteinanders dieser beiden Impulse. Die aufgenommenen Fäden führen alle in das 2. vorchristliche Jahrhundert." (S. 154f) – Reiche Beispiele und Literaturhinweise.

ZTK 52|2 (1955) 129–161 (GMün)

Jüdische Lehrer und Lehren

149 Alexander Guttmann, The Patriarch Judah I – his birth and his death

A glimpse into the chronology of the talmudic period.

HUCA XXV (1954) 239–261

150 I. Renov, The Seat of Moses

„This paper will attempt to show that the archaeological evidence, together with the Jewish and Christian literary sources, reveal strong support for the hypothesis that the ‚Seat of Moses' *(qtdr' dmšh)* was a symbol of Jewish legal authority conferred upon teachers of Jewish law. It expressed itself in the form of special seats for them in a conspicuous place at the head of the congregation in the synagogue."

IEJ|5|4 (1955) 262–267 (FS)

151 N. Wieder – S. Zeitlin, The Idea of a Second Coming of Moses

Abwehr der Einwände Zeitlins in JQR 1954, 12–14 gegen Wieders Artikel in Journ. of Jew. Stud. 1953, 158–175. Wieder behauptet vor allem weiterhin die Vorstellung eines „Moses redivivus" als durchgehende jüd. Tradition. – Zeitlin gibt im Nachwort diese Vorstellung im Mittelalter zu, bestreitet sie aber im frühen Rabbinismus. *cf IZBG II 1198, III 1185*

JQR|Vol. 46 (1955–56) 356–366 (GAS)

152 L. Morris, The Passover in Rabbinic Literature

Nach rabbinischer Auffassung hat das Pascha drei Aspekte: a) Erinnerung an die großen heilsgeschichtlichen Geschehnisse, besonders an die Erlösung des Volkes aus der Knechtschaft; b) Erlösung des Volkes bedeutet aber Bindung des Volkes als Knecht an Gott; c) Weckung der messianischen Hoffnung auf Wiederherstellung der Theokratie.

ABR 4 (1954|55) 57–76 (JSch)

153 Cecil Roth, Messianic symbols in Palestinian Archaeology

Bisher vertretene Meinung: der siebenarmige Leuchter erinnere an den Tempeldienst, das Widderhorn an das Neujahrsfest und der Palmzweig an das Laubhüttenfest. Vf. beweist den messianischen Charakter dieser Symbole. Der siebenarmige Leuchter weist auf die Wiedererrichtung des Tempels hin, der Palmzweig auf den messianischen Sieg und das Widderhorn auf die Proklamierung des messianischen Reiches. – Desgleichen untersucht Vf. nochmals die verschiedenen Symbole, die sich auf jüdischen Grabsteinen und alten Synagogen fanden und durchwegs messianisch gedeutet werden müssen. Der oft dargestellte Wagen bedeutet nicht die Bundeslade, sondern einen Wagen, auf dem die Vertriebenen wieder nach Palästina heimkehren; ebenso sind die Schwingen des Adlers, das fahrende Schiff, der Mann auf dem Roß Bilder des heimkehrenden Volkes. Der kostbare Kelch deutet das messianische Mahl an, der Davidszweig kündet, daß die Wurzel Jesse wieder erblühen werde, die Vase mit Salböl ist ein Hinweis auf den „Gesalbten". Diese und andere Symbole werden verständlich, wenn man sie messianisch deutet. – Sechs Tafeln veranschaulichen die Untersuchung.

PEQ 87 (1955) 151–164 (CS)

1453a Chaim W. Reines, Symbolism in Judaism

Die Bedeutung der jüdischen Zeremonien und Rituale, ihr Ursprung im alten religiösen und völkischem Brauchtum und ihre symbolische Auslegung wird am Beispiel der Beschneidung, der Thephilin, der Bundeslade, der Hauptfeste und am Gesetzesverständnis dargelegt. Der Symbolismus und das heutige Judentum.

Judm 5|1 (1956) 13–21 (EB)

1454 E. E. Urbach, Political and Social Tendencies in Talmudic Concepts of Charity (neuhebr, Summary engl)

Zion XVI|3–4 (1951) 1–27

1455 M. Openchaim, Eléments de Psychologie sociale dans le Traité „Pirké Aboth" (La notion d'attitudes psychosociales)

RHMH 28 (1955) 201–204

1456 Hans Bardtke, Der Traktat der Schreiber (Sopherim)

Angeregt durch die im Zusammenhang mit den Textfunden am Toten Meer aufgeworfenen Fragen, gibt der Vf. eine Auswahlübersetzung des Talmud-Traktats Sopherim, mit einer Inhaltsangabe der von ihm übergangenen Kapitel. Kurze Angabe der verwendeten Textausgaben und Kommentare, samt Darlegung der Übersetzungs- und Textauswahlprinzipien.

WZLeipzig Jg. 3 Heft 1 (1953|54) 31–49 (GM)

1457 Bernard Bamberger, Mishne or Mishnah

Gegen Zeitlin (JQR, Oct. 1954). Weist nach (z. B. Sanh. 3, 4), daß in Palästina das Wort *mšnh* als Nomen Femininum *mishnah*, nicht *mishneh* punktiert und ausgesprochen wurde.

JQR Vol. XLV|3 (1955) 274

1458 Solomon Zeitlin, Mishne or Mishnah

Es bleibt dabei: „the word *Mishne* in referring to the Mishne of Rabbi Judah is quoted in a masculine form ..."

JQR Vol. XLV|3 (1955) 274–276

1459 Ephraim E. Urbach, Homilies of the Rabbis on the Prophets of the Nations and the Balaam Stories (hebr)

Summary: In previous essays the writer sought to prove that the Christian-Jewish controversy can serve as the background for the understanding of a considerable number of difficult sayings and homilies of the Rabbis concerning such basic problems as the cessation of prophecy, the interrelationship of the Halakha and prophecy, and the idea of repentance and Charity. As a result it becomes necessary to deal the homilies concerning the prophets of the nations and the Biblical accounts about Balaam (Nu XXII–XXIV, 257). At the same time a strict mechanical interpretation of the material, and broad assumptions, are to be warned against.

Tarb XXV|3 (1956) 272–289 (EB)

Piyyutim - Josippon

1460 Meir Wallenstein, A Folio from some unpublished Piyyutim of the Cairo Genizah

Ein jetzt in der Bodleiana, Oxford 2716/6 (MS Hebr c 34) aufbewahrter piyyut des Šemuel Haševliši b. Hoša'na (um 1000 n. Chr.): Fotokopie und hebr. Transkription des Manuskripts, sein Aufbau, die Besonderheiten der Orthographie (Mischung der masoretischen Vokalisation mit einem anderen System). Die von MT abweichenden Bibelstellen sind anscheinend Gedächtniszitate. Mit den Qumranhymnen haben die piyyutim nichts gemein. Abschließend Übersetzung.

VT 3 (1953) 167–174 (FS)

1461 D. Flusser, The Author of the Book of Josiphon: his personality and his age (neuhebr)

Josippon schrieb bzw. übersetzte, wie aus dem besterhaltenen Manuskript hervorgeht, „from this book, the book of Joseph Ben Gorion, the Priest in the year 885 after the Destruction of the Temple"

(= 953 n. Chr.). Nach Einzelheiten des Buches siedelten schon damals die Ungarn an den Ufern der Donau, die Ismaeliten wohnten in Tharsus. Auch daraus ergibt sich eine mutmaßliche Entstehungszeit: 900–965. Die nähere Untersuchung der linguistischen und geographischen Einzelheiten ergibt, daß der Autor wohl im byzantinischen Teil Süditaliens lebte.

Zion XVIII/3–4 (1953) 109–126 (EB)

Bibelauslegung und -kritik (Mittelalter bis Spinoza)

52 S. B. Gurewicz, The Mediaevel Jewish Exegetes of the Old Testament

ABR 1 (1951) 23–43

53 Samuel Atlas, Moses in the philosophy of Maimonides, Spinoza and Solomon Maimon

HUCA XXV (1954) 369–400

54 G. Nádor, Methode und Bedeutung der Bibelkritik Spinozas

Indem er die mittelalterlichen Autoren widerlegt, kämpft Sp. gegen die dogmatischen, allegorisierenden und mystischen Richtungen seiner eigenen Zeit. Ibn Esra (XII. Jh.) wird von Sp. als Vorgänger seines bibelkritischen Systems dargestellt.

AcOrB V/1–2 (1955) 29–44 (EB)

*

Judentum - Christentum

55 Gerhard Jasper, Der Judenchrist als das Zeichen Gottes für Israel und Kirche. Eine Besinnung zur Frage nach der Judenchristenheit

Im IX. Abschnitt seines Überblicks gibt Vf. den „Versuch einer biblischen Schau: Der Judenchrist, das Zeichen Gottes für Israel als das Volk der Wahl Gottes."

Jud Jg 11 (1955) 134–178

56 Lili Simon, Israels Hoffnung gibt den Juden und uns Zukunft. Ein Beitrag im Gespräch mit Karl Barth über die Juden

Antwort. Festschrift K. Barth (1956) 712–731

57 Joachim Staedtke, Die Juden im historischen und theologischen Urteil des Schweizer Reformators Heinrich Bullinger

Jud Jg 11/4 (1955) 236–256

58 Jakob Jocz, Das exegetische Problem und die Judenmission

Aufgezeigt wird der Schriftbeweis in seiner jeweils besonderen Ausprägung im NT, bei den frühchristlichen Schriftstellern – der Haupteinwand der Juden gegen sie – und in der neueren exegetischen Ausrichtung seit Luther, die den Beweis nur mehr indirekt führt.

Jud 12/1 (1956) 1–24 (EB)

59 Jacqueline Plantié, Antisémitisme et mystère d'Israël

Zu F. Lovsky, L'antisémitisme et le mystère d'Israël (Paris 1955).

BiViChr 14 (1956) 106–110

60 Raymond Aron et Jean Daniélou, La haine, ses origines religieuses et sociales

Auszüge aus einer Debatte zwischen R. Aron und J. Daniélou über das jüngst erschienene Buch von Poliakov, Du Christ aux Juifs de cour.

Evid VII/53 (1955) 43–49 (EB)

Bibel im Islam

61 Louis Gardet, Données juives et pensée religieuse musulmane

A propos de Abraham I. Katsh, Judaism in Islâm, Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its Commentaries. Suras II and III. New York 1954.

CSion IX/2 (1955) 163–170

1472 Richard M. Frank, A „Citation" from the Prophet Jeremias in Ibn Qutaiba and Tabari

Zwei Texte, die eine Bearbeitung eines Originals sind, werden wiedergegeben und analysiert.

CBQ XVII/3 (1955) 379–402 (OSch)

1473 S. de Beaurecueil, Les références bibliques de l'itinéraire spirituel chez 'Abdallāh Anṣārī (Ve/XIe s.)

Dargestellt wird die Rolle biblischer Zitate und Gestalten in der Mystik des Abd. Anṣārī. In der Conclusio wird auf die Bedeutung des Ergebnisses sowohl für die Geschichte wie für die theologische Beurteilung des Sufismus hingewiesen.

MIDEO (1954) 9–38 (FS)

1474 Bernard Vernier, Le Coran et les deux Testaments

In Milieuähnlichkeiten, Gottesvorstellung, in der Jesus-, Maria- und Engeldarstellung wie in den eschatologischen Vorstellungen des Islam werden Spuren des Christen-, bzw. Judentums gesucht und aufgewiesen. Der entscheidende Unterschied liegt in der Nichtanerkennung Jesu als Gottes Sohn.

LumVie 16 (1955) 541–562

1475 Edward Kopeć, Chrystus w Koranie (Christus im Koran)

Untersucht nach Koransuren die z. T. sich widersprechenden Angaben über die Lehren und das Leben Jesu, sein Sterben und Wiederkommen, die nicht im Evangelium und im echten Christentum ihre Quelle haben, sondern in der apokryphen Literatur christlicher Sekten.

RBL 8 (1955) 15–23 (MS)

Christliche Auslegungsgeschichte

Altertum

cf 1597. 1599

1476 E. Flesseman-van Leer, Het Oude Testament bij de apostolische Vaders en Apologeten

Die Hl. Schrift war für den ersten christlichen Autoren das AT, worin sie denn auch das Fundament ihres christlichen Glaubens fanden. Bei den apostolischen Vätern sind es namentlich Clemens Romanus und Barnabas, die einen ausführlichen Gebrauch des AT machen, obwohl in unterschiedlicher Weise: der erste mehr in Anschluß an den Literalsinn, der zweite allegorisch. Beide gehen aber aus von der grundsätzlichen Identität der Offenbarung des Alten und Neuen Bundes. Dagegen haben die Apologeten das AT vornehmlich als Weissagung von Christus gesehen. Die Methode Justins wird hier besonders erwähnt.

Nachdem im Christentum das NT entstanden war, hat die Kirche dennoch das AT beibehalten. Sie hat sich hier aber zuviel beeinflussen lassen durch die apostolischen Väter einerseits, wodurch ein zu großer Nachdruck gelegt wurde auf die Identität der Offenbarung des Alten und Neuen Bundes mit Vernachlässigung der historischen Entwicklung, und durch die Apologeten andererseits, wodurch das AT fast ein Buch der Weissagung wurde, so daß man fragen muß, was denn der Offenbarungswert des AT sei nach der Erfüllung der Weissagungen.

NTTs 9/4 (1954–1955) 230–244 (ChBr)

1477 Severinus Grill OCist, Leitsätze der Kirchenväter für die Erklärung des Alten Testamentes

I. Aus der Periode der Uroffenbarung.

BiLi 23/2 (1955) 43–47

1478 A. W. Argyle, Joseph the Patriarch in Patristic Teaching

Beitrag zur Geschichte der Exegese. Joseph galt in der Urkirche vor allem als Typus des leidenden und erhöhten Herrn; daneben war er Vorbild christlichen Handelns und Lebens.

ET 67/7 (1956) 199–201 (WP)

1479 D. S. Wallace-Hadrill, A Fourth Century View of the Origins of Christianity

Eusebius von Cäsarea (263–340) nimmt in der Geschichte der Exegese eine wichtige Stellung ein. Aus seinem Buche Demonstratio Evangelica werden hier folgende Thesen zusammengestellt und mit Texten belegt: 1. Das Christentum ist identisch mit der Religion der Patriarchen. 2. Der Judaismus

war örtlich und zeitlich begrenzt. 3. Die jüdische Religion wurde von Moses im Auftrage Gottes begründet wegen der bösen Überbleibsel vom ägyptischen Aufenthalt. 4. Die Religion der Patriarchen war vollkommen.

ET 67/2 (1955) 53–56 (WP)

30 Heinrich Karpp, Schrift und Geist bei Tertullian

Vf. untersucht das Problem: „Schrift – Geist" in den Tertullianischen Schriften. – Einleitung: Der Gegensatz von Geist und Schrift im Urchristentum und bei Tertullian. – I. Der Wandel in Tertullians Anschauungen, abgesehen von Bibel und Paraklet. – II. Die Bibel und ihre Auslegung (Geltung und Gebrauch der Schrift; Tertullians Kanon; die Bedeutung der Glaubensregel für die Schriftauslegung). III. Die neue Autorität des Parakleten und ihr Verhältnis zur Schrift (die Geisteserfahrung der Montanisten; die Stellung des Parakleten neben der Schrift). – „Nicht die Kirche als Amtshierarchie, sondern letztlich allein die Schrift weist nach Tertullian dem Wirken des Geistes seine Grenzen; aber dieses Wirkens bedarf die Schrift."

BFChTh 47 (1955) 5–74

31 G. Sevenster, De „Opstanding des vleses" bij Tertullianus en in het Nieuwe Testament

Man sagt von verschiedenen Seiten, daß ein wesentlicher Kontrast bestehe zwischen der Auferstehung des Fleisches, worüber das Symbolum spricht, und der Auferstehung der Toten im NT. Der Sinn der dogmatischen Formel wird erklärt mit Tertullians „De Carnis Resurrectione". Es ergibt sich, daß hier eine wesentliche Übereinstimmung besteht mit dem NT, wo auch Paulus mit der Auferstehung dieses Leibes rechnet. Auf einige Nebenunterschiede wird noch hingewiesen und am Schluß wird gesagt, daß das Symbolum vielleicht das Wort „Fleisch" verwendet im Sinne einer Polemik gegen eine spiritualisierende Interpretation des NT.

NTTs 9/6 (1954–1955) 364–372 (ChBr)

32 J. H. Waszink, Observations on Tertullian's Treatise against Hermogenes

Auf die S. 136 ff. besprochene Auslegung von Gen 1, 1 ff. bei Hermogenes und Tertullian, der ihn widerlegt, und den bei beiden festzustellenden platonischen Einfluß sei in auslegungsgeschichtlichem Interesse hingewiesen.

VigChr Vol. IX/3 (1955) 129–147 (FS)

33 St. Sty's SJ, De antithesi „Eva–Maria" eiusque relatione ad Protoevangelium apud Patres

ColT 23 (1952) 357–358

33a Tiburtius Gallus SJ, Antithesis „Eva–Maria" cum Gen 3, 15 coniuncta apud Chrysippum

„Iuxta St. Sty's apud Chrysippum" elementum principale antithesis (Eva-Maria) non differt quoad rem ab uno elementorum, quae a Justino, Irenaeo et Epiphanio sunt exculta, sed modo oratorio proponitur et aliquam differentiam patitur ideo, quod in ore diabolo est positum". Dicti patres omnes coniungunt antithesim „Eva-Maria" cum Protoevangelio. „Aliqua differentia" illa, a cl. Auctore notata, „dialogus" nempe diaboli praesertim eius phrasis finalis, „profecto praestabat mihi, ut antiquam illam Evam non inducerem in dolum; satius erat mihi etiam per serpentem illam non decipere", sufficienter indicare videtur Chrysippum a suis praecusoribus didicisse antithesim „Eva–Maria" cum Gen 3, 15 conjunctam.

DThomP LIX/1 (1956) 71–74

34 Rolf Gögler, Die christologische und heilstheologische Grundlage der Bibelexegese des Origenes

Wesentliche Gedanken eines Vortrags, der beim 2. Internationalen Kongreß für patristische Studien in Oxford (19.–24. Sept. 1955) gehalten wurde.

TQ 136/1 (1956) 3–29

35 Pablo Termes Ros, La formación de Eva en los Padres griegos hasta San Juan Crisóstomo inclusive

Vf. untersucht, ob es eine ununterbrochene und einmütige Tradition über die leibliche Entstehung der ersten Frau aus dem ersten Mann gibt, welche diese Auffassung zur dogmatischen Gewißheit erheben würde. Er kommt zum Ergebnis: Mit Ausnahme von Origenes, bei dem einige Zweifel möglich sind, lehren alle griechischen Väter des 2.–4. Jh.s, soweit sie sich mit der Frage beschäftigen, daß Eva leiblich aus Adam gebildet wurde. Wenigstens liegt es ganz in der Richtung des Denkens der griechi-

schen Väter, diese Lehre als geoffenbarte Glaubenswahrheit aufzufassen. Um zu einer dogmatischen Sicherheit zu gelangen, wäre aber noch viel Arbeit in der Erforschung der übrigen Väterschriften notwendig.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 31–48 (JSch)

1486 Alexandre Olivar OSB, Els princips exegètics de Sant Pere Crisòleg

Im Gegensatz zu G. Boehmer, Petrus Chrysologus (Paderborn 1919), der Petrus Chrysologus jedes Streben nach einem tieferen Verständnis der Heiligen Schrift abspricht, versucht Vf. nachzuweisen, daß dieser Kirchenvater sich in seinen Homilien zwar in erster Linie als gewandter Prediger erweist, bei genauerem Zusehen aber auch als tiefer Kenner der Heiligen Schrift. Er wandelt auf den traditionellen Bahnen, welche die Kirchenväter vor ihm auch gegangen sind. Er bleibt bei aller Anwendung der allegorischen Methode den Prinzipien katholischer Bibelauslegung treu. Leitmotive seiner allegorischen Schrifterklärung sind ihm Jesus Christus und die Kirche. Die reiche Phantasie, die Klarheit seiner Gedanken und seine rhetorische Begabung verleiten ihn zwar oft zu eigenwilliger Auslegung von Schriftstellen, so daß er als Alexandriner unter den abendländischen Predigern bezeichnet werden könnte, aber er sucht doch immer wieder die rechte Harmonie zwischen Wortsinn und mystischem Sinn der Heiligen Schrift zu finden. Vf. befaßt sich besonders eingehend mit den verschiedenen Arten des Schriftsinns in den Predigten des Heiligen.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 413–437 (JSch)

1487 Giovanni Card. Mercati, Postille del Codice Q a Geremia tratte dal commento dello Pseudo Crisostomo

Vf. referiert über die Scholien, die am Rande des Cod. Marchalianus Q stehen und aus einem fälschlich Chrysostomus zugeschriebenen Kommentar stammen. Er bietet dann den griechischen Text eines Scholions zu Jer 52, 2, das von gewisser Bedeutung ist, weil es beweist, daß der Kommentar eine andere Anordnung des Jeremia-Textes aufwies als Q und dessen Vorgänger.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 27–30 (JSch)

1488 Alberto Colunga OP, Die Auslegung der Prophetien in Augustins Gottesstaat (span)

Die Stellen, an denen sich Augustin auf die Propheten bezieht, werden genannt und kurz kommentiert.

EstCDios Tom. I/Vol. CLXVII (1954) 401–415

1489 Jakob Obersteiner, Augustinus „Civitas Dei" und die Geschichtstheologie der Bibel

Die biblische Geschichtstheologie, von der Augustin ausgeht, und die augustinische Geschichtsphilosophie nach Civitas Dei werden dargelegt und vergleichend analysiert.

EstCDios Tom. I/Vol. CLXVII (1954) 313–352

1490 Olegario García de la Fuente OSA, Exegetische Interpretation der Genesis in Augustins Gottesstaat. Kritische Anmerkungen (span)

Ausgehend von der theologisch-historischen Begründung der beiden Städte in der Genesis zeigt Vf. die Abwicklung des biblischen Geschichtsverlaufs im Gottesstaat auf. Abschließende Bemerkungen über den Wert der augustinischen Auslegung der Genesis im Gottesstaat.

EstCDios Tom. I/Vol. CL XVII (1954) 353–400

1491 Ildefonso Ma. Gómez OSB, El perdido comentario de Ticonio al Apocalipsis. Principios de crítica literaria y textual para su reconstrucción

Versuch, den bis in das Hochmittelalter benutzten und sehr geschätzten, seither aber verschwundenen Kommentar des Donatisten Ticonius zu Apc aus den vorhandenen Zitaten, Kompilationen und Fragmenten zu rekonstruieren. Behandelt werden a) die „ideologisch-literarische Persönlichkeit" des Ticonius; b) die äußere Struktur und der innere Charakter des Kommentars; c) die Quellen, welche für eine Rekonstruktion in Frage kommen.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 387–411 (JSch)

12 J. Obersteiner, Die Erklärung von Prov 31, 10–31 durch Beda den Ehrwürdigen und Bruno von Asti

Im letzten Kapitel des Spruchbuches findet sich der bekannte Lobhymnus auf die gute Hausfrau, der mit Recht als der beste Frauenspiegel der Weltliteratur bezeichnet worden ist. Die christliche Schriftauslegung hat spätestens seit der Zeit der hl. Ambrosius und Augustinus, wahrscheinlich aber schon seit Origenes unter dieser Frau die Kirche verstanden. Die allegorisch-mystische Exegese des frühen Mittelalters hat diese Deutung erneut aufgegriffen. Beda der Ehrwürdige und namentlich der wenig bekannte Bischof Bruno von Asti haben unter dieser Hinsicht den Abschnitt des Spruchbuches zu einem begeisterten Panegyrikus auf die Kirche in ihrer doppelten Funktion als Braut Christi und Mutter der Gläubigen ausgestaltet. Die Deutung der starken Frau findet sich allerdings bei den zwei genannten Autoren nicht. Vf. geht Vers für Vers durch und fügt daran die markantesten Gedanken aus den zwei alten Kommentarwerken.

TPQ 102 (1954) 1–12 (CS)

13 Benedikt Schwank OSB, Die Tobiastexte der Dreifaltigkeitsmesse: Benedicta sit

Der Vf. zeigt, daß der hl. Beda das Tobiasbuch allegorisch-heilsgeschichtlich deutet. „S. Beda sieht im jungen Tobias Christus, in der Braut die Kirche, in den sieben falschen Bewerbern die vorchristlichen Lehrer, die sich vergeblich um die Menschheit bemühten, ‚bis dann der wahre Bräutigam, unser Herr, ankam, der den Feind überwand und sich (die Braut) ehelich durch den Glauben vereinte ... Dabei gab der Erzengel Weisungen und wirkte mit. Durch ihn wird treffend die Gottheit unseres Heilandes bezeichnet, wie durch Tobias die Menschheit'." Der hl. Beda deutet die ganze Reise des Tobias auf die Heilsgeschichte. Der Vf. erkennt in dem Preislied des Engels: Benedicta sit ... (Tob 12, 6), das mehrmals in der Dreifaltigkeitsmesse verwendet wird, „nicht nur eine Verherrlichung des Dogmas über den dreieinigen Gott, sondern es vergegenwärtigt uns nun auch wie die anderen Feste des Kirchenjahres Ereignisse unserer Erlösung". Zum Schluß weist der Vf. die geschichtliche Möglichkeit nach, daß die Auswahl dieses Tobiastextes vom Kommentar des hl. Beda beeinflußt gewesen sein kann.

BenMo 32/3–4 (1956) 102–107 (PS)

14 P. Grosjean, Sur quelques Exégètes irlandais du VIIe siècle

Etude sur la dédicace mystérieuse du De Mirabilibus Sacrae Scripturae. G. pense à une utilisation continuelle de pseudonymes. Le monastère „carthaginois" = S. Cartach. L'auteur qui porte le nom d'Augustin reste inconnu. Son maître Manchnanus = S. Manchan, peut-être désigné sous le nom d'Eusèbe. Au même cercle appartiennent Banbán, Berchán, S. Mo-Bricc u, Laidcenn (auteur de l'abrégé des Moralia in Job de S. Grégoire le Grand). Il n'est pas impossible que le Liber de Ordine creaturarum, qui a circulé sous le nom d'Isidore de Séville, soit sotir du même milieu des moines irlandais du VIIe siècle.

SE 7 (1955) 67–98 (ChBr)

15 Anscari Mundó OSB, El Colofó a Ester de la „Pandectes minutiore manu" de Cassiodor

Die lateinischen Bibelhandschriften Paris B. N. lat. 6, s. X–XI (Biblia de Ros) u. lat. 11553 s. IX (Sangermanensis) haben ein Colophon zu Est, das von Cassiodorus stammt und sich als ein Fragment aus der Pandectes minutiore manu scripta erweist.

Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 161–176 (JSch)

16 Angelo Penna, Andrea di S. Vittore: il suo commento a Giona

Andreas, Regularkanoniker von St. Viktor und (von 1161 oder 1163 bis 1175) Abt von Wigmore (Grafschaft Herefordshire, England), wird auf Grund seiner exegetischen Leistung auch der „Hieronymus des Mittelalters" genannt. Im Gegensatz zu der allegorischen Schriftauslegung seiner Zeit geht er fast skrupellos und übertrieben vom Literalsinn aus. – Vf. bietet erstmalig gedruckt seinen Kommentar zu Jonas, der sich (nur) in der Vatikanischen Bibliothek (Kodex 1053) befindet.

Bib 36/3 (1955) 305–331 (AMo)

17 M.-B. de Vaux Saint Cyr OP, Les deux commentaires d'Etienne Langton sur Isaïe

Beitrag zur Klassifizierung der Langtonschen Bibelkommentare durch G. Lacombe und B. Smalley (Studies on the Commentaries of Cardinal Stephen Langton, in Archiv. Hist. Doctr. Litt. M. A. V

[1930] 5–220) speziell an Hand seiner beiden, je in zwei Fassungen vorliegenden Isaias-Kommentare: einer glossa glossae und der moralitas. Fragen nach dem Vorhandensein weiterer Kommentarwerke werden erwogen.

RScPhilT Tom. XXXIX/2 (1955) 228–236 (FS)

1498 Roger Guindon OMI, La „Lectura super Matthaeum incompleta" de saint Thomas

Zur Frage nach der literarischen Art und der Eingliederung ins Gesamtwerk des hl. Thomas.

RUnOtt 25/4 (1955) 213–219* (EB)* *cf 1545*

1499 Ermenegildo Lio OFM, Alcune „Postillae" sui Vangeli nei rapporti con Alessandro di Hales, Giovanni de la Rochelle e la „Summa Fratris Alexandri"

Literarkritische Studie über die Giovanni de la Rochelle zugeschriebenen biblischen Postillen zum Lukas- und Markusevangelium, ihren Ort in der frühen franziskanischen Theologie.

Anton A. XXX/3 (1955) 257–313 (WB)

1500 Karlmann Beyschlag, Die Bergpredigt und Franz von Assisi

Die umfassende Monographie geht aus von einer grundsätzlichen Darlegung der sittlichen Forderungen Jesu, die nur im eschatologischen Zusammenhang der Heilsfrage existieren (Erster, exegetischer Teil: Die Bergpredigt; S. 11–52). Dann werden die wichtigsten frühfranziskanischen Schriften quellenanalytisch untersucht (Zweiter, quellenkritischer Teil; S. 53–148). In einem dritten, untersuchenden Teil (S. 149–204) wird das Problem der Bergpredigt bei Franz von Assisi formuliert und herausgestellt, in welcher Weise die wesentlichen ethischen Grundbegriffe der Lehre Jesu hier erhalten bzw. umgeformt wurden. Im vierten Teil vergleicht Vf. Franz und Luther als Träger und Gestalter desselben Problems (S. 206–225). Schluß: Kritik der Kritik an Franz von Assisi (S. 226–231).

BFChTh 2. Reihe Bd. 57 (1955) 5–242

1501 Cebrià Baraut OSB, Un fragment de la versió catalana de la „Postilla super Psalmos", de Nicolau de Lira

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Kommentare des Nikolaus von Lyra in Spanien während des Mittelalters und in die katalanischen Übersetzungen dieser Kommentare wird Ms 159 Ripoll, 14. Jh., fol. 83r-86v, ein Fragment aus einer solchen katalanischen Übersetzung der Postilla super Psalmos, publiziert.

Misc. Bibl. B. Ubach. Montserrat (1953) 279–286 (JSch)

Neuzeit

1502 Walter Dress, Die Zehn Gebote und der Dekalog. Ein Beitrag zu der Frage nach den Unterschieden zwischen lutherischem und calvinistischem Denken

Aus dem Gegensatz des Textes des atl Dekaloges zu jenem der Zehn Gebote in Luthers Katechismus weist Dreß die theologische Grundhaltung Luthers zur Schrift auf und vergleicht diese dann mit der Kalvinischen. – Luther sträubt sich gegen jeden naiven Biblizismus, der z. B. atl Texte unbesehen als noch heute verbindliches Gotteswort betrachtet. Da mit Christus das atl Gesetz sein Ende gefunden hat, der Dekalog aber ein Stück dieses Gesetzes ist, war er zwar für die Juden als an sie gerichtetes Gotteswort verpflichtend, ist es aber für die Christen nur so weit, als in ihm das natürliche Gesetz enthalten ist, das Gott in alle Menschenherzen geschrieben hat (vgl. Paulus). Deshalb hat Luther unter entsprechender Textänderung nur diese Punkte des Dekalogs als die Zehn Gebote in seinen Katechismus aufgenommen. Der kritische Maßstab für die Übernahme atl Gedanken ist für ihn das Evangelium. – Kalvin dagegen hat den atl Text unverändert beibehalten, ihn dann allerdings durch allegorische Exegese im Sinne seiner Glaubensüberzeugung umgedeutet. – Diese Verschiedenheit in der Stellung zur Schrift und ihrer Handhabung hat grundsätzliche Bedeutung und veranschaulicht beispielhaft die Verschiedenheit der Prinzipien, nach denen die lutherische und die reformierte Kirche des Kalvinismus gestaltet sind.

TLZ 79 (1954) 415–422 (PGM)

1503 Olavi Tarvainen, Luthers Bibelauslegung (finn)

TAiK 61/1 (1956) 1–11

604 Clyde Manschreck, The Bible in Melanchthon's Philosophy of Education
JBR XXIII/3 (1955) 202–207

605 Thomas Aquinas Collins OP, Cardinal Cajetan's Fundamental Biblical Principles
Versuch, die Grundprinzipien der Exegese von Kardinal Kajetan herauszustellen im Lichte der neusten kirchlichen Richtlinien: Übersetzung des Textes, wie er im Hebräischen (Originaltext) steht, Auslegung nach dem Literalsinn. Der „neue Sinn" übereinstimmend mit dem Kontext, der Hl. Schrift, der Lehre der Kirche. Progressive Exegese. Weithin Außerachtlassen der Väter (gegenreformatorische Gründe!).
CBQ XVII/3 (1955) 363–378 (OSch)

606 Romuald M. Díaz Carbonell OSB, Dom Bonaventura Ubach OSB
Würdigung des Lebens und Werkes von P. B. Ubach, Herausgeber der Bibel von Montserrat und Begründer des Bibelmuseums an der dortigen Abtei, anläßlich seines goldenen Priesterjubiläums.
Misc. bibl. B. Ubach. Montserrat (1933) 1–14 *(JSch)*

607 Richard T. A. Murphy OP, Arma virumque cano
Gedächtnisartikel zum diamantenen Priesterjubiläum von P. Louis Vincent O.P.
CBQ XVII/2 (1955) 113–127 (OSch)

608 Célestin Charlier, Paul Claudel et la Bible
Claudels Schriftauslegung wird an Beispielen charakterisiert. Das Gesamturteil lautet durchaus negativ, ohne daß verkannt würde, daß der Dichter die Schrift gläubig las und unausschöpfliches Licht aus ihr empfing.
BiViChr 11 (1955) 32–46

609 Pierre Blanchard, Julien Green et la Bible. Témoignage et expérience
BiViChr 14 (1956) 31–44

Bibel im System der Glaubens- oder Sittenlehre

(Gegenwart)

Exegese und Dogmatik

610 Werner Wiesner, Exegese und Dogmatik
Vf. will das „heillose Auseinanderklaffen" von Exegese und Dogmatik in der heutigen protestantischen Theologie überwinden helfen, das seit der Aufklärung die Einheit der theologischen Wissenschaft bedroht und in der Abwertung der Bibel zu einem rein historischen Phänomen seinen tiefsten Grund hat. In einem kurzen geschichtlichen Überblick zeigt er zunächst die bisherigen Ausgleichsversuche: 1. den philosophisch-spekulativen von Schleiermacher, Hegel; 2. den heilsgeschichtlich-biblizistischen von Hofmann bis Schlatter; 3. den historischen von Ritschl und seiner Schule; 4. den Versuch der dialektischen Theologie Barths; 5. den neuesten von R. Bultmann. Keiner dieser Versuche hat zum harmonischen Ausgleich der beiden Disziplinen geführt. Deshalb schlägt Vf. folgenden Weg vor: Er geht von der Tatsache aus, daß der Exeget bereits vor seiner Arbeit gläubiger Christ ist und deshalb zur Bibel eine innere Glaubensbeziehung hat. Dieser – offenbar vorwissenschaftliche – Glaube eröffnet ihm den Weg zur exegetischen Erkenntnis und hat nicht nur für das Sachverständnis, sondern bereits für die Worterklärung Bedeutung. Auf solcher Exegese ist dann die Dogmatik aufzubauen. Der dogmatische Erkenntnisakt ist gleicher Art wie der exegetische, nämlich vom Glauben irgendwie beeinflußt; nur in der Intention unterscheiden sich die beiden Disziplinen. Der Exeget weist Inhalt und Bezogenheit des einzelnen Textes auf das Ganze des einen Evangeliums auf, während der Dogmatiker die Einheit und Ganzheit des Evangeliums und dessen Entfaltung für den heutigen Glauben darlegt. – Wie der Glaube, der die Bibel als alleinige dogmatische Autorität und Quelle anerkennt, zugleich Interpret eben dieser Bibel sein kann, ohne einem circulus vitiosus zu verfallen, bleibt ungelöstes Rätsel dieses neuen Vorschlages der Harmonisierung.
TLZ 79 (1954) 447–454 (PGM)

1511 T. Worden, Is Scripture to Remain the Cinderella of Catholic Theology?
Scrip Vol. VIII/1 (1956) 2–12

K. Barth - R. Niebuhr - P. Tillich

1512 Robert T. Osborn, Christ, Bible and Church in Karl Barth
JBR XXIV/2 (1956) 97–102

1513 K. H. Miskotte, Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken
Der Einfluß Karl Barths auf den holländischen Protestantismus.
Antwort, Festschrift K. Barth (1956) 29–51 (FS)

1514 A. Dumas, Des prolégomènes dogmatiques à l'insertion éthique dans l'exégèse de Karl Barth
Antwort, Festschrift K. Barth (1956) 208–216 (FS)

1515 Levi A. Olan, Reinhold Niebuhr and the Hebraic Spirit; a critical inquiry
Die ins einzelne gehende Untersuchung endet mit dem Ergebnis: „However, one fact is beyond dispute – Niebuhr's theology is not in the Hebraic spirit. The New Testament does contain strands which derive from the prophetic view of God and man, but these are not the ones which Niebuhr selects. In fact, he denies their significance. His theology is paulinian, Augustinian, Calvinistic, and Reformationist. All of these derive from sources other than the Hebraic."
Judm 5/2 (1956) 108–122 (EB)

1516 Paul Tillich, Religion biblique et recherche de la réalité dernière
In französischer Übersetzung gebotene Auszüge einer in der Reihe der „Richard Lectures" vorgelegten Arbeit, die in *The University of Chicago Press* und *Black Star Company* (New York) vollständig erscheinen wird, zum Problem der Koordinierung von philosophischer Ontologie und biblischer Religion. Vf. schließt mit der These: „M'opposant à Pascal je dis: Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu des philosophes sont un seul et même Dieu." – Einwände und Fragen Prof. Kraemers zu den Thesen.
RTPhil II (1955) 82–105 (EB)

Offenbarung - kirchliche Verkündigung

1517 Alan Richardson, Gnosis and Revelation in the Bible and in Contemporary Thought
„The object of this paper is to ask what is the biblical conception of revelation and how it can be expressed and understood in the light of modern thought."
ScotJT 9/1 (1956) 31–45

1518 George Ernest Wright, Progressive Revelation
„In and through history the Bible reveals to us the true God and in so doing the meaning of all human existence. The scriptural canon . . . is normative in the sense that subsequent Christian teaching and teachers are to be understood in its light, and not the other way around. The canon does not give us a complet creedal system that is sufficient for any and every age without theological struggle and involvement. Nor does it provide a system of ethics to which no new ethical insight can ever be added. It is nevertheless normative in that binds me in the Church and through Christ to the true God; it sharpens my wits to beware of idolatry and to confess my sin of idolatry; it commands me to love God and my neighbour, though it does not tell me precisely how, other than to give examples of what was once done; and it so changes and conditions my point of viewing that in company with God's people, past and present, I approach our common life with a sense of vocation and destiny. In so doing I encounter faith, love and hope, not as teachable traits of character, but as the goods that are given me by the faithful and loving One."
Christian Scholar XXXIX/1 (1956) 61–65 (EB)

1519 Albert T. Mollegen, A christian understanding of Relevation
Gott kann vom Menschen nur in und durch seine Offenbarung erkannt werden, doch setzt die Offenbarung theologisches Forschen und wissenschaftliche Aktivität voraus.
The Christian Scholar XXXIX/1 (1956) 19–24 (EB)

0 Giorgio M. Girardet, Dio ha parlato

Die modi der Offenbarung nach der Bibel: Es gibt keine allgemeine direkte Offenbarung Gottes an alle Menschen; Gott spricht vielmehr direkt durch verschiedene Mittel (Träume, Auditionen, durch seinen Geist) nur zu bestimmten Auserwählten, Propheten, und über diese als Mittler zu den übrigen Menschen. Zu uns spricht Gott mittels seines Wortes in Christus, durch die Schrift und die kirchliche Verkündigung, bestätigt durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes.

Prot XI/1 (1956) 25–37 (WP)

1 Friedrich-Wilhelm Marquardt, Geschichte und kirchliche Verkündigung

Darlegung der Probleme, die sich aus Bultmanns „Worttheologie" ergeben: 1. Die Geschichte und das Wort Gottes; 2. die Geschichte und das Kerygma; 3. die Geschichtlichkeit der Existenz.

Antwort, Festschrift K. Barth (1956) 620–629

Gott - Christus - Kirche

2 P. de Haes, Deus principium et finis oeconomiae salutis

Exegetisch-dogmatische Darlegung.

ColMech XXV/IV (1955) 438–444

3 P. de Haes, Christus principium et finis oeconomiae salutis

Von Eph 1, 9 und Kol 1, 15–18 ausgehende scholastisch-dogmatische Darlegung.

ColMech XXV/V (1955) 575–581 (EB)

4 P. de Haes, Quonam sensu Deus dicitur Pater noster

I. Pater Verbi et Jesu Christi. – II. Pater noster: 1. ratione creationis filii dicimur sensu latissimo. – 2. In ordine gratiae...vocamur filii adoptivi. – Interpretatio biblico-dogmatica sequitur in primis S. Thomae propositiones (cf ST III sent.).

ColMech XXIII/V (1953) 551–557 (FS)

5 James Barr, Christ in Gospel and Creed

Dogmengeschichtliche Abhandlung. – Die Hauptanliegen der gegenwärtigen Christologie werden formuliert: „1. We have to reach a new understanding of the traditional formulae of orthodoxy which will do justice to the dynamic presentation of Christ as we find it in the New Testament. – 2. We have to admit into Biblical study more fully than heretofore the real interest of the creeds, and of the Gospels also, in what Jesus was."

ScotJT 8/3 (1955) 225–237 (EB)

6 C. G. Nalty, The Roman Catholic Concept of the Mystical Body of Christ

ABR 2 (1952) 12–28

7 J. Daniélou, L'Ascension d'Hénoch

Die biblischen und außerbiblischen Berichte über Henoch werfen Licht auf die Frage nach Erwählung und Heil der „Ungläubigen", d. h. der vor der Erwählung Abrahams im Stadium des natürlichen Glaubens Lebenden. Es gab damals Menschen, die an Gott und seine Vorsehung glaubten; Gott nahm sich ihrer an, sie wurden gerettet und genießen seit ihrem Tod ein paradiesisches Leben. Unter ihnen gibt es Heilige (Henoch, 3. Januar). Sie sind Fürbitter für die vielen, die nichts von der Botschaft der Propheten noch von der Menschwerdung des Gottessohnes wußten, sie lebten in jener „rectitude du désir" von der die Theologie sagt, sie sei schon eine Taufe.

Irén XXVIII/3 (1955) 257–267 (EB)

8 Hans Bolewski, Bible et unité au point de vue luthérien

VC 33 (1955) 8–14

9 Joseph Haroutunian, God's People Israel, the Church and the World

Israel, Kirche und Welt sind drei einander bedingende Größen. Israel–Kirche stehen im Verhältnis Verheißung–Erfüllung zueinander, Kirche und Welt sind zwei Aspekte des Gottesreiches. In allen

dreien lebt das Gottesvolk und alle drei haben die Aufgabe, das volle ungebrochene Sein des Menschen wiederherzustellen.

Christian Scholar|XXXIX|1 (1956) 56–60 (EB)

Mariologie

1530 B. Prete, I fondamenti biblici del dogma dell'Immacolata

Die biblischen Grundlagen des Dogmas werden nach den Enzykliken Ineffabilis Deus und Fulgens Corona dargestellt.

Sap Vol. 7|4 (1954) 431–469

1531 Tiburtius Gallus SJ, Ad argumentum Immaculatae Conceptionis ex Gen 3, 15 erutum

Argumentum Immaculatae Conceptionis ex Gen 3,15 erutum implicite probare videtur etiam immunitatem B. Virginis a morte temporali.

DThomP LVIII|1–2 (1955) 118–123 (WB)

1532 Bertram Brodmann OFM, Mariens Jungfräulichkeit nach Lk 1, 34 in der Auseinandersetzung von heute

Nachdem der Vf. die Tradition der Kirchenväter aufgezeigt hat, setzt er sich sowohl zeitgeschichtlich wie philologisch mit den Exegeten auseinander, die seit dem 16. Jh. die Stelle verschieden interpretierten, und kommt zu dem Ergebnis, daß die Frage Mariens der „eindeutige Ausdruck des Willens zur beständigen Jungfräulichkeit" ist.

BiKi 4 (1955) 98–110 (PS)

1533 Christian P. Geroke OCarm, Jesus and Mary: separation or association

Vf. setzt sich mit verschiedenen, vor allem neueren Erklärungsversuchen auseinander und kommt zum Ergebnis: „As to any particular significance the incident expresses concerning Mary's role in the redemptive work of Christ, we believe it provides another illustration of the close cooperation and union between mother and Son, inaugurated with the Incarnation at Nazareth. Just as Mary brought Christ into the world (Matthew, Luke) so she was active in the inception of His public manifestation (John). In the scheme of John's Gospel her activity at Cana is a preparation for the comprehension of her role on Calvary. The relationship of Christ and Mary at Cana was one of mutual cooperation, as we would expect it to be from the analogy of the faith."

TS 17|1 (1956) 1–38

1534 M. François Berrouard, La foi de sainte Marie

Betrachtende Darlegung.

LumVie 16 (1955) 451–466

1535 M. J. Nicolas, Marie, mère de Dieu

Würdigung der einzigartigen Stellung der Gottesmutter nach dem Zeugnis der Schrift und der ersten Konzile.

LumVie 16 (1955) 467–486

1536 M. Mellet OP, Marie, mère des hommes

Im Verlauf der Betrachtung wird auf das johanneische Marienbild näher eingegangen.

LumVie 16 (1955) 487–508

1537 Jean Guitton, La force de la vierge

Premier mystère: Le silence vis-à-vis de Joseph. – Deuxième mystère: L'apparente négligence du Christ. – Troisième mystère: La mort de Jésus. – Quatrième mystère: L'absence d'apparition du ressuscité. – Cinquième mystère: La solitude de Marie dans ses derniers temps.

LumVie 16 (1955) 509–526

1538 M.-B. de Vaux Saint-Cyr, Grandeur de Marie et idéal évangélique

Zeigt im Leben Mariä die Züge der Nachfolge Jesu (Bergpredigt, Nachfolge, Kreuz).

LumVie 16 (1955) 527–540

5539 A. van Hove, Art und Umfang der geistlichen Mutterschaft Mariens (holl)

Die ins einzelne gehende Abhandlung stützt sich auf biblische und dogmatische Aussagen.

ColMech XXIII/VI (1953) 633–651 (EB)

5540 Alexis Kniazeff, Mariologie biblique et liturgie byzantine

Vf. untersucht die mariologischen Texte der byzantinischen Liturgie auf ihre biblische Herkunft und Bedeutung

Irén XXVIII/3 (1955) 268–289 (EB)

5541 J. Rabau, De epistolis sapientialibus B. Mariae Virginis in Missali Romano

ColMech XXIV/IV (1954) 476–478

Moraltheologie

5542 Ph. Delhaye, Le recours à l'Ancien Testament dans l'étude de la théologie morale

Vf redet einer biblischen Moraltheologie das Wort und bedauert, daß unsere Moralisten die Schriftlesung vernachlässigt haben. Besonders versucht er die Bedeutung auch des AT für unsere Moral aufzuzeigen. Wenn Christus kam, um das Gesetz zu erfüllen, müssen wir seinem Beispiel folgen. Zwar liegen auf der Moral des AT bisweilen Schatten, an denen wir uns jedoch nicht stoßen, wenn wir sie aus der Perspektive der religiösen Menschheitsentwicklung her sehen. Andererseits finden wir aber im AT eine Fülle ewig gültiger Wahrheiten und Normen.

ETL Vol. 31/4 (1955) 637–657 (AMo)

5543 A. Grail OP, De la Morale du Nouveau Testament

Einführung in eine Aufsatzfolge: Grandes Lignes de la Morale du Nouveau Testament. – Die ntl Moral wird abgehoben gegenüber jedwedem philosophischen Moralsystem; sie gründet im göttlichen Gebot und ist der Widerschein des göttlichen Wesens selbst. Sie ist „morale de précepte et d'imitation".

LumVie XXI (1955) 3–12 (GM)

5543a Y. B. Trémel OP, Béatitudes et morale évangélique

Jesus ruft nicht nur zur Umkehr, er gibt dem neuen Gottesvolk, das er beruft, auch eine Weisung, wie es leben soll. Diese Moral des Evangeliums, wie sie in der Bergpredigt sich widerspiegelt, hat zwar den Charakter der Vorläufigkeit, denn die Erwartung der Parusie gibt ihr einen Akzent der Krise. Aber andererseits ist das Gottesreich schon mitten in der Welt, es ist schon da. Daher legt diese Botschaft das Zeichen der Vergänglichkeit ab und wird zum „Wort, das nicht vergeht".

LumVie XXI (1955) 83–102 (GM)

5544 C. Spicq OP, La Morale de l'Agape

Jede christliche Moral hat ihren Ausgangspunkt und ihr Ziel in der Botschaft vom freien Geschenk der Liebe Gottes (Jo 3, 16; 1 Jo 4, 10; Röm 8, 28–39) Der Vf. zeigt anhand der ntl Zeugnisse die sich daraus ergebenden Folgerungen auf.

LumVie XXI (1955) 102–122 (GM)

5545 Roger Guindon OMI, Le caractère évangélique de la morale de saint Thomas d'Aquin

I. La théologie morale au moyen âge avant Saint Thomas. – II. La théologie morale de Saint Thomas d'Aquin: a) Béatitude–Loi-Grâce dans la „Lectura in Matthaeum" – b) Béatitude–Loi–Grâce dans la „Somme contre les Gentils" – c) Béatitude–vertus dans la „Somme de Théologie"

RUnOtt Vol 25/3 (1955) 145–167**

5546 Bernhard W. Anderson, The Biblical Ethic of Obedience

Das NT enthält keine allgemeine Anweisung für Konfliktsituationen, auch das Liebesgebot ist kein auf alle soziale Situationen übertragbares Prinzip. Der Mensch ist nicht einem unpersönlichen Gebot, sondern dem persönlichen Gott verantwortlich und jede neue Situation gibt ihm neue Gelegenheit zu Entscheidung und Gehorsam. In der Kirche sucht die christliche Gemeinde gemeinsam den Willen Gottes in ihrer konkret historischen Situation zu erkennen. Der lebendige Gott spricht immer noch in den wechselnden geschichtlichen Situationen und ruft sein Volk zum Gehorsam.

Christian Scholar XXXIX/1 (1956) 66–71 (EB)

1547 Hugo W. Thompson, Biblical Orientation for Social Action

I. Cultural conditioning and christian social action. – II. Difficulties and advantages in biblical orientation. – III. A method for the study of social implications of the Bible: 1. Read the book as a unit. – 2 Discover the social setting. – 3. Study in detail, using a notebook. – 4. State the principles implied in the specific teachings – 5. Apply these principles to present problems.

JBR XXIII/3 (1955) 208–212

1548 John J. Vincent, The Evangelism of Jesus

Jesus forderte keinen intellektuellen Glauben, sondern lebendige Nachfolge in der Welt, die Verwirklichung seiner Gebote im täglichen Leben. Wie er fordert das Christentum nicht den Glauben an geistige, jenseitige Güter, es ist ein Weg, den man in der Haltung des Jüngers und Nachfolge Christi zu gehen hat.

JBR XXIII/4 (1955) 266–271

Bibel in Kunst- und Literaturgeschichte

1549 Jules Leroy, Art hellénistique, art juif, art chrétien. A propos d'une publication en cours

Zu Erwin R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. (Bollingen Series XXXVII, Pantheon Books, New York 1953–1954.)

CSion IX/2 (1955) 157–162

1550 P. F. Hovingh, La fumée du sacrifice de Cain et d'Abel et l'Alethia de Claudius Marius Victorius

„Nous concluons de l'exposé donné ci-dessus que les arts plastiques étaient les premiers à avoir besoin d'une représentation du passage de Genèse IV, comme Scheiber aussi le fait observer. Puisque la leçon de la fumée rabattue et de la fumée ascendante ne se trouve pas plus tôt qu'au XIIe siècle, tandis qu'il est possible de citer toute une série d'exemples plus anciens d'autres variantes, nous pouvons supposer qu'elle n'est pas née avant ce siècle là. Aussi ne me semble-t-il pas nécessaire de chercher, avec Scheiber, une source commune pour Pécs et S. Giovanni a Porta. D'autre part le passage de l'édition de Gagny (MPL 61, 937ss) n'est pas de la main de Claudius Marius Victorius, mais de celle de Gagny, et ne date pas du Ve siècle, mais de 1536."

VigChr Vol X/1 (1956) 43–48

1551 A.-M. Cocagnac OP, Le jugement dernier dans l'art

Nach einer die theologische Bedeutung des letzten Gerichts abgrenzenden Einleitung folgen die der Bible de Jérusalem entnommenen biblischen Texte aus Mt, 1 Kor und Apk. Die einzelnen Darstellungen sind nach Schulen geordnet: La sculpture médiévale (Avant le XIII. siècle; XIII. et XIV. siècles). – Le Nord: L'école Tournaisienne; L'école de Cologne; la Flandre et la Hollande. – L'Italie: les primitifs; Florence; la Renaissance. Der Begleittext erklärt Auffassung und Eigenart der Darstellung aus dem Zusammenhang der je zeitgenössischen Theologie. Die abschließende „Conclusion" schlägt den Bogen zur heutigen Welt und Geistesart.

Sous le Ciel (Ed. du Cerf, Paris 1955) 1–115 (FS)

1552 Helen Rosenau, Contributions to the Study of Jewish Iconography

I. Cosmic Elements in the Haggadah of Serayevo. – II. Architectural Tendencies and their Interpretation.

BJRL 38/2 (1956) 466–482 (EB)

1553 M. Neeser, Le paradis et les poètes

Beschreibungen französischer Dichter, die die beiden theologischen Hauptthesen illustrieren: das Paradies als rein jenseitige bzw. als in unser Jetzt hineinragende Größe.

ETR 30/1 (1955) 18–36

1554 Michael Fixler, The Unclean Meats of the Mosaic law and the Banquet Scene in Paradise Regained (of Milton)

MLN Vol. LXX/8 (1955) 573–577

55 Otto Ullmann, Le Livre d'Esther et la tragédie de Racine
Evid 7/52 (1955) 33–40

55a G. C. Anawati OP, Jésus et ses juges d'après „La cité inique" du Dr. Kamel Hussein
Eingehende Besprechung des Jesusromans Qaryaton zalima (La cité inique), Kairo.
MIDEO 2 (1955) 71–134 (EB)

Verschiedene Themen

Nachträge

56 Anselm Rüd OSB, Die 42zeilige Bibel Gutenbergs von 1455
Zur 500-Jahr-Feier.
BiLi Jg. 22/10 (1955) 301–303

57 John J. Dougherty, The Origins of Hebrew Religion: A Study in Method
Auseinandersetzung mit der religionsgeschichtlichen Literatur, der komparativen und der ethnologischen Methode. Anwendung einer theologisch-positiven Methode. Hinweis auf die Originalität der israelitischen Religion (Fehlen jeglichen Theriomorphismus im frühen Israel, der vorherrschend in der Umwelt). Theologische Methode: Religion Israels, unterschieden von der Religion der Patriarchen, eine historische Tatsache, nur zu erklären unter Rückgriff auf eine übernatürliche Kausalität. Positive Methode: Nachdruck auf der Archäologie gegenüber der Ethnologie.
CBQ XVII/2 (1955) 138–156 (OSch)

58 O. Vf., Pas à pas avec la Bible: Histoire d'Israël
Kurzgefaßter Überblick über die Geschichte des Gottesvolkes mit dem Ziel, die einzelnen biblischen Bücher zeitlich einzuordnen.
LumVieB No. 25 (1955) 13–29

59 F. W. Grosheide Einiges zur Geschichtschreibung der Bibel (holl)
Für uns kommt es darauf an, den Geschichtsgehalt der Bibel im Glauben an das Evangelium von Jesus Christus, unserem Heil, zu sehen und zu verstehen.
GerefTTs Jg. 56/1 (1956) 17–21 (EB)

60 Hellmut Bergmann, Eigenart und Eigenwert der Geschichte und der Religion des Volkes Israel und des Judentums
Dieser erste Teil der Arbeit gibt einen skizzenhaften Überblick über die Geschichte Israels von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Jud 12/1 (1956) 35–55 (EB)

61 M. D. Goldman, Humour in the Hebrew Bible
Vf. zeigt einige Äußerungen von hebräischem Humor und von Ironie in den atl Büchern auf.
ABR 2 (1952) 1–11 (JSch)

62 E. la B. Cherbonnier, Mystical vs. Biblical Symbolism
„The present article will examine the very different roles played by religious symbols in these two distinct metaphysico-religious systems and will inquire which of the two is the more defensible."
Christian Scholar XXXIX/1 (1956) 32–44 (EB)

63 Severin Grill OCist, Die Belebtheit der Sterne und die Bibel
„Soweit als die Bibel die Frage, ob die Sterne belebt sind, berührt, ergeben sich drei Möglichkeiten: a) Auf den Sternen sind Lebewesen wie auf der Erde, weil die höchste Majestät Gottes dies fordert. Die vernunftbegabten Lebewesen könnten sich noch im status naturae purae, mit Übergehung des status naturae lapsae und reparatae befinden. – b) Die Sterne sind der Wohnsitz der Engel, die ja als Geschöpfe keine Allgegenwart wie Gott, sondern auch nur eine zirkumskriptive Gegenwart haben. –

c) Die Sterne sind der Wohnsitz der Engel und der vorläufige Aufenthaltsort der Gerechten, sei es, daß die letzteren ein Paradies genießen oder sich noch in einem Reinigungszustand befinden."

BiLi Jg. 22/10 (1955) 295–298

1564 Severin Grill OCist, Von den Sünden der Heiligen in der Bibel

„Es ist ein stringenter, zwingender Beweis des historischen Charakters und daher der absoluten Glaubwürdigkeit der biblischen Schriften, daß sie auch von den Schwächen und Sünden der Gottesboten berichten. Dichtung und Legende hatten sie idealisiert."

BiLi Jg. 23/1 (1955) 3–6

1565 Albert Gelin PSS, L'Homme biblique

Der Ausdruck „homo biblicus" wird langsam zum Modewort. Man muß deshalb seine verschiedenen Bedeutungen herausstellen: 1. kann er als anthropologischer Terminus gebraucht werden; was sagt die Bibel vom Menschen als solchem. – 2. Man kann darunter die Menschen jenes Volkes, jener Rasse, jenes Landes verstehen, an die die Offenbarung erging. – 3. Homo biblicus ist ganz allgemein der Mensch vor Gott. Eine eingehende Analyse der für die dritte Bedeutung des Begriffs einschlägigen Schriftstellen bildet den Hauptteil der Untersuchung.

LV Vol. X/1 (1955) 45–56

1566 J. E. Schulte, Der Mensch und die Abstammungslehre (holl)

I. Die Entstehung des Lebens. – II. Die Entstehung der Arten. – Moderne Naturwissenschaft und biblische Berichte.

HLa 8/1 (1955) 5–7; 18–22

1567 Bertil Lundman, Einige kritische Bemerkungen zur Anthropologie Vorderasiens

Durch Abbildungen und eine Kartenskizze illustrierte Aufgliederung in drei Rassegruppen: 1. Die vorwiegend armenide Rasse im Osten Kleinasiens und im nördlichen Mesopotamien; 2. die „ostmediterrane Rasse", heute vorwiegend im persischen Bergland und in Turkestan; 3. die „arabide Rasse", stark vorwiegend heute im mittleren Mesopotamien und in Nord- und Zentralarabien.

Don. Nat. Nyberg (1954) 205–218; Orientalia Suecana IV (1955) 87–100 (EB)

Reiseberichte

1568 Bonaventura Ubach OSB, El Sinai. Viatge per l'Aràbia Pètria cercant les petjades d'Israel. 2. Aufl. Abadia de Montserrat 1955

Interessanter Bericht über die Reisen des Vf.s 1910, 1928 und 1932 durch die Sinaihalbinsel und Arabia Petraea. Zweck der Reisen war es, die geographischen Örtlichkeiten, welche die Israeliten nach dem Exodus-Bericht berührten, kennenzulernen, einen Einblick in die Natur des Landes zu bekommen, Kartenskizzen anzufertigen und gutes Bildmaterial zur Illustrierung der biblischen Berichte zu sammeln. Die zahlreichen Karten und Bilder sowie die packende Schilderung vermitteln dem Leser tatsächlich eine gute Vorstellung von der Landschaft, den klimatischen Verhältnissen und vom Leben der Beduinen, wie sie auch der Exodusbericht voraussetzt. Deshalb wird das Buch, obwohl die Reisen schon Jahrzehnte zurückliegen, für den Exegeten und Bibellehrer, aber auch für den Bibelleser einen dauernden Wert behalten.

Aus der Sammlung Tierras Biblicas (JSch)

1569 Thomas Kaeppeli OP – Pierre Benoit OP / Un Pèlerinage Dominicain inédit du XIVe siècle

Le Liber de locis et conditionibus Terrae sanctae et Sepulcro d'Humbert de Dijon O.P. (1332). Text aus dem Cod. 1700 der Biblioteca Casanatense, Rom, mit Anmerkungen von P. Benoit.

RB 62/4 (1955) 513–540 (OSch)

1570 Harold R. Willoughby, The distinctive sources of palestinian pilgrimage iconography

Eine Untersuchung der Pilgerheiligtümer in Palästina aus der nachkonstantinischen Zeit (bis rund 650). Vf. wertet in einem Überblick die neueren und neuesten Einzeluntersuchungen aus. Er will aufzeigen, inwieweit die ikonographischen Darstellungen von Pilgern sich an Berichte der Evangelien anlehnen bzw. in welchen Einzelzügen sie von den biblischen Berichten abweichen und legendäre Überlieferungen verwerten. Zwei Abbildungen.

JBL LXXIV/II (1955) 61–68 (HRu)

771 Otto Heinrich Klingele, Die Stätten unseres Herrn
Pilgerbericht.
HlL 87/3–4 (1955) 128–142

772 Gaetano M. Savoca SJ, Verso la terra di Gesù
Reisebericht aus dem Hl. Land.
PalCl XXXV/9 (1956) 393–403

773 Gaetano Savoca SJ, Addio, gloriosi frammenti della Storia!
Reisebericht mit archäologischen Hinweisen aus Ägypten: Edfu, Aswan, Elephantine, Tell el Amarna.
PalCl XXXIV/14 (1955) 637–642 (WB)

Turiner Leichentuch

774 Stanislaw Waliszewski, Uwagi o catunie turyńskim (Bemerkungen über das Turiner Leichentuch)
Vf. (Mediziner) gibt am Schlusse seiner Abhandlung neun Schlußfolgerungen, die sich dahin aussprechen, daß es sich bei dem Turiner Leichentuch um ein echtes Stück handelt, das Jesu Leiden in seinen Phasen rekonstruieren läßt.
RBL 6 (1953) 50–74; 7 (1954) 68–106 (MS)

775 Pietro Savio, Ricerche sopra la Santa Sindone
Die aus den ntl Apokryphen zu erhebenden Traditionszeugnisse. – Bezeugung in den frühen liturgischen Formularen.
Sal XVII/2 (1955) 319–390; 3–4 (1955) 611–653

776 Milan St. Durica, Un notevole contributo Sindonologico
Zu Werner Bulst SJ, Das Grabtuch von Turin. Forschungsberichte und Untersuchungen, Frankfurt (1955).
Sal XVII/3–4 (1955) 654–657 (EB)

777 Franz Mussner, Nochmals: Das Turiner Grablinnen und die Wissenschaft
Auseinandersetzung mit Werner Bulst SJ (Das Grabtuch von Turin, Frankfurt 1955). „Pater Bulst hat sich sicher die Arbeit nicht leicht gemacht und weiß viel Material zu bieten. Auch führt er die Polemik in einem vornehmen, wenn auch recht überlegenen Ton. Aber leider sind seine historische und exegetische Methode z. T. so fragwürdig und seine Hypothesenfreudigkeit so groß, daß sie einen kritischen Leser seines Buches in der Überzeugung von der Unechtheit des Turiner Grablinnens nur noch bestärken können."
TTZ 5 (1955) 303–310 (EB)

778 P. Gaechter SJ, rec.: Werner Bulst SJ, Das Grabtuch von Turin (Frankfurt 1955)
Wird als unwissenschaftlich und besonders als den ntl Texten widersprechend abgelehnt.
ZKT 77 (1955) 344–348 (PG)

Judentum (Neuzeit)

779 I. Simon, Tephillath Harof'im, Prière des Médecins de Rabbi Jacob Zahalon
RHMH 25 (1955) 39–51

780 J. Kesheth (Koplewitz), Le Prophétisme entre l'Orient et l'Occident
(Franz. Übertragung eines Auszugs aus dem hebr. Werk des Vf. „Die Poesie in der Bibel" [Tel Aviv 1955]. – Im hier wiedergegebenen Abschnitt werden Wesen und Sendung des Judentums im Gegensatz zu den asiatischen Völkern dargestellt.)
MJ A. 9/69–70 (1955) 2–6

1581 J. Weiss, Beginnings of Hassidim (neuhebr)

„The present study aims at establishing the historic place of R. Israel Baal Shem Tob, the founder of Hassidim within the immediate pre-Hassidic forerunners of this movement."

Zion XVI/3-4 (1951) 46–105

1582 Steven S. Schwarzschild, The Personal Messiah – towards the restoration of a discarded doctrine

Zur Wandlung der Messiasvorstellung im Judentum seit den letzten 150 Jahren.

Judm 5/2 (1956) 123–135

1583 Hans-Joachim Schoeps, Franz Rosenzweig und seine Stellung zum jüdischen Gesetz

TLZ 80/2 (1955) 119–124

Islam

1584 Henry Corbin, Epiphanie divine et naissance spirituelle dans la Gnose Ismaélienne

Eranos XXIII (1954) 141–249 (FS)

1585 Henry Corbin, Sympathie et Théopathie chez les „Fidèles d'Amour" en Islam

I. Passion et compassion divines. – II. Sophiologie et devotio sympathetica.

Eranos XXIV (1955) 199–301

1586 Helmer Ringgren, Studies in Arabian Fatalism

UUA 2 (1955) 3–224

Rezensionen

1587 Ernst Kähler, Theologia viatorum, Die Jahrbücher der Kirchlichen Hochschule Berlin 1948–1952

Eine Besprechung der einzelnen Aufsätze – nach Disziplinen geordnet.
Aus der atl Wissenschaft: *Fritz Maaß*, Wandlungen der Gemeindeauffassung in Israel und Juda (Bd. II, 1950, S. 16–32). – *Claus Westermann*, Eine Begriffsuntersuchung (Bd. IV, 1952, S. 19–70 = „Hoffen" und „Warten" im hebr. AT).

Aus der ntl Wissenschaft: *Günther Harder*, Das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, Mk 4, 26–29 (Bd. I, 1948/49, S. 51–70). – *Günther Harder*, Das eschatologische Geschichtsbild der sogenannten Kleinen Apokalypse, Mk 13 (Bd. IV, 1952, S. 71–107). – *Erich Henschel*, Zu Apostelgeschichte 18, 5 (Bd. II, 1950, S. 213–215). – *Herbert Braun*, Exegetische Randglossen zum 1. Korintherbrief (Bd. I, 1948/49, S. 26–50 = 1. Kor 1, 17; 3, 21–23; 4, 9; 7, 14; 11, 31; 15, 15; 15, 17). – *Meinhard Paeslack*, Die „Oikumene" im NT (Bd. II, 1950, S. 33, 47).

TLZ 80 (1955) 325–328 (PGM)

1588 Sigmund Mowinckel, Zur Geschichte Israels

Eine kritische, aber anerkennende Besprechung der beiden Aufsatzbände von Albrecht Alt, „Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel" (München 1953), die dessen „territorialgeschichtliche" Untersuchungen wiedergeben.

TLZ 80 (1955) 201–206 (PGM)

1589 R. de Vaux OP, rec.: Der Stadtstaat Samaria von Albrecht Alt (Berichte über die Verhandlungen der sächs. Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. Kl. Bd. 101, Heft 5), Berlin 1954

Kritische Bemerkungen. Die Hypothese eines dualistischen Systems in Israel unter der Dynastie von Omri scheint dem Rezensenten nicht bewiesen, und damit fällt auch die Hypothese, daß Samaria als Stadtstaat konstituiert war.

RB 63/1 (1956) 101–106 (OSch)

690 René Follet SJ, rec.: Jean Bottéro, Cahiers de la Société Asiatique XII. Le problème des Habiru à la 4e Rencontre Assyriologique Internationale Internationale

L'oeuvre – un compte-rendu des avis proposés par des principaux assyriologues présents à la Rencontre, et des nombreux experts consultés par l'auteur – est le travail consciencieux d'un informateur et aussi le labeur original d'un chercheur. L'auteur a pris l'unique méthode valable: une enquête, portant sur les textes qui peuvent concourir à proposer pour le mot ḫabiru le sens ‚réfugié', c'est-à-dire de personne qui a quitté sa patrie pour venir y (dans un autre Etat) vivre, soit mêlé à la population autochthone (Nuzi), soit parmi d'autres ḫabiru-réfugiés.
A la question, s'il faille identifier Habiru et Hébreux, Bottéro répond moins affermativement qu' O. Eissfeldt.

Bib 36/4 (1955) 510–513 (AMo)

691 H. Cazelles, rec.: J. Bottéro, Le problème des Habiru à la 4e rencontre Assyriologique Internationale 1954

Das „klassische Werk über die Habiru-Frage. Rez. bringt eine ausführliche Übersicht über das hier gebotene Material und verweilt länger bei den „Hebräern" der Bibel, die Bottéro nicht behandelt, auf die aber die gleichen Ergebnisse zutreffen. Die Habiru sind ein unstetes Element am Rande des Kulturlandes, das im ganzen alten Orient auftritt. – Die Gleichung ḫapiru = ʿibri wird auf Grund der Spirantisation der Begadkephatbuchstaben als wohlbegründet hingestellt. Ursprünglicher Mittelradikal dürfte ein v oder f gewesen sein. Daher Ableitung aus dem südarabischen *ʿfr* = Zeit vorgeschlagen, wodurch dieses am Kulturrand lebende und sich zeitweilig in den Dienst der Ansässigen begebende Volkselement gut gekennzeichnet wäre.

VT 5 (1955) 440–445 (CS)

692 R. de Vaux OP, rec.: Le problème des Habiru à la 4e Rencontre Assyriologique Internationale, par J. Bottéro, Paris 1954; The Hab/piru, by Moshe Greenberg, New Haven 1955

Nach Bottéro sind die ḫabiru nicht ein Volksname, sondern ein Appellativum (Fremde, „Flüchtlinge"); nach Greenberg Individuen, Familien oder Gruppen, die entwurzelt, unständig, aber keine Nomaden sind. Beide stimmen darin überein, daß der Name eine Lage am Rand der Gesellschaft ausdrücken will. Demgegenüber findet der Rezensent in den Dokumenten auch eine ethnische Bedeutung im Terminus ḫabiru, und viele dieser Dokumente widersetzen sich nicht einer Deutung des Namens als dem eines Volkes. Ähnlichkeiten und Differenzen legen nahe, daß die Israeliten-„Hebräer" nichts anderes sind, als ein Teil der Habiru-„Hebräer".

RB 63/2 (1956) 261–267 (OSch)

693 E. Wiesenberg, rec.: Yehoshua Brand, Klei Haheres Besifrut Hatalmud (Ceramics in Talmudic Literature), Jerusalem 1953

Die erste Spezialstudie über talmudische Realien! Über 1500 Talmudstellen, in denen Keramikgefäße vorkommen, werden untersucht. Das Buch weist 126 Kapitel auf und bringt 100 Illustrationen. Eine verdienstvolle und mühsame Arbeit. Trotzdem meldet Rez. seine Bedenken an: „The understanding of the talmudic nomenclature of pottery was early lost." Rekonstruktionen bewegen sich daher nur im Raum von Hypothesen, was in einem allzu großen Optimismus übersehen worden sein dürfte. Das Hauptverdienst der Arbeit sieht Rez. darin, daß die gewöhnliche Auffassung, das Judentum hätte sich in seinem täglichen Brauchtum wesentlich von der nichtjüdischen Umgebung unterschieden, umgestoßen ist. Auf weiteste Sicht hat sich das Judentum der täglichen Keramik der Umgebung bedient.

PEQ (1955) 97–99 (CS)

694 Pierre Benoit OP, rec.: La Tradition, Problème exégétique, historique et théologique, par Oscar Cullmann, Neuchâtel-Paris 1953

Kritische Auseinandersetzung mit Cullmanns Traditionsbegriff. „Tradition der Apostel" ist für B. zugleich enger als die Hl. Schrift (Kerygma ohne die theologischen Entwicklungen des NT) und weiter (die ganze mündliche Tradition). Die Schrift kann den hervorragenden, inspirierten und wesentlichen Ausdruck der Glaubensbotschaft darstellen, aber sie kann nicht alle Wirkmöglichkeiten (virtualités) dieses Glaubens, der von Christus lebendigen Persönlichkeiten anvertraut wurde, einschließen (croyances et usages, Erklärung der Anwendung der evangelischen Lehren, Primat Petri, Apostolische Sukzession, Sakramentenpraxis). B. fragt, ob die Kirche das Recht verloren hat, eine Glaubensregel aufzustellen neben der inspirierten Schrift, wie sie es im Credo getan von Anfang an?

Ausgangspunkt des Denkens von Cullmann ist für B. das prot. Schriftprinzip und dahinter ein enger und ungenauer Inspirationsbegriff, der dagegen von B. als ein reiches Charisma gefaßt wird, von dem die Schriftinspiration nur ein spezieller Fall ist. Daneben und darüber stehen die prophetische Inspiration, die Inspiration der Apostel usw. mit dem ganzen Reichtum erster mündlicher Formulierung und vielfacher Entwicklung in der lebendigen Gottgemeinschaft: das Wort Gottes zu empfangen, auszuarbeiten und zu überliefern. Werk des Hl. Geistes ist sie und die Hl. Schrift, das Ergebnis und letzte Echo dieser langen Tätigkeit vom Alten Bund zur apostolischen Gemeinschaft und Urkirche. Wenn der Hl. Geist die Verfasser der Hl. Schrift inspirierte, so auch die Urheber der lebendigen Überlieferung, so auch die Kirche, in deren unfehlbarem Lehramt es nicht bloß negativ wirkt (Bewahrung vor Irrtum), sondern auch mit seinem positiven Charisma (Fortschritt im Verständnis und der Erklärung der in der apostolischen Glaubensregel enthaltenen Wahrheiten).

RB 62|2 (1955) 258–264 (OSch)

1595 Settimio Cipriani, „Bibbia e tradizione" in un recente libro protestante

Zu Oscar Cullmann, S. Pierre, Disciple–Apôtre–Martyr (Paris 1952).

ScuolC A. LXXXII|5 (1955) 355–389

1596 Abraham J. Brachman, rec.: Philip Carrington, The Primitive Christian Calendar of the Marcan Gospel, Cambridge 1952

JQR Vol. XLV|3 (1955) 265–268

1597 J. Barbel, rec.: J. Daniélou, Sacramentum Futuri. Études sur les origines de la typologie biblique, Paris 1950

D. unterscheidet bei den frühen christlichen Kirchenvätern zwischen zeitgebundener Allegorie und traditionsgebundener, noch heute gültiger Typologie. Er untersucht 5 Typen: Adam und Paradies, Noe und die Sintflut, Opfer Isaaks, Moses und der Exodus, Josue. Von jedem Thema wird eine Vorgeschichte geboten, dann wird festgestellt, wieso es zum Depositum der Tradition gehöre. An dieser Stelle setzt nun die Kritik B.s ein, der die Grenzen des Depositums bedeutend sorgsamer gezogen, die nti Grundlage klarer bewiesen, die immer nur zweitrangige Bedeutung einiger weniger Typen für Exegese und jede Bibelarbeit unterstrichen sehen möchte. Entgegen des Absicht der Vf. stellt B. fest, daß das Buch einen eigentlichen Ertrag einzig für die Geschichte der Exegese bringe.

TR Jg. 51, Nr. 4|5 (1955) 166–167 (WP)

1598 G. Thausing, rec.: The Egyptian Coffin Texts, IV, Texts of Spells 268–354 von Andriaan de Buck. Chicago (Oriental Inst. Publ. Vol. LXVII)

Die wertvolle Sargtextpublikation findet hier eine Fortsetzung. In diesem Bande nehmen die Verwandlungskapitel den größten Raum ein. Inhaltlich berichtet eine Reihe von Sprüchen (268 ff.) von dem „Werden zu etwas" *(ḫpr m)*, d. h. der Tote wird eins mit allen möglichen „Seinsformen" der Welt (Krokodil, Korn, Pflanze, Wind, Speise, Nil, Hathor). Ein Kapitel spricht von der Verwandlung in alle Gestalten des Gottesbodens (275, IV, 16), um die Ganzheit zu erreichen. Das Eingehen in das „Lebensland" wird mit der „aufflammenden Insel" gleichgesezt. Rez. bringt noch einige Ergänzungen.

WZKM 52 (1953|55) 399–400 (CS)

1599 J. Barbel, rec.: H. de Lubac, Histoire et Esprit. L'intelligence de L'Écriture d'après Origène, Paris 1950

Barbel gibt eine Zusammenfassung der 8 Kapitel dieses Buches, in dem es nicht nur um das Verständnis des Origenes, sondern auch um eine Lieblingsthese des Vf. gehe, um ein bestimmtes geistiges Schriftverständnis, dem er zur Anerkennung verhelfen wolle. Daher fehle es vor allem an der nüchternen Erhebung des tatsächlichen Sachverhaltes. Rez. setzt sich dagegen in präzisen Fragen für den absoluten Vorrang des Literalsinnes der Schrift ein.

TR Jg. 51, Nr. 4|5 (1955) 163–165 (WP)

1600 D. Diringer, rec.: G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., Oxford 1954

1933 wurde eine Anzahl auf Leder geschriebener Dokumente von Prof. L. Borchardt angekauft, die nach dessen Tode von der Bodleian Library erworben und nun von Driver in einer prachtvollen Ausgabe veröffentlicht wurden. Auffallend ist der Umstand, daß es sich um persische Lederhandschriften aus der Zeit 411–408 v. Chr. handelt. Daß die alten Ägypter auf Leder schrieben, war seit

der 6. Dynastie bekannt, daß aber auch die Perser sich des Leders bedienten, weiß man erst seit diesen Funden. Wahrscheinlich war auch die persische Königschronik (Est 6, 1; Esr 6,2) auf Leder geschrieben. Die Briefe sind von einem persischen Satrapen (Arscham) und von hohen persischen Beamten an untergeordnete Beamte in Ägypten geschrieben und bereichern dadurch unsere Kenntnis der persischen Verwaltung in Ägypten um ein Bedeutendes.

PEQ 86 (1955) 95–96 (CS)

1 P. Gaechter SJ, rec.: J. Dupont, Les béatitudes (Louvain 1954)

D. hat seine Auffassung über die Entstehung der Seligpreisungsgruppen dadurch in Frage gestellt, daß er ihre Rezitativformen gänzlich übersah.

ZKT 77 (1955) 342–344 (PG)

)2 P. Winter, rec.: A. Dupont-Sommer, The Jewish Sect of Qumran and the Essenes. New Studies in the Dead Sea Scrolls. – Ins Englische übersetzt von R. D. Barnett, London 1954

Rez. teilt nicht die Meinung des Vf., der Kittim mit den Römern gleichsetzt. Ferner können die Psalmen Salomos nicht erst in der Zeit des Todes des Lehrers der Gerechtigkeit gedichtet worden sein. Sie waren zu einer Zeit geschrieben worden, als man von den Hasmonäern noch nicht enttäuscht war. Das gleiche gilt für Manual of Discipline und die Damaskusschrift. – Auch das Verhältnis zwischen dem Testament der zwölf Patriarchen und dem Manual bedürfe einer neuen Überprüfung; handelt es sich doch um eine christliche Überarbeitung eines jüdischen Buches. In summa sind die chronologischen Ansätze kaum haltbar und die theologischen Schlußfolgerungen fragwürdig.

VT 5 (1955) 105–110 (CS)

3 R. Heine-Geldern, rec.: Dussaud, R., L'Art Phénicien du II. Millénaire, Paris 1949

Gestützt auf die Funde von Byblos, Megiddo usw. sucht Vf. die charakteristischen Züge der phönikischen Kunst des 2. Jahrtausends herauszuarbeiten und zu zeigen, wie stark in künstlerischer Hinsicht Nordsyrien, Zypern und Assyrien unter phönikischem Einfluß standen.

WZKM 52 (1953/55) 250 (CS)

4 F. R. Kraus, rec.: Eissfeldt, O., Sanchunjaton von Berut und Ilumilku von Ugarit. Beiträge zur Religionsgeschichte des Altertums. Heft 6, Halle 1952

Nachweis der Existenz eines Phöniziers namens Sanchunjaton, der in der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. in Berut gelebt und in phönizischer Sprache eine Geschichte seines Volkes geschrieben haben soll. Was jedoch Vf. über den ugaritischen Ilmlk zu sagen weiß, gehört nach der Meinung des Rez. in das Reich der Phantasie.

WZKM 52 (1953/55) 246–248 (CS)

5 K. Schubert, rec.: Elliger, Karl, Studien zum Habakuk-Kommentar vom Toten Meer. Bd. 15 der Beiträge zur hist. Theol., Tübingen 1953

Erste umfassende Untersuchung, die einer einzelnen Rolle aus der Masse der in den Höhlen von 'En Feśḥa gefundenen Handschriften gewidmet ist. Rez. weicht in zwei Punkten von Elliger ab: a) Unter den Kittäern wären nicht bloß die Römer zu verstehen, sondern überhaupt die Feinde des Gottesvolkes, worunter auch die Ptolemäer und Seleukiden verstanden werden könnten, was für die Datierung von großer Bedeutung sein dürfte. b) „Lügenmann und Frevelpriester" wären nicht eine, sondern zwei Personen. Im „Lügenmann" sieht Rez. den Führer der Gewaltmenschen, die er mit den Pharisäern gleichsetzt: der „Lügenmann" wäre demnach ein pharisäischer Lehrer.

WZKM 52 (1953/55) 406–408 (CS)

6 A. R. Johnson, rec.: H. J. Franken, The mystical Comminion with Jhwh in the Book of Psalms, 1954

Dänische Dissertation aus der Schule Joh. Pedersens. Magische Einflüsse schränken die Persönlichkeit ein, während mystische sie erweitern. Dies wird in den Psalmen aufgezeigt. Vom Rez. wegen zu wenig straffer Beweisführung kritisiert.

VT 5 (1955) 326–328 (CS)

7 F. R. Kraus, rec.: Frankfort, H., Kingship and the Gods. A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature, Chicago 1948

Gegenüber dem Panbabylonismus, der die Wurzel unserer europäischen Kultur im Zweistromland zu finden meinte, wird die „Eigenbegrifflichkeit" des Alten Orients genau gesehen. Vf. sieht im Königtum

„the very heart of the oldest civilizied societies", betrachtet es aber als „primitive mind", was aber nach dem Rez. verfehlt ist, da man doch die Hochkultur der Sumerer nicht als primitiv bezeichnen kann. Vf. sieht das Charakteristische der vorgriechischen und vorchristlichen Denkweise der alten Bewohner Babyloniens in einem „mythenbildenden Denkprozeß", dementsprechend er auch ein Schema (pattern) des Königtums entwirft. Rez. setzt aus, daß wesentliche Eigentümlichkeiten des Königtums vernachlässigt sind und daß allzu rationalistische und psychologische Aspekte an die alten Texte herangetragen wurden. Trotzdem muß sich in Hinkunft jeder, der über Religion, Staat und Gesellschaft im alten Mesopotamien arbeitet, mit diesem Werk auseinandersetzen.

WZKM 52 (1953/55) 230–234 (CS)

1608 P. Kretschmer, rec.: Friedrich, J., Hethitisches Wörterbuch. Kurzgefaßte kritische Sammlung der Deutung hethitischer Wörter. 1. Lfg. 1952; 2. Lfg. 1953, Heidelberg

Nicht bloß für Hethitologen, sondern auch für Indogermanisten und Linguisten von großem Wert. Bringt bei den einzelnen Wörtern auch die Flexionsformen von Nomina und Verba und der Komposita mit Präpositionen. Sehr sparsam sind die etymologischen Bemerkungen. Das Tocharische ist regelmäßig berücksichtigt. Die Heranziehung der kaukasischen Sprachen nötig. Zu dem Terminus „protochattisch" wäre eine vom Bisherigen abweichende Stellung einzunehmen. Den Namen „chattisch" trägt nur eine kaukasische Sprache, die chinalughische, deren Träger sie k'ättid und ihren einzigen Aul k'ättiš nennen. Nun aber ist gerade diese Sprache nur in beschränktem Maße greifbar. So wird die gern als Aushilfsmittel im Sinne von „uranatolisch" verwendete Etikette „protochattisch" von jetzt ab nur selten berechtigt sein. Rez. bringt zu einzelnen Wörtern noch ergänzende Beiträge.

WZKM 52 (1953–55) 248–250 (CS)

1609 A. Stöger, rec.: Gaechter, P., Maria im Erdenleben. Neutestamentliche Marienstudien, Innsbruck 1953

Fünf Studien: 1. Literargeschichte von Lk 1–2; 2. Chronologie von Marias Verlobung bis Christi Geburt; 3. Das Magnifikat ein Dankeshymnus auf die Erstgeburt; 4. u. 5. Maria in Kana und die geistige Mutterschaft. – Wenn auch die eine oder andere Erklärung nicht voll befriedigen mag, so stellt das Buch eine zu Dank verpflichtende Arbeit dar, weil alle Mittel der modernen Exegese mit Scharfsinn benutzt sind (Archäologie, Philologie, Rhythmik, formgeschichtliche Methode).

TPQ 102 (1954) 166–167 (CS)

1610 F. R. Kraus, rec.: Gordon, C. H., Smith College Tablets: 110 Cuneiform Texts Selected from the College Collection. 1952

Die Veröffentlichung von Keilschrifttexten in Photographie und Umschrift dürfte als Optimallösung des alten Editionsproblems anzusehen sein. Der Katalog ohne Angabe über Größe, Erhaltungszustand und Herkunftsort der Tafeln und die Bemerkungen zu den Texten verraten mit zahlreichen Fehlern in Umschrift, Übersetzung, Textklassifizierung und Identifizierung altbabylonischer Jahresnamen, daß der Vf. sich nur flüchtig und oberflächlich mit der Materie befaßt hat. Mit einer Verhinderung einer solchen Publikation hätte man der Assyriologie einen größeren Dienst erwiesen.

WZKM 52 (1953–55) 235/236 (CS)

1611 H. Vogels, rec.: J. H. Greenlee, The Gospel Text of Cyrill of Jerusalem, Kopenhagen 1955

Vogels nennt die vorliegende Studie wenig erträglich. Sie habe nicht anders werden können, weil erstens die zu prüfenden Texte nicht im Wortlaut feststünden; weil zweitens in den Katechesen des Cyrill der Bibeltext nicht wörtlich zitiert werde; weil drittens die „cäsareensische" Rezension, die Vf. nachweisen wolle, eine totgeborenes Kind sei, das man nächstens begraben müsse. Das magere Ergebnis der Arbeit liege allein in dem Nachweis, daß Cyrills Evangelientext mit dem des benachbarten Eusebius einige Verwandtschaft habe.

TR 52/1 (1956) 20–21 (WP)

1612 F. R. Kraus, rec.: Heidel, A., The Gilgamesh Epic and old Testaments Parallels. 2. Edition, Chicago 1949

Bereits zur Genüge sonstwo besprochen. Rez. wünscht nur, daß bei einer weiteren Arbeit auf diesem Gebiet auch die türkische Übersetzung herangezogen werden soll, weil sie für die Übersetzung wichtige Anregungen Landsbergers enthält. Ferner warnt er vor der uniformen Aneinanderreihung ninivitischer, altbabylonischer und hethitischer Bruchstücke, um einen fortlaufenden Text zu bekommen. Dies hieße

das gleiche, wie wenn jemand Stücke aus dem mittelhochdeutschen Nibelungenlied, Hebbels Nibelungen und Wagners Ring in eins verschmelzen wollte.

WZKM 52 (1953/55) 237 (CS)

513 Vil. Pavlovsky SJ rec.: Horn/Wood – The Chronology of Ezra 7 (Washington 1953)

Quibusdam observationibus rec. monstrat conclusiones auctorum nequaquam eo gradu certas esse, quo ab ipsis proponuntur. Ceterum haec materia „pro quibusdam mentibus adeo arida, prout sunt principia, in quibus quaestiones chronologicae fundantur, clare, competenter et paedagogice" exponitur.

VD 33/5 (1955) 280–284 (AMo)

514 Fr. Hančar, rec.: Jacob, H. E.: Sechstausend Jahre Brot. (Nach dem amerikanischen Original „Six Thausend Years of Bread". New York 1944.) Hamburg 1944

Eine „Weltgeschichte des Brotes" in genuiner, klarsichtiger Zusammenschau der von vielen Seiten der Wissenschaft aufgehellten Stellung und Bedeutung des Brotes im Gange der Menschheitsgeschichte, dargeboten in dichterischer, ans Legendenhafte erinnernder Sprache, wodurch es sich der fachwissenschaftlichen Kritik entzieht.

WZKM 52 (1953/55) 405 (CS)

515 J. Starcky, rec.: Dictionnaire des Inscriptions Sémitiques de l'Ouest par Charles – F. Jean – Livraison 1. 2, Leiden 1954

Kritik und Herausstellung schwerer Mängel des Werkes (zahlreiche Irrtümer, Mängel in der Methode). Versuch einer Vervollständigung der Partien, die Palmyra betreffen, vor allem auf Seite 34.

RB 62/3 (1955) 424–428 (OSch)

516 W. Brandenstein, rec.: Kirfel,W., Die dreiköpfige Gottheit. Archäologisch-ethnologischer Streifzug durch die Ikonographie der Religionen, Bonn 1948

In 215 Abbildungen ist das wesentliche Material von dreiköpfigen und dreigesichtigen Gottheiten gesammelt, vor allem aus dem indischen und mediterranen Raum, womit die kulturellen und religionsgeschichtlichen Parallelen (Elementarparallelen?) in diesen beiden Räumen neuerlich vermehrt wurden. Vf. hält die lunare Erklärung für die wahrscheinlichste, weil die drei Aspekte des Mondes, in eins vereinigt, unmittelbar zu einer solchen Dreigesichtigkeit und Dreiköpfigkeit hinführen.

WZKM 52 (1953/55) 250–251 (CS)

517 A. M. Honeyman, rec.: Lexicon in Veteris Testamenti libros, edidit Ludw. Köhler et Walter Baumgartner, 1953

Rez. ist voller Anerkennung für dieses Standardwerk hebräischer Lexikographie, meldet aber folgende Bedenken an: 1. Die Doppelsprachigkeit Englisch-Deutsch ist eher eine Belastung denn eine Erleichterung. Das Englische ist nicht immer sinngemäß getroffen. – 2. Die Anordnung nach dem Alphabet und nicht nach der Wurzel ist für den Forscher und auch für den Anfänger von Nachteil. – 3. Bringt noch Ergänzungen zu einzelnen Wurzeln. – Schließt mit dem Wunsch, daß sich eine Zeitschrift entschließen möchte, die neuen sprachlichen Entdeckungen im ganzen Raum der Semitistik fortlaufend zu veröffentlichen, um so die hebräischen Lexika zu ergänzen und auf dem Stand der Zeit zu halten.

VT 5 (1955) 214–223 (CS)

518 G. R. Driver, rec.: The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Documents of the Fifth Century B. C. from the Jewish colony at Elephantine, edited with a historical introduction by Emil G. Kraeling, New Haven 1953

Seit 1893 lagen die Papyri ungelesen, 1947 wurden sie vom Brooklyn Museum erworben und von Kraeling bearbeitet. Es handelt sich um zwölf fast vollständig erhaltene Texte und fünf Fragmente. Die Funde handeln alle von den Geschäften eines gewissen Anani oder Ananias, des Sohnes des Azarias aus Elephantine, aus der Zeit vom Juli 451 bis Dezember 402. Ein oder zwei Fragmente führen die Ereignisse weiter bis 400 v. Chr. – Die Übersetzung ist nach dem Rez. sorgsam und genau. Die Ausstattung prachtvoll. Trotzdem fügt Driver drei Seiten Vorschläge für bessere Übersetzung hinzu.

PEQ 86 (1955) 91–94 (CS)

1619 F. R. Kraus, rec.: Materials for the Assyrian Dictionary: Nr. 1: I. J. Gelb: Sargonic Texts from the Diyala Region. Chicago 1952. Nr. 2: Ders.: Old Accadian Writing und Grammar

Mit den beiden vorliegenden Bänden, denen als dritter ein „Glossary of Old Akkadian" folgen soll, beginnt des Oriental Institut der Universität Chicago die Veröffentlichung einer großen Zahl von Manuskripten, welche im Laufe der Jahre von verschiedenen Autoren für das dort in Vorbereitung befindliche assyrische Wörterbuch geliefert wurden. Vom Rez. aufs wärmste begrüßt.

WZKM 52 (1953/55) 234–235 (CS)

1620 Robert North SJ., rec.: Rudolf Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit. (Deutsches Archäologisches Institut), Tübingen 1955

„This volume, of modest elegance, contains a synthesis of excavation-results which will be normative for the remainder of our century: indispensable for libraries, it will be a highly usable manual for Hittite and Anatolian studies, Syrian and cognate archeology, and the history of art and building."

Or 25/2 (1956) 172–177 (AMo)

1621 S. Szyszman, rec.: Leon Nemoy, Karaite Anthology. Excerpts from the Early Literature. Translated from Arabic, Aramaic and Hebrew sources with Notes. 1952

Neues Interesse am Karaismus, jedoch keine zusammenfassende Darstellung des Materials. Daher diese Anthologie doppelt zu begrüßen. Das Verdienst der Arbeit besteht darin, daß einmal der Zusammenhang mit dem Sadduzäertum aufgezeigt wird. Die Karaiten sind also nicht erst von Anan gegründet worden, sondern in ihnen bricht eine uralte, unterdrückte Richtung wieder durch, die auf die Benê Ṣadoq, die Repräsentanten des echten Hohenpriestertums, zurückgehen, die auch bei der Bildung der Qumransekte aufs stärkste mitbeteiligt waren. Diese Richtung habe auch auf den Islam stark eingewirkt. – Nach dem historischen Überblick folgt eine systematische Zusammenfassung der theologischen Ideen. Rez. wünscht ein weiteres Werk in gleicher Gediegenheit, weil dadurch neues Licht auf die vielverzweigte geistige Geschichte des nachbiblischen Judentums fällt.

VT 5 (1955) 328–335 (CS)

1622 H. Cazelles, rec.: R. North, Sociology of the biblical Jubilee. Analecta biblica, 4. Roma 1954

Vf. sucht das Verständnis des Jobeljahres in den kommerziellen Institutionen des Alten Orients, wonach das Jobeljahr in der Rückgabe eines wegen Zahlungsunfähigkeit verpfändeten Gutes am Ende des 49. Jahres bestand. Das Jobelgesetz sei gegen den um sich greifenden Großgrundbesitz gegeben worden. Rez. merkt dazu einige Schwierigkeiten an: 1. Nach Vf. besteht eine „discrepancy" zwischen Lv 25, 8–9 und 10, wonach das Jubiläum entweder das 49., also das 7. Sabbatjahr, oder das 50. Jahr sein soll. Rez. meint, daß diese Diskrepanz sich beheben lasse, wenn man weiß, daß nach hebräischer und hethitischer Zählungsart das 50. Jahr für uns das 49. bedeutet; daher gleich mit dem Sabbatjahr. – 2. Vf. meint, daß das Jobeljahr nur die Verschuldeten angehe. Nach Rez. widerspricht dies dem allgemein verpflichtenden Charakter des Festes. – 3. Schließlich sprechen die Texte nicht von Verpfändung, sondern vom Verkauf. Das Gesetz wollte die Stabilität des Familienbesitzes sichern. – 4. Dieses Gesetz muß einen archaischen Ausgangspunkt haben, wohl in der Zeit der Landnahme. Die Idee wurde aber später in einer „sozialen Theologie" weiterentwickelt.

VT 5 (1955) 321–324 (CS)

1623 H. Cazelles, rec.: Le palais royal d'Ugarit, publié sous la direction de C. Schaeffer. III. Textes accadiens et hourrites des archives est, ouest et centrales par J. Nougayrol, avec des études de G. Bover et E. Laroche. 2 vol. 1) texte, 2) planches. Paris 1955, 341 pp.

Rez. gibt zuerst einen Überblick über den Inhalt der Texte: a) 23 Briefe; b) 179 juristische Texte (Zeugenaussagen, Käufe und Verkäufe, Adoption); c) 40 Wirtschaftstexte; d) 8 Schultexte, vor allem Vokabulare. – Hierauf stellt Rez. den Wert für die Bibel heraus: 1. Man lernt die Verhältnisse eines westsemitischen Königshofes kennen. 2. Unter den Ablieferungen spielt der Zehnte eine besondere Rolle. Es gab zwei Arten, den *MAQQADU*, den Zehnten von Vieh und Fleisch, und den *MAʿAŠAR*, den Zehnten von Feldfrüchten und Getränken (nicht von *ʿšr*=zehn, sondern von *ʿšr*=wachsen abzuleiten). 3. Der phönikische Hintergrund von Qohelet und Proverbia wird immer glaubhafter.

VT 6 (1956) 219–222 (CS)

124 R. Werner, rec.: Heinrich Otten, Keilschrifttexte aus Boghazköi. Heft 7: Texte der Grabung 1952 (= 68. Veröffentlichung der deutschen Orient-Gesellschaft), Berlin 1954

Rez. bietet eine erste Übersicht über die in KBo VII veröffentlichten Textgattungen (zahlenmäßig überwiegen die Rituale) und geht auf einzelne Stücke näher ein.

Or 25|2 (1956) 167–172 (AMo)

125 S. Szyszman, rec.: Palestinskij Sbornik (recueil Palestinien), publié par l'Académie des Sciences de l'URSS-société palestinienne Russe, Fascicule 1 (63), Moscou-Leningrad 1954, 129 p.

Begrüßt das Neuerscheinen der 1917 unterbrochenen Zeitschrift Recueil Palestinien Orthodoxe.

VT 6 (1956) 110–111 (CS)

126 Henri Michaud, Les „Cahiers d'Archéologie Biblique"

Ausführliche Besprechung und Würdigung der von A. Parrot veröffentlichten Reihe. Cf IZBG II 183; 185; III 914; IV 1395.

PLu 4|1 (1956) 45–52

127 F. R. Kraus, rec.: Schmidtke, Fr.: Der Aufbau der babylonischen Chronologie, München 1952

Ein Vademecum der altmesopotamischen Chronologie ist zwar ein lang ersehnter Wunschtraum, wird aber durch vorliegendes Buch nicht erfüllt. Rez. weist etliche Ungenauigkeiten, vor allem in der Überschätzung der Chorsabadliste, nach.

WZKM 52 (1953|55) 238–243 (CS)

128 E. Winter, rec.: Schott, Siegfried, Altägyptische Festdaten. Akademie der Wissenschaften und Literatur, Mainz 1950, Nr. 10

Vf. möchte zwei Zeitrechnungen annehmen, die im ägyptischen Kalender fortwirken, ein astronomisches Jahr, das im MR mit Mondmonaten rechnete, und das 365tägige Wandeljahr. Das astronomische Jahr bezeichnet Schott als Tempeljahr, das aber nicht in allen Kulten in Gebrauch gewesen zu sein scheint. Er stützt sich hierbei auf die Diensteinteilung der Priester nach Mondmonaten (vgl. Illahuntext!). Damit ist aber nach dem Rez. die Existenz eines Mondjahres nicht erwiesen. Denn auch die Tage des Dienstantrittes und Dienstendes sind nach dem Wandeljahr datiert, d. h. im Ägypten des MR war es nicht möglich, sich datumsmäßig anders auszudrücken als durch die Daten des Wandeljahres. Die Bedeutung des Mondes für den Kult ist allzu bekannt. Mondmonate können daher sehr wohl ein Residuum alter Zeit sein, ein eigenes Mondjahr zu postulieren, müßte noch eingehender bewiesen werden.

WZKM 52 (1953|55) 400–401 (CS)

129 R. Haardt, rec.: Steindorff, Georg, Lehrbuch der koptischen Sprache, Chikago 1951

Von der Standardausgabe des Jahres 1904 unterscheidet sich vorliegende Grammatik durch geringere Klarheit des Systems und Unübersichtlichkeit sowie durch wesentliche Vermehrung des koptischen Zitatenschatzes. Das Koptische ist fast ausschließlich vom Blickwinkel des Ägyptischen gesehen, was ein Eindringen in das Spezifische des Koptischen erschwert. Das Fehlen einer Chrestomathie und die zahlreichen Druckfehler mindern die Freude über das Erscheinen dieser Grammatik sehr stark herab.

WZKM 52 (1953|55) 404–405 (CS)

130 H. Cazelles, rec.: The Interpreter's Bible, Lev-Sam, 1953

Rez. wünscht bessere wissenschaftliche Untermauerung dieser für breitere Kreise bestimmten Ausgabe. *Kipper* kommt nicht von der Wurzel *kâphar* = verhüllen, sondern aus dem Babylonischen *kapâru pana* = das Antlitz abwischen, um es rein und freudestrahlend zu machen.

VT 5 (1955) 324–326 (CS)

131 G. E. Wright, rec.: Olga Tufnell, Lachish III, The Iron Age, 1953

Ausführliche Inhaltsangabe. In bezug auf das Datum der Zerstörung weicht Rez. von der Autorin ab. Nicht schon unter Sanherib im Jahre 701, sondern erst unter Nebuchadnezzar zwischen 598 und 587 v. Chr. zerstört.

VT 5 (1955) 97–105 (CS)

1632 J. Schmid, rec.: L. Vaganay, Le problème Synoptique, Paris 1953

Rez. bietet eingehende Darstellung des Beweisganges und meisterhafte Kritik dieser neuen Arbeitshypothese, die oft fälschlich als Lösung der synoptischen Frage bezeichnet wird (vgl. Nouv. Rev. Théol. 86 [1954] 494–505). Rez. begründet seine Ablehnung in vier Punkten: 1. Wenn Mk den Wortlaut der griech. Übersetzung des aramäischen Mt am getreuesten bewahrte, wenn Mk die Anordnung des aramäischen Mt getreuer wiedergibt als Mt, wenn Mk nur ein paar Stücke ausgelassen, Mt aber die ganze „Redequelle" eingearbeitet hat, so ist nicht Mt, sondern Mk der beste Repräsentant des aramäischen Mt. – 2. Vf. kann es nicht wahrscheinlich machen, daß die zweite Quelle des Mt und Lk von vorneherein als Supplement zum Ur-Mt gedacht ist. – 3. Die Einteilung des Mt in 5 Bücher, die Vf. vornimmt, entspricht nicht dem Text. Selbst wenn sie aber nachgewiesen wäre, so wäre damit noch lange nicht die gleiche Einteilung bei Mk und Lk bewiesen. – 4. Die Erklärung Vf.s vor allem der negativen Übereinstimmungen zwischen Mt und Lk gibt unlösbare psychologische Rätsel auf. – Der Wert dieser neuen Hypothese liegt nach Schmid nicht in dem, was sie positiv will, weil sie darin zu sehr belastet ist, als vielmehr in dem, was sie voraussetzt: 1. Die Zweiquellentheorie wird als einzige der bisherigen Lösungen ernst genommen. – 2. Zwischen Mt und Lk bestünden keinerlei direkte literarischen Abhängigkeiten. – 3. Es sei unumstößliche Tatsache, daß Mk das älteste unserer Evangelien und daß Mt von ihm abhängig sei. – 4. Eine saubere und ehrliche literarkritische Methode erlaube es nicht, das Zeugnis der altkirchlichen Überlieferung über Mt und Mk in seinem vollen Umfange zu bejahen.

TR 52|2 (1956) 56–62 (WP)

1633 T. Kerszt, M. Pongracz, rec.: Wilson, The Burden of Egypt (An Interpretation of ancient Egyptian Culture), Chicago 1951

Wilsons Buch ist nach historischen Abschnitten gegliedert, von der frühdynastischen Periode bis zum Niedergang Ägyptens. Das geschichtliche Geschehen bildet nur den Rahmen zum eigentlichen Thema: Wechselwirkung zwischen politischen und geistigen Faktoren im Laufe der ägyptischen Geschichte. An Hand dieser Zusammenschau streift Vf. beinahe alle Gebiete der ägyptischen Kultur, vertieft sich aber nirgends in Details, sondern in leicht flüssigem Stil wird eine Geschichte des alten Ägyptens entworfen. – Rez. setzen aus, daß Wilson in der Deutung der einzelnen Epochen allzu subjektiv vorgegangen ist, indem er den absoluten Höhepunkt Ägyptens nur im Alten Reich anerkennt, das weitere aber nur als Verfallserscheinung gelten lassen will. Demgegenüber wäre das Statische im Laufe der ägyptischen Kulturentwicklung besser herauszuarbeiten gewesen.

WZKM 52 (1953|55) 401–403 (CS)

Literaturberichte

Assyriologie und Altes Testament

1634 Alfred Pohl SJ, Assyriologische Rundschau. 6

Or 25|2 (1956) 162–167 (AMo)

1635 Jan Rypka, L'Académie Tchécoslovaque des Sciences et son Institut Oriental

ArOr XXI|1 (1953) 27–34

1636 Josef Klíma, Zur Entwicklung der sowjetischen keilschriftlichen Studien

ArOr XXI|2–3 (1953) 448–463

1637 Josef Klíma, L'état actuel des études concernant l'Orient Ancien en Tchéchoslovaquie. (L'activité scientifique de la première section de L'Institut Oriental de Prague)

AcOrB V|1–2 (1955) 25–27

1638 Robert North SJ, Current Israel Geography

Arrangement: For the serious reader. – A beginner's delight. – A cartography symposium. – A truly „Geographical" encyclopedia. – Notes of an active guide. – Pilgrims now and anciently. – The German contribution. – Syrian archeology in pictures. – And speaking of pictures... – Topographical causes of Jesus' death?

Bib 37|1 (1956) 81–98 (AMo)

9 Frederick L. Moriarty SJ, Bulletin of the Old Testament

Bespricht neuerschienene Literatur zu den Qumranfunden, den historischen Büchern, den Propheten, der biblischen Theologie und Archäologie.

TS XVI/3 (1955) 397–413

0 A. M. Dubarle, N. Walty et A. Viard, Bulletin de Théologie Biblique

RScPhilT XL/1 (1956) 97–170

1 Albert Strobel OMI, Chronique Biblique, Ancien Testament

I. Introduction. – II. Livres Historiques. – III. Les Prophètes. – IV. Le livre de Job. – V. Fêtes religieuses en Israël.

RUnOtt 26/2 (1956) 114–129

2 D. H. Gard, Old Testament Periodical Literature, 1954

Diese Zeitschriftenschau legt sich folgende Begrenzungen auf: 1. Sie bringt nur die wichtigeren und allgemein interessierenden Artikel, und zwar 2. nur aus den Veröffentlichungen des Jahres 1954. 3. Sie beschränkt sich auf den englischen Sprachraum, zählt allerdings manche Übersetzungen und einige englische Artikel in internationalen Zeitschriften auf.

Interpr 10/1 (1956) 72–84 (WP)

3 G. E. Mendenhall, Old Testament Literature, 1954

Kurze Aufzählung der wichtigsten internationalen Literatur, die von Januar 1954 bis März 1955 erschienen ist.

Interpr 9/4 (1955) 456–460 (WP)

Neues Testament

4 C. K. Barrett, New Testament Commentaries

I. Classical Commentaries (ET Vol. LXV/4 [1954]). – II. Gospels and Acts (= ET LXV/5 [1954]). – III. Epistles and Revelation (= ET LXV [1954]). *cf III 1414*

BiTrans 6/3 (1955) 106–110; 6/4 (1955) 160–165

5 Jean Daniélou, Bulletin d'histoire des origines chrétiennes

Besprochen werden neuerschienene Bücher zu den Themenkreisen: 1. Judaïsme et Christianisme aux deux premiers siècles. – 2. Les origines de la théologie alexandrine. – 3. Autour de Chalcédoine.

RScRel XLIII/4 (1955) 556–598

6 X. Ducros, Chronique d'exégèse néotestamentaire

BLitEccl 56/2 (1955) 162–173

7 Ernst Käsemann, Hinweise auf neuere neutestamentliche Forschung

Im folgenden soll weniger ein Überblick gegeben, als ein Einblick in ziemlich zufällig zusammengekommene und dann einer nicht gerade strengen Auswahl unterworfene Literatur gegeben werden.

VerkF 1–3 (1953/55) 148–168

8 Xavier Léon-Dufour, Un recueil significatif d'études néo-testamentaires

Die einzelnen Beiträge von „Neutestamentliche Studien für Rudolf Bultmann" werden zum Teil referierend analysiert.

RSR XLIV/1 (1956) 53–62 (EB)

9 Charles Perrot, Chronique Synoptique

Besprochen werden vor allem: Joseph Huby SJ, L'Evangile et les Evangiles, nouvelle édition et augmentée par Xavier Léon Dufour SJ, Coll. Verbum Salutis XI, Paris 1954. – Pierson Parker, The Gospel before Mark, Chicago 1953. – L. Vaganay, Le problème synoptique, Théologie Biblique I,

Tournai 1954. – Jean Levie, L'Evangile araméen de S. Matthieu est-il source de l'Evangile de S. Marc? Paris 1954. – Austin Farrer, St. Matthew and St. Mark, London 1954.

CSion IX|2 (1955) 124–137

1650 J. Schmid, Neue Synoptikerliteratur

Kritisches Referat über die in den letzten Jahren an der Erforschung der Synoptiker geleistete Arbeit. Dabei wird nicht Vollständigkeit, aber mit großem Erfolg eine charakteristische Auswahl erstrebt, die vor allem die literarkritische und formgeschichtliche Arbeit berücksichtigt.

TR 52|2 (1956) 49–62 (WP)

1651 Władisław Smereka, Przegląd niektórych wydawnictw z zakresu biblistyki Nowego Testamentu (Überblick über ntl Publikationen)

Man vergleiche hierzu die Bulletins aus der Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques t. 36 und den Ephemerides Theologicae Lovanienses der letzten Jahrgänge, auf die Vf. hinweist.

RBL 8(1955) 135–149 (MS)

1652 R. T. Stamm, New Testament Literature: Jesus and the Gospels He Inspired

Ausführlicher Bericht über 16 englisch-sprachige Bücher, dabei drei Übersetzungen (Daniel-Rops, Jeremias, Preiss). Probleme in den Evangelien.

Interpr 9|3 (1955) 339–359 (WP)

1653 R. T. Stamm, New Testament Literature

Englische und amerikanische Bücher, bzw. Übersetzungen des Jahres 1954 zu Exegese, Einleitung und Umwelt des NT

Interpr 10|2 (1956) 188–208 (WP)

1654 Géza Vermès, La littérature rabbinique et le Nouveau Testament. Remarques méthodologiques à propos de quelques livres récents

Besprochen werden in den letzten beiden Jahren erschienene Arbeiten zu folgenden Themengruppen: L'araméen palestinien et le langage des Evangiles. – Parallèles philologiques et littéraires entre les Evangiles et les écrits tannaitiques. – Une anthologie des textes rabbiniques. – L'exégèse juive et le Nouveau Testament.

CSion IX|2 (1955) 111–123 (EB)

Archäologische Berichte

1655 Robert North SJ, Biblical and Archeological News

Kurze Bemerkungen: Jordan, Israel, Ägypten, Italien, England.

CBQ XVII|1 (1955) 25–33 (OSch)

1656 Robert North SJ, Biblical and Archeological News

Kurzer Bericht: Israel – Jordan – Ägypten – Irak – Italien – Spanien – Niederlande – England

CBQ XVII|3 (1955) 438–448 (OSch)

1657 O. Vf., Biblical and Archeological News

Türkei (Zugang zu paulinischen Stätten – Dormitio-Kult in Ephesus – Philadelphia – Bogazköy-Hattusa u. a.), Ägypten, Israel (Hasor – Nazareth u. a.), Jordan („Qumran"-Friedhöfe u. a.,) Frankreich.

CBQ XVIII|1 (1956) 30–46 (OSch)

1658 O. Vf., Biblical and Archeological News

Eine Instruktion der Päpstlichen Bibelkommission betr. biblische Vereinigungen und Kongresse (Ath. Miller), Funde vom Toten Meer, Yonan-Codex des NT (Edward F. Siegman) u. a.

CBQ XVIII|2 (1956) 144–157 (OSch)

559 M. Wheeler, The lighter side of the dig life

Erzählt von der heiteren Seite des Lebens während der harten Ausgrabungsarbeit in Jericho, wodurch die Ausgräber dem Leser menschlich näherkommen.

PEQ 87 (1955) 184–185 (CS)

Tagungsberichte

560 L. Vagaggini CM, XIII Settimana Biblica Italiana (Roma-Salerno 20–24 settembre 1954)

Tagungsbericht. Knappe Zusammenfassung der Ergebnisse folgender Vorträge: 1. A. Vaccari, Matrimonio e divorzio in San Matteo. – 2. U. Lattanzi, Mt 16, 13–20 e l'esegesi più recente. – 3. G. Canfora, I pubblicani. – 4. G. Vittonatto, Mt 27, 52 ff. – 5. B. Mariani, L'escatologia in San Matteo. – 6. A. Bea, L'evoluzionismo antropologico. – 7. Diskussionsberichte: Die Bibelgesellschaften in Spanien, Frankreich und Italien. – 8. Giovanni Castoldi, L'apostolo San Matteo: Vita e tradizioni. – 9. Vincenzo Jacono, Caratteristiche del primo Vangelo. – 10. Settimio Cipriani, La Chiesa nel primo Vangelo.

DThomP LVIII/1–2 (1955) 172–180 (WB)

561 Sebastián Bartina SJ, El milenario salernitano de San Mateo y la XIII Semana Bíblica Italiana

Kongreßbericht über die 13. italienische Bibelwoche vom 20. bis 24. 9. 1954 in Rom und Salerno, in der besonders Themen, welche das Matthäusevangelium berühren, behandelt wurden. Der Bericht bietet aber auch eine sehr eingehende Inhaltsangabe des wichtigen, außerhalb des Hauptthemas liegenden Vortrags von A. Bea, Aggiornamento sull'evoluzionismo antropologico (S. 90–100).

EstBi XIV (1955) 81–108 (JSch)

562 Paul Bellet, Días bíblicos de Lovaina

Kongreßbericht über die Bibeltagung zu Löwen vom 7. bis 9. 9. 1954 unter dem Thema: Ertrag der orientalischen Archäologie und Philologie für das Verständnis des AT.

EstBi XIV (1955) 109–116 (JSch)

563 Miloš Bič, Z VIII mezinárodního kongresu dějin náboženství v Ríme. (Vom 8. internationalen Kongreß für Religionsgeschichte in Rom)

Kongreßbericht über den intern. Kongr. f. Religionsgeschichte vom 17. bis 23. 4. 1955 in Rom mit dem Thema „Gott-Königtum". Vf., der selbst der Uppsalaschule nahesteht, berichtet vorwiegend über die Vorträge, die für den Alttestamentler von Interesse sind.

TPKrR Nr. 4–5 (1955) 111–115 (Beilage zu Heft 10) (JSch)

564 Giovanni Miegge, L'VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni (Roma 17.–23. aprile 1955)

Bericht über den in zehn Sektionen gegliederten Kongreß. Sekt. I behandelte die frühgeschichtlichen Völker; Sekt. II den Fernen Osten, Indien, Zentralasien und den Buddhismus; Sekt. III den Iran, Zoroastrismus und Manichäismus; Sekt. IV das alte Ägypten und den Nahen Orient; Sekt. V das Alte Testament und das Judentum; Sekt. VI A. die griechische Welt, B. die römische Welt; Sekt. VII das prähistorische und protohistorische Europa; Sekt. VIII das Christentum; Sekt. IX den Islam und Sekt. X allgemeine Probleme (Methodologie, Psychologie, Soziologie und Phänomenologie). Besonders hingewiesen wird auf die Bedeutung der Beiträge zur Frage des Königtums Gottes im AT (Mowinckel) und des eschatologischen Messias (Rengstorf). Publikation der Vorträge und der zusammengefaßten Akten wird angekündigt.

Prot X/2 (1955) 73–76 (WP)

565 Kurt Aland, Die Kommission für spätantike Religionsgeschichte, der gegenwärtige Stand der Arbeit und ihre Pläne

Gekürzte Wiedergabe des Berichts, der vor dem Zweiten Internationalen Kongreß für patristische Studien, Oxford 19.–24. Sept. 1955 erstattet wurde.

FF 29/12 (1955) 375–379 (EB)

1666 K. Andresen, Die 10. Tagung der Studiorum Novi Testamenti Societas in Bangor, North Wales, vom 6.–9. September 1955

Kurzbericht über die folgenden Referate: J. Jeremias (Fleisch und Blut können das Gottesreich nicht ererben, 1 Kor 15, 50); Harald Riesenfeld (The Background of the Theology of St. Mark); B. J. Roberts (The Qumran Scrolls and the Essenes); Kurt Aland (Das Corpus Hellenisticum); H. G. Wood (Interpreting the Times, a Study of Luke 12, 54–13, 9); G. W. H. Lampe (The Lucan Portrait of Christ); Bruce M. Metzger (A Hitherto Neglected Early Fragment of the Epistle to Titus); Joh. Bowman (The Fourth Gospel and the Samaritans); F. F. Bruce (Qumran and Early Christianity); F. D. Moule (The Post-Resurrection Appearances in the Light of Festival Pilgrimages); Günther Bornkamm (Herrenmahl und Kirche bei Paulus); Eduard Schweizer (Nachfolge und Glaube an Jesus, den Herrn, von Jesus bis zur hellenistischen Gemeinde).

TLZ 80/10 (1955) 626–634

1667 Urs Kürv, Das Buß-Sakrament. Zusammenfassender Bericht, vorgelegt der 3. Studientagung altkatholischer Theologen in Solothurn, 4.–10. Oktober 1954

Im ersten Teil seiner Darlegungen gibt Vf. eine ntl Begründung der altkatholischen Bußlehre und Praxis.

JKZ 45/2 (1955) 87–127

1668 C. B. V., II Convegno biblico interregionale Alta Italia

Bericht über die bei der Tagung vom 21. bis 23. 9. 1955 in Mailand gehaltenen Referate.

DThomP LIX/1 (1956) 75–76

1669 John F. Mattingly SS, Biblical and Archeological News

Bericht über die 18. Generalversammlung der Katholischen Bibelvereinigung von Amerika in Providence, Rhode Island.

CBQ XVII/4 (1955) 575–582 (OSch)

1670 Will Herberg, Biblical Basis of American Democracy

Zusammenfassung einer ursprünglich in Thought 30 (1955) 37–50 veröffentlichten Adresse an die National Conference on the Spiritual Foundations of American Democracy zu deren Treffen in Washington, 1954.

TDig IV/1 (1956) 28–30

Hinweise

1671 Bible de Poche

Der Verlag Desclée de Brouwer (Bruges) hat die Bible de Jerusalem in einer handlichen, wohlausgestatteten Taschenausgabe herausgebracht. Die Ausgabe (Format 8×12 cm; 1994 S., davon 200 S. Anmerkungen) enthält die Bücher des Alten und Neuen Testaments. Trotz der Kleinheit des Formats, das an die Senfkornbibel erinnert, sind die „poetischen" Partien kolometrisch gesetzt und von den Prosatexten sichtbar abgehoben.

1672 Bonaventura Ubach OSB, Els Nombres – el Deuteronomi

Exegeten und Bibellehrer aller Länder müssen die Katalanen um die hervorragend ausgestatteten Bände der Biblia Il·lustrada, welche als Ergänzung des großen katalanischen Kommentarwerkes La Biblia gedacht sind, beneiden. Der vorliegende Band setzt die schon vor dem spanischen Bürgerkrieg erschienenen Bände Gen, Ex – Lev fort. Auf 315 Seiten ist eine große Menge guter Karten, Skizzen, Photographien aus Landschaft, Natur und Volksleben sowie an Reproduktionen archäologischen Materials zusammengetragen, die den Hauptkommentar laufend begleiten. Die betreffende Textstelle, zu der die Bilder gehören, ist auf der linken Seite genannt, darauf folgt ein kurzer die Bilder erklärender Kommentar. Jeweils auf der rechten Seite befinden sich die Bilder. Die katalanischen Überschriften und Bildunterschriften sowie die Quellenangaben dürften in den meisten Fällen demjenigen, der die lateinische oder eine romanische Sprache kennt, verständlich sein, auch wenn er das Katalanische nicht beherrscht. Deshalb wird auch der des Katalanischen unkundige Exeget und Bibellehrer reichen Nutzen aus dem Werk haben, wenn er auch die schon vorher erschienenen Kommentarbände nicht benützen kann. Der Preis ist bei der ausgezeichneten buchtechnischen Ausstattung ver-

hältnismäßig niedrig, 350 Peseten, ca. 40 DM. Dennoch würde man wünschen, daß der begleitende Text noch etwas knapper gehalten und dafür auch in einer bekannteren Sprache nebenbei noch geboten würde. Oder könnte nicht der katalanische Text überhaupt durch den spanischen ersetzt werden? Für die Katalanen dürfte dadurch doch das Werk kaum an Brauchbarkeit einbüßen, es könnte aber auf diese Weise eine weit größere Verbreitung finden, die es durchaus verdient.

La Biblia. Il·lustració pels Monjos de Montserrat XXV/3 (JSch)

73 Vinzenz Hamp und Meinrad Stenzel, Das Alte Testament nach den Grundtexten übersetzt und herausgegeben. (VIII/1139 S., 12,50 DM.) Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg 1955

In dieser neuen katholischen Vollausgabe des AT zeichnet V. Hamp als Übersetzer der Bücher Job, Sprüche, Prediger, Hoheslied, Weisheit, Baruch, Brief des Jeremias, Jesus Sirach; für die übrigen Meinrad Stenzel. In Titel und Vorwort werden ausdrücklich die „Grundtexte, soweit sie uns erreichbar sind", d. h. ein mit Hilfe der alten Versionen wie neuerer Verbesserungsvorschläge und unter Weglassung offenkundiger Glossen kritisch ermittelter Text als Vorlage der Übersetzung angegeben. Im übrigen war es den Übersetzern in erster Linie darum zu tun, „ein lesbares Textbuch des AT in einem Bande zu schaffen, dessen Preis so niedrig wie möglich gehalten ist". Der Text ist durchweg in zwei Kolumnen je Seite angeordnet. Das bedeutet für die poetischen Partien einen bedauerlichen, wenn auch mit Rücksicht auf die Wohlfeilheit und Handlichkeit unvermeidlichen Gestaltverlust. Aus ähnlichen Rücksichten dürfte auch auf eine geographische Übersichtskarte und eine Zeittafel verzichtet worden sein. Indessen findet die letztere einen gewissen Ersatz durch die chronologischen Angaben der Einleitungen zu den einzelnen Büchern wie durch die Angabe der Regierungsjahre der Könige innerhalb des durch fettgedruckte Überschriften in Sinnabschnitte gegliederten Textes. Die Einleitungen, haute vulgarisation im besten Sinne des Wortes, reflektieren den Stand der bibelwissenschaftlichen Forschung und dienen, wie die an lehrinhaltlich wichtigen oder schwierigeren Stellen erklärend einsetzenden Anmerkungen dem Zwecke, biblisches Wissen und frommes Verstehen der heiligen Schriften des AT in weiteren Kreisen zu fördern. *(FS)*

Die Heilige Schrift. Vollständige Ausgabe. Nach den Grundtexten neu übersetzt und herausgegeben von Prof. Dr. Vinzenz Hamp, Prof. Dr. Meinrad Stenzel, Prof. Dr. Josef Kürzinger (X/1138 und 365 S., 14,80 DM), Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg 1956.

Diese Ein-Band-Ausgabe der Gesamtbibel enthält das NT in der schon früher in fünf Auflagen erschienenen Übersetzung von Josef Kürzinger. Der Anhang erfüllt wenigstens für das NT die oben vorgebrachten Desiderate: Verzeichnis der Schrifttexte für Lesung und Evangelium in der heiligen Messe; ntl Personenregister; ntl Ortsregister; ntl Sachregister; Zeittafeln (AT und NT); Maße, Gewichte, Münzen; Zeitrechnung; Karten (Palästina z. Z. Christi, Jerusalem z. Z. Christi, Missionsreisen des Apostels Paulus). *(FS)*

74 André Parrot, Sintflut und Arche Noahs. Der Turm von Babel. Ninive und das Alte Testament

Der von Ernst Jenni übersetzte erste Band: Bibel und Archäologie (Ev. Verlag Zollikon, Zürich 1955) enthält die drei ersten Nummern der Cahiers d'Archéologie Biblique. Vgl. IZBG II 183; II 185; III 914.

Bibel und Archäologie, Bd. I (1955) 7–184

75 Frowin Oslender OSB, Farbige Buchmalerei aus dem Frühen Mittelalter. Heinrich Wittig Verlag, Hamburg

In der Reihe erschien ein Bändchen „Christi Passion" mit 12 farbigen Bildern aus dem 6.–12. Jahrhundert. Walter Dirks schrieb Vorwort und deutenden Text zu den einzelnen Bildern. – In derselben Reihe erschien in derselben Aufmachung „Genesis" mit 12 farbigen Bildtafeln aus der Wiener Genesis. Albrecht Goes zeichnet für Einleitung und Begleittext zu den einzelnen Szenen. *(EB)*

76 Collection Pas à Pas avec la Bible

Die Sammlung umfaßt insgesamt 40 Hefte von 16 bis 40 Seiten. Die einzelnen Hefte geben Weisung und Anleitung zu Lektüre und Verständnis der einzelnen biblischen Bücher, mit volkstümlichen Kommentaren, die den jeweiligen Stand der Forschung zwar wiedergeben, aber nicht weiterführen. Es liegen vor: 1. Introduction; 2. Histoire d'Israël; 3. Genèse; 7. Samuel, Rois; 8. Chroniques; 10. Tobie; 11. Judith, Esther; 15. Proverbes; 18. Livre de la Sagesse; 20. Le Prophétisme; 21. Isaïe; 23. Ezéchiel; 24. Daniel; 27. Saint Matthieu; 31. Les Actes des Apôtres; 34. Epîtres de la Captivité; 36. Epîtres Pastorales; 37. L'Epître aus Hébreux; 39. Epîtres de Jean; 40. L'Apocalypse. *(EB)*

1677 Het Boek der Boeken, eine wöchentlich erscheinende Broschüre (Herausgeber Jean Eijckeler SMM, Nijmegen) bringt jeweils einen fortlaufenden Ausschnitt aus den Evangelien und eine breiteren Kreisen verständliche Auslegung. Nr. 48–50 (1.–15. Dezember 1955) behandeln Mt 21, 8–22, 10 in 3 Abschnitten

1678 Im Jüdischen Volksschriftenverlag (Zürich, Lavaterstraße 59) erscheint die Reihe der Jüdischen Volksbücherei

Bd. 1: S. W. Boss, Vorschriften in Thora und Talmud im Geiste moderner medizinischer Forschung (1952, 32pp.; Bd. 2: Judäus, Ein Tag aus dem Leben eines Juden (1952), 58pp.; Bd. 3: M. Lehmann, Sabbath (1952) 44 pp.; Bd. 4:O. Vf., Judentum, Christentum. Parallelen (1952), 34pp.; Bd. 5: Elie Munk, Soziale Gerechtigkeit im Judentum (1953), 31pp.; Bd. 6: T. Lewenstein, Moschiach (1953), 32pp.; Bd. 7: Hermann Schwab, 1933. Ein Tagebuch (1953), 38pp. – Die Reihe entstand, um dem Mangel an populären Schriften belehrenden und unterhaltenden Inhalts über jüdisches Gedankengut zu begegnen. Die kleinen Bände vermitteln jüdische Weltanschauung, erklären Einzelgebiete der jüdischen Wissenschaft und führen auch Außenstehende zum Verständnis des Judentums.

1679 Elia Benamozech, Scritti Scelti

Die Zeitschrift La rassegna mensile di Israel veröffentlicht seit Band XX (1954) jeweils im Anhang der einzelnen Hefte ausgewählte Schriften von Elia Benamozech zu verschiedenen Themen aus Geschichte und Glauben de ATs und des Judentums.

1680 A. Hastoupis, ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ. Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα - Μετάφρασις διορθωμένου Ἑβραϊκοῦ κειμένου. T. A.: Βιβλία ἱστορικά. T. B.: Βιβλία ποιητικὰ καὶ προφητικά.

Es handelt sich um ein Werk, das in Kolumnen den hebräischen Text und die Septuaginta in griechischer Übersetzung je mit Berichtigungen mit der neugriechischen Übersetzung zusammenstellt, wobei sowohl die philologisch wie die inhaltlich zusammengehörigen Partien durch Titel und Untertitel gegliedert hervorgehoben werden. Die einzelnen Bücher, sowohl die proto- wie die deuterokanonischen, sind mit einer kurzen Einleitung und mit Parallelbelegen versehen. Kompetente Kreise der orthodoxen Kirche und Theologie begrüßen das originelle Werk, das erste seiner Art im neugriechischen Sprachgebiet, und betonen seine große Bedeutung in wissenschaftlicher wie in liturgischer Hinsicht. *(FS)*

VERZEICHNIS DER IN BAND IV (1955/56) BEARBEITETEN ZEITSCHRIFTEN

Zeichenerklärung:

* hinter der Jahreszahl bezeichnet die nicht vollständig erfaßten Einzelnummern bzw. Jahrgänge.

? bezeichnet die aus technischen Gründen nicht nachprüfbare Vollständigkeit oder Unvollständigkeit. Aufführung ohne diese Zeichen bedeutet nachgeprüfte, vollständige Erfassung der einschlägigen Arbeiten.

Erfaßt sind hier die im Verzeichnis S. V aufgeführten Zeitschriften.

AASOR	Vol. XXIX–XXX (1955); Vol. XXXI (1956)
ABR	Vol. I–IV (1951–1954/55)
AcArchLjub	II/1–2; III/1–2; IV/1–2; V/1–2; VI/1–2 (1955)
AcOrB	T. III/3 (1953); T. IV/1–3 (1955)
AcUG	LX/8 (1954); LX/9 (1954); LXI/1–7 (1955)
Aev	A. XXIX (1955); A. XXX/1 (1956)
AfO	16 (1952/53); Beihefte 8/1 u. 9 (1955 und 1956)
AIPH	13 (1955)
AJA	Vol. 59/3–4 (1955); Vol. 60/1–2 (1956)
Ang	Vol. XXXII/3–4 (1955); Vol. XXXIII/1 (1956)
AnglTR	Vol. XXXVII/3–4 (1955); Vol. XXXVIII/1–2 (1956)
Anth	Vol. 49 (1954); Vol. 50 (1955)
Anton	A. XXX/3–4 (1955); A. XXXI/1 (1956)
Arch	Vol. 8/2–4 (1955); Vol. 9/1 (1956)
ArHisp	No. 71–74 (1955); No. 75 (1956)
ArLing	Vol. VII/1–2 (1955)
ArOr	Vol. XXI/1–4 (1953); Vol. XXII/1 (1954); Vol. XXIII/1–4 (1955); Vol. XXIV/1 (1956)
AS	Nr. 1–4 (1955)
ʿAt	Vol. I (1955)
BA	Vol. XVIII/3–4 (1955); Vol. XIX/1 (1956)
BaptQ	Vol. XVI/3–4 (1955); Vol. XVI/5–6 (1956)
BArch	A. 1951–52 (1954)
BASOR	No. 139–140 (1955); No. 141 (1956)
BenMo	Jg. XXXI/1–12 (1955); Jg. XXXII/1–6 (1956)
BEvT	Bd. XXI–XXIII (1955); Bd. XXIV (1956)
BFChTh	Bd. 47 (1955); 2. Reihe Bd. 57 (1955)
Bib	Vol. 36/3–4 (1955); Vol. 37/1–2 (1956)
BIES	XIX/1–2 (1955)?
Bijdr	Deel 16/2–4 (1955); Deel 17/1–2 (1956)
BiKi	Heft 4(1955); Jg. 11/1–3 (1956)
BiLi	J. 22/9 (1955)?; Jg. 22/10–12 (1955); Jg. 23/1–6 (1955/56)
BiSR	Vol. 100/2, 4–6 (1955)
BiTrans	Vol. 6/3–4 (1955); Vol. 7/1–2 (1956)
BiViChr	No. 11 (1955); No. 13–14 (1956)
BJRL	Vol. 37/2 (1955); Vol. 38/1 (1955); Vol. 38/2 (1956)
BL	(1956)
BLitE	56/2 (1955)
BolA	A. LV/49–50 (1955)
BS	4 (1955); 113 (1956)
BSOAS	Vol. XVI/3 (1954); Vol. XVII/1–2 (1955)
BZIH	Nr. 11–12 (1954); Nr. 17–18 (1956)
CAB	No. 4–5 (1954); No. 6–7 (1955)
Cat	Nr. 22/2 (1955); 23/3 (1955); 24/4 (1955); 25/1 (1956); 26/2 (1956)
Cath	Jg. 10/1 (1954)
CBQ	Vol. XVII (1955); Vol. XVIII /1–2 (1956)
CDios	A. 71/1 (1955); A. 71/2 (1956)
Chr	No. 6–8 (1955); No. 9–10 (1956)
ChrS	XXXIX/1–2 (1956)
ChroE	T. XXX/60 (1955); T. XXXI/61 (1956)
CiFe	A. X/40 (1954); A. XI/41–44 (1955)
CiTom	Vol. 81/2 (1954)
ColBG	T. I/3–4 (1955); T. II/1–2 (1956)
ColFr	A. XXV/3–4 (1955); A. XXVI/1–2 (1956)
ColLumVi	No. 1–2 (1951); No. 3–4 (1954)
ColMech	T. XXIII/III–VI (1953); T. XXIV/I–VI (1954); T. XXV/I–VI (1955)
CSion	A. VIII/2–4 (1954); A. IX/1–2 (1955)
CT	No. 37 (1955)
DowR	T. 73/4 (1955)
DThomP	A. LVIII (1955); A. LIX/1 (1956)
DUJ	NS. Vol. XVII/1–2 (1955/56)
DTT	Jg. XVIII/3–4 (1955); Jg. XIX/1–2 (1956)
ELit	Vol. 68/4 (1954)
Er	Jg. 12/3–4 (1955); Jg. 13/1–3 (1956)
Eranos	Bd. XXIII (1955); Bd. XXIV (1956)
EstBi	Vol. XIV/1 (1955)
EstE	Vol. 30/No. 117 (1956)
ET	Vol. LXVI/9–12 (1955); Vol. LXVII/1–8 (1955/56)
EtCarm	T. I–II (1956)
EtCl	T. XXIII/3–4 (1955); T. XXIV/1–2 (1956)
ETL	T. XXXI/3–4 (1955)
ETR	A. 30 (1955); A. 31/1 (1956)
Ev	No. 16–20 (1955); No. 21 (1956)

Evid	A. VII/49–53 (1955); A. VII/54–57 (1956)
EvT	Jg. 15/7–12 (1955); Jg. 16/1–6 (1956)
FF	Jg. 29/7–12 (1955); Jg. 30/1–6 (1956)
FoL	Vol. LXVI/2–4 (1955); Vol. LXVII/1 (1956)
FrancS	Vol. 15 (1955)
FranzS	Jg. 37/2–4 (1955); Jg. 38/1 (1956)
FrRu	Folge VIII/Nr. 29–32 (1955)
GeL	Jg. 28 (1955); Jg. 29/1–3 (1956)
GerefTTs	Jg. 55/1, 4–6 (1955); Jg. 56/1–2 (1956)
Greg	Vol. XXXVI/3–4 (1955); Vol. XXXVII/1–3 (1956)
HarvTR	Vol. XLVIII/2–4 (1955); Vol. XLIX/1 (1956)
HerKorr	Jg. IX/12 (1955); Jg. X/1–8 (1956); Suppl. Welt der Bücher: Nr. 5 (1956)
HervTS	Jg. 11/2–4 (1955)
HibbJ	Vol. LIII (1955); Vol. LIV/212 (1955); Vol. LIV/214 (1956)
HLa	Jg. 8/1–2, 4, 9 (1955)
HlL	Jg. 87/1–2 (1954); Jg. 87/3–4 (1955)
HUCA	Vol. XXV (1954)
IEJ	Vol. IV/2 (1954); Vol. V/3–4 (1955)
IKZ	Jg. 45/2–4 (1955); Jg. 46/1 (1956)
Interpr	Vol. IX/3–4 (1955); Vol. X/1–2 (1956)
Irén	T. XXVIII/2–4 (1955); T. XXIX/1 (1956)
IrTQ	Vol. XXII/3–4 (1955); Vol. XXIII/1–2 (1956)
JAOS	74 (1954)
JBL	Vol. LXXIV (1955); Mon. Ser. Vol. IX (1955)
JBR	Vol. XXIII/3–4 (1955); Vol. XXIV 1–2 (1956)
JJS	Vol. V/4 (1954); Vol. VI/1–2 (1955)
JNES	Vol. XIII (1954); Vol. XIV (1955); Vol. XV/1–2 (1956)
JQR	Vol. XLV/3–4 (1955); Vol. XLVI (1955/56)
JSav	A. (1955)
Jud	Jg. 11/3–4 (1955); Jg. 12/1 (1956)
Judm	Vol. 4/4 (1955); Vol. 5/1–2 (1956)
KBL	Jg. 80/7–12 (1955); Jg. 81/1–6 (1956)
KeDo	Jg. 1/3–4 (1955); Jg. 2/1–2 (1956)
KiSe	Vol. XXX/3–4 (1955); Vol. XXXI/ 1–2 (1956)
KrR	XXII/1–3, 8–10 (1955)
Lg	Vol. 31 (1955)
LiMö	Folge 3/XVI–XVII (1955); XVIII (1956)
Linc Rc Sc mor Ser.	Ott. Vol. IX/3–4 (1954); Vol. X/3–12 (1955); Vol. XI/1–2 (1956)
LincRC	Ad Sol Vol. V/10 (1955)
LumVi	No. 16 (1954); No. 21–24 (1955); No. 25–27 (1956)
LumViB	No. 25–26 (1955); No. 28 (1956)
LV	Vol. X (1955)
MD	No. 43–44 (1955); No. 45 (1956)
MDOG	84 (1953); 86–88 (1953/55)
MJ	No. 69–73 (1955/56)
MIDEO	1 (1954); 2 (1955)
MLN	Vol. LXX/6–8 (1955); Vol. LXXI/1–4 (1956)
MScRel	A. XII/1–2 (1955); A. XIII/1 (1956)
MT	Vol. VII/2 (1954); Vol. VIII/1 (1955)
MüTS	Hist. Abt. Bd. 10 (1955); Bd. 11 (1955)
MüTZ	Jg. 6 (1955); Jg. 7/1–2 (1956)
NCat	No. 25–26 (1955); No. 27–28 (1956)
NO	Jg. 9/4–6 (1955); Jg. 10/1–3 (1956)
NorTT	Jg. 56/1–4 (1955); Jg. 57/1 (1956)
NRT	Vol. 77/7–10 (1955); Vol. 78/1–6 (1956)
NTTs	Jg. 9/3–6 (1954/55); Jg. 10/1–4 (1955/56)
NW	Jg. 49/6–12 (1955); Jg. 50/1–5 (1956)
NZMw	Jg. XI/2–4 (1955); Jg. XII/1 (1956)
OLZ	50 (1955)
Or	Vol. 24/4 (1955); Vol. 25/1–3 (1956)
OTS	X (1954)
PalCl	A. XXXIV/13–24 (1955); A. XXXV/1–11 (1956)
ParLit	A. 37/5–6 (1955); A. 38/1–3 (1956)
Paz	A. CXIII/6–12 (1955); A. CXIV/1–3 (1956)
PEQ	A. 86 (1955)
PKTsch	Jg. II/8–10 (1955); Jg. III/1–5 (1956)
PLu	A. 3/3–4 (1955); A. 4/1–2 (1956)
PrKat	Jg. 94/9–12 (1955); Jg. 95/1–8 (1956
Prot	A. X/2–4 (1955); A. XI/1 (1956)
PrV	Jg. 61/3–6 (1956)
RAM	Vol.31/2 (1955)
RB	A. 62/2–4 (1955); A. 63/1–2 (1956)
RBén	Vol. 64/3–4 (1954)
RBibIt	A. III (1955); A. IV/1 (1956)
RBL	VII/1–6 (1954); VIII/1–3 (1955)
REB	Vol. XV/2–4 (1955); Vol. XVI/1 (1956)
RET	XIV/4 (1954)
RH	A. 79 T. CCXIV/435–436 (1955); A. 80 T. CCXV/437 (1956)
RHE	49/4 (1954)
RHMH	A. 8/No. 25–29 (1955); A. 9/No. 30 (1956)

RHPhilRel	A. 35 (1955); A. 36/1 (1956)
RHR	T. CXLVII/2 (1955); T. CXLVIII/1–2 (1955); T. CXLIX/1 (1956)
RMab	No. 180–182 (1955); No. 183 (1956)
RMI	Vol. XX/11–12 (1954); Vol. XXI/1–7 (1955)
RR	Vol. XIX/1–2 (1954); Vol. XX/1–2 (1955)
RScPhilT	T. XXXIX/2–4 (1955); T. XL/1 (1956)
RScRel	A. 29/3–4 (1955); A. 30/1–2 (1956)
RSR	T. XLIII/3–4 (1955); T. XLIV/1–2 (1956)
RSOr	XXIX/III–IV (1954)
RThom	T. LV/1–3 (1955)
RTPhil	I–IV (1955); I (1956)
RUnOtt	Vol. 24/2–4 (1954); Vol. 25/3-4 (1955); Vol. 26/1–2 (1956)
Sal	A. XVII/2 (1955); A. XVIII/1 (1956)
Sap	Vol. 7/4 (1954)
SAW	228/2 (1954)
SBT	No. 11–12, 14 (1954); No. 10, 15 (1955)
SC	Jg. 30 (1955); Jg. 31/1 (1956)
ScEccl	Vol. VII/3 (1955); Vol. VIII/1 (1956)
Schol	30/4 (1955)
SchwSch	Jg. 42/6–16 (1955); Jg. 42/17–24 (1956); Jg. 43/1–4 (1956)
ScotJT	Vol. 8/3–4 (1955); Vol. 9/1–2 (1956) Occ. Paper No. 4 (1955)
Scrip	Vol. VII/3–4 (1955); Vol. VIII/1–2 (1956)
ScuolC	A. LXXXIII (1955); A. LXXXIV/1–3 (1956)
SE	Vol. VII (1955)
Sef	A. XIV/2 (1954)
Sém	V (1955)
ShQ	Vol. XVI/3–4 (1955)
ST	Vol. VII/1 (1954)
StZ	Jg. 80/4–12 (1954/55); Jg. 81/1–6 (1955/56)
Sum	Vol. X/1 (1954); Vol. XI/1–2 (1955)
SvTK	Jg. 31 (1955); Jg. 32/1 (1956)
SyOs	Fasc. XXXI (1955)
TAik	Jg. 60/5–6 (1955); Jg. 61/1 (1956)
Tarb	XXIV/1–4 (1955); XXV/1 (1955); XXV/2–3 (1956)
Tém	No. 50–52 (1955); C. de la Pierre qui Vire No. 7–8 (1955)
TGl	Jg. 45/4–6 (1955); Jg. 46/1–3 (1956)
TLZ	Jg. 79/7–8, 10, 12 (1954); Jg. 80/1–4, 6–12 (1955); Jg. 81/1–4 (1956)
TPQ	102 (1954); 103 (1955)
TPKrR	No. 1–5 (1955)
TQ	Jg. 135/2–4 (1955); Jg. 136/1 (1956)
TR	Jg. 51/4–5 (1955); Jg. 52/1–2 (1956)
TS	Vol. XVI/2–4 (1955); Vol. XVII/1 (1956)
TsLit	Jg. XXXIX/4–6 (1955); Jg. XL/1–3 (1956)
TsTK	Jg. 26 (1955); Jg. 27/1–2 (1956)
TTSt	Bd. 2–6 (1955)
TTo	Vol. XII/2–3 (1955); Vol. XII/4 (1956); Vol. XIII/1 (1956)
TTZ	Jg. 64/4–6 (1955); Jg. 65/1–3 (1956)
TZ	Jg. 11/1–6 (1955); Jg. 12/1 (1956)
UCP	Vol. 15/2 (1955)
UUA	II (1955); X (1955)
VC	Vol. IX/33–36 (1955); Vol. X/37 (1956)
VD	Vol. 33/4–6 (1955); Vol. 34/1–3 (1956)
VerkF	1953–55/1–3 (1956)
VieSp	No. 409–412 (1955); No. 413–417 (1956); Suppl. No. 36/2 (1956)
VigChr	Vol. IX/3–4 (1955); Vol. X/1 (1956)
VT	Vol. III (1953)*; Vol. IV (1954); Vol. V (1955); Vol. VI/1–2 (1956)
WisWeis	Jg. 18/2–3 (1955); Jg. 19/1 (1956)
WisWelt	Jg. 8 (1955); Jg. 9/1 (1956)
WO	II (1955); II/3 (1956)
WoWa	Jg. IX/6–12 (1954); Jg. X (1955)
WuD	1955
WZHalle	Jg. IV/4–6 (1954/55); Jg. V/1–4 (1955/56)
WZKM	52 (1953/55)
WZLeipzig	Jg. 2/No. 9–10 (1952/53); Jg. 3/No. 1–3 (1953/54)
ZA	NF. 16 [50] (1952); NF. 17 [51] (1955)
ZAW	67/3–4 (1955)
ZDPV	70/1–2 (1954); 71/1 (1955)
Zion	Jg. XVI/1–4 (1951); Jg. XVII/1–4 (1952); Jg. XVIII/1–4 (1953); Jg. XIX/1–4 (1954); Jg. XX/1–2 (1955)
ZKT	Bd. 77/2–4 (1955); 78/1–2 (1956)
ZNW	46/1–2 (1951)
ZRelGg	Jg. VII/2–4 (1955); Jg. VIII/1–2 (1956)
ZTK	Jg. 52/2–3 (1955); Jg. 53/1 (1956)
Zwing	Bd. X/3–4 (1955)

Neben den im Vollständigkeitsregister erfaßten Zeitschriften wurden folgende Reihenpublikationen, Festschriften u. a. bearbeitet:

Al Machriq: Bd. 47 (1955)
Antwort, Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Barth (1956)
The Background of the NT. Studies in Honour C. H. Dodd (1956)
Georg Beer - Rudolf Meyer, Hebräische Grammatik. Sammlung Göschen 763/764 (1952) und 764/764a (1955)
Bibel und Archäologie: Bd. I (1955)
The Biblical Colloquium, Pittsburgh (1956)
Biblische Skizzen, Heft 30 und 31 (1955)
Bleter far Geszichte, Warszawa, VIII/3–4 (1955)
Das Alte Testament nach den Grundtexten neu übersetzt und herausgegeben von Prof. Dr. Vinzenz Hamp und Prof. Dr. Meinrad Stenzel, Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg (1955)
Het Boek der Boeken No. 48–50 (1955)
Bonner Biblische Beiträge, Bd. 8 (1955)
Arvid Bruno, Rhythmische und textkritische Untersuchung der Bücher Genesis – Exodus (1953); Jesaja (1953); Jeremia (1954); Die Psalmen (1954); Die Bücher der Könige (1954); Die Bücher Samuel (1955); Josua – Richter – Ruth (1955); Hohes Lied – Hiob (1956), Verlag Almqvist & Wiksell, Stockholm
Cahiers de la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse. La Bible et l'Orient, Paris (1955)
Cahiers de la Société Asiatique, Paris XII(1956)
The Cath. Theol. Society of America. Proceedings of the Tenth Annual Convention, New York, 1955
The Christian Century, Chicago, LXXIII/8 (1956)
The Church of Scotland. Interim Report, 1955
Colgate Rochester Divinity School, Vol. XXVIII (1955)
Collection Pas à pas avec la Bible No. 1–3; 7–8; 10–11; 15; 18; 20; 21; 23–24; 27; 31; 34; 36–37; 39–40
Dansk Tunge 5 (1944); 3 (1955); 5 (1955)
Dieu Vivant 27 (1954)
Donum Natalicium H. S. Nyberg, Uppsala 1954
Estudios sobre la Ciudad de Dios T.I Vol. CLXVII (1954)
Frowin Oslender, Farbige Buchmalerei; Genesis; Passion
Fêtes et Saisons No. 72 (1952); No. 99 (1955); No. 102 (1956)
Frankfurter Hefte 10/12 (1955); 11/1 (1956)
Freiburger Dies Universitatis, Bd. 4 (1955/56)
Glasgow University Oriental Society Transactions 15 (1955)
The Goldenson Lecture (1955), Cincinnati
Gymnasium, Heidelberg 62/1–2 (1955)
Hochland 48/1 (1955), 3 und 5 (1956)
Homenaje a Millás Vallicrosa Vol. I (1954)
Humanitas X/2 (1955)
Israel Economic Bulletin Vol. VII/4 (1955)
Istina 2 (1955)
Jahrbuch des Bonifatiusvereins, Paderborn 1956
Jevrejski Almanah, Beograd 1954
Jonas, Les Editions de Minuit, Paris 1955
Journal of Semitic Studies I/1 (1956)
Jüdische Volksbücherei Bd. 1–7 (1952/53)
Klerusblatt, Salzburg, 23 (1955)
Ernst Laubscher, Phänomene der Zahl, Basel 1955
Medieval Studies 16 (1954)
Miscellanea Biblica B. Ubach, Montserrat 1953
Miscellanea Comillas 21/22 (1954)
Der Monat No. 85–87 (1955); 88 (1956)
Natalicium C. Jax, Innsbruck 1955
Neutestamentliche Abhandlungen XX/4 (1955)
Numen 2/3 (1955)
Oberrheinisches Pastoralblatt 56 (1955)
Old Testament Studies No. 3 (1956)
Orient. Christ., Period. 20/3–4 (1954)
Orientalia Suecana IV (1955) = Donum Nat. Nyberg
L'Orient Syrien No. 1 (1956)
Texte und Arbeiten der Erzabtei Beuron. Palimpsest-Studien I. 1. Abt., Heft 45
The Reformed Review 9/3 (1956)
Rencontres Bibliques (1954)
Rheinisches Museum für Philologie 99/1 (1956)
XV Semana Bíblica (1955)
Sociologus 4 (1954)
Collection Sous le Ciel: Le dernier Jugement, Paris 1955
Streven VIII/2 (1955); IX/1 (1955/56); IX/2 (1956)
Bonaventura Ubach OSB, Els Nombres – el Deuteronomi. La Biblia Il·lustrada XXV/3
Bonaventura Ubach OSB, El Sinai
The Theologian 11/2 (1956)
Theology Digest IV/1–2 (1956)
Theologische Existenz heute, No. 47 (1955); No. 50 (1956)
Veröffentlichungen des Franz-Delitzsch-Instituts (1953/1955/1956)
Die Welt als Geschichte 11 (1951)
Das Wort im evangelischen Religionsunterricht No. 6 (1954/55)

REZENSIONENREGISTER

(Autoren der rezensierten Bücher)

Aland, Kurt 1666
Alt, Albrecht 1589
Ayuso Marazuela, Téofilo 20

Bornkamm, Günther 1666
Bottéro, Jean 1591
Bowman, Joh. 1666
Brand, Yehoshua 1593
Bruce, F. F. 1666
Brutsch, Charles 566
Bulst, Werner 1576, 1577, 1578
Bultmann, Rudolf 632

Carrington, Philipp 1596
Conzelmann, H. 647
Cullmann, Oscar 52, 1423, 1594 1595

Daniélou, J. 1597
de Buck, Adriaan 1598
de Fraine, J. 620
de Lubac, Henri 1599
Dix, Gregory 1418
Dodd, C. N. 464
Driver, G. R. 1600
Dupont, J. 1601
Dupont-Sommer, André 1602
Dussaud, R. 1603

Eissfeldt, Otto 1604
Elliger, Karl 1605

Farrer, Austin 1649
Franken, H. J. 1606
Frankfort, H. 1607
Friedrich, J. 1608

Gaechter, P. 1609
Gelb, J. I. 1619
Goodenough, Erwin R. 1549
Gordon, C. H. 1610
Greenlee, J. H. 1611

Heidel, A. 1612
Heussi, Karl 1427
Horn 1613
Huby, Joseph 1649

Interpreters Bible, The 1630

Jacob, H. E. 1614
Jean, Charles-F. 1615
Jeremias, Joachim 1666

Katsh, Abraham J. 1471
Kirfel, W. 1616
Köhler, Ludwig 1617
Kraeling, E. G. 1618
Kraus, H. J. 612
Kümmel, W. G. 674

Lampe, G. W. H. 1666
Leenhardt, J.-F. 726
Levie, Jean 1649
Lohmeyer, Ernst 674
Lovsky, F. 1469

Metzger, Bruce M. 1666
Moortgart 1064, 1065
Moule, F. D. 1666
Mowinckel, Siegfried 612

Naumann, Rudolf 1620
Neher, André 230
Nemoy, Leon 1621
North, R. 1622

Otten, Heinrich 1624

Palestinskij Sbornik 1625
Parker, Dierson 1649
Parrot, André 1626

Riesenfeld, Harald 1666
Rissi, M. 674
Roberts, B. J. 1666

Schaeffer, C. 1623
Schierse, F. J. 557
Schlier, Heinrich 535
Schmidtke, Fr. 1627
Schott, Siegfried 1628
Schweizer, Eduard 1666
Steindorff, Georg 1629
Sukenik 971

Tufnell, Olga 1631

Vaganay, L. 1632

Wilson 1633
Wood, G. H. 1613, 1666

AUTORENREGISTER

Nicht aufgenommen sind hier die Autoren der rezensierten Bücher (s. Rezensionenregister). Ein Stern nach der Nummer zeigt eine Buchbesprechung an.

Aalders, G. Ch. 109
Aalen, Sverre 1283
Abel, Félix M. 1376
Ackroyd, R. P. 151
Adler, Nikolaus 991
Aharoni, Y. 1184
Ahern, Barnabas Mary 69
Aistleitner, J. 1099, 1100, 1101
Aland, Kurt 1442, 1665
Albright, William Foxwell 5, 240, 337, 466, 1108, 1143, 1144, 1348, 1362
Alkim, Bahadir 1022
Allegro, J. M. 874, 1206, 1256
Allen, E. L. 647, 1430
Almagià, Roberto 1375
Alonso-Schökel, Luis 246, 1232
Alszeghy, Z. 769
Alt, Albrecht 285, 301, 1072, 1106, 1118, 1145, 1172, 1187, 1198, 1388, 1391
Altheim, Franz 1181
Amiet, Pierre 1033, 1403
Amiran (Kallner), Ruth B. 1355
Anati, Emmanuel 1351, 1352
Anawati, G. C. 1555a
Anderson, Bernhard W. 1546
Andrae, Walter 1066
Andresen, Carl 1666*
Annand, Rupert 393, 537
Anthes, Rudolf 1120
Appleby, Lee 133
Arbez, Edward P. 115, 125
Argyle, A. W. 547, 1275, 1280, 1281, 1284, 1478
Armala, J. 31
Armerding, C. 173
Aron, Raymond 1470
Asby, E. 456
Asensio, Felix 331
Astolfi, Carlo 193
Atlas, Samuel 1463
Audet, Jean-Paul 380
Augustin, F. 261
Auvray, Paul 1266
Avery, Benedict R. 850
Avigad, N. 983, 1180, 1372, 1373, 1374
Awad, Gurgis 1017
Ayuso Marazuela, Teófilo 17, 18
Azevedo, Marcelo 389

Baab, D. J. 626
Baillet, Maurice 982
Balabán, Milan 643
Baltzer, Klaus 1429
Bamberger, Bernard 1457
Bammel, Ernst 531, 1322
Baramki, Dimitri C. 1362
Baraut, Cebrià 1501
Barbel, J. 1597*, 1599*
Barclay, R. A. 579
Bardy, Gustave 1340
Bardtke, Hans 967, 968, 973, 1456
Barr, James 640, 1525
Barrett, C. K. 556, 663, 1644
Barrosse, Thomas 510
Barth, Karl 692
Barth, Markus 513, 633
Bartina, Sebastian 1199, 1661
Baudouin, Charles 1341
Bauer, G. 522
Bauer, Johannes Baptist 160, 326, 371, 416, 653, 668, 794, 869, 1434
Baumann, Eberhard 276,278,293
Baumgarten, Joseph 964
Baumgartner, Eduard 810
Baumgartner, W. 1210
Bea, Augustinus 39
Bear, J. E. 79
Beaucamp, Evode 1187
Beaupère, R. 1423
Beck, Edmund 1216
Beer, Georg 1230
Bellet, Paul M. 220, 1662
Benamozech, Elia 1679
Ben-Chorim, Schalom 108
Benoit, Pierre 736, 785, 1423, 1569, 1594
Benz, Ernst 1010, 1011
Berasategui, Placide 33
Berger, Peter L. 95
Bergmann, Hellmut 1560
Berrouard, François-M. 1534
Bertram, Georg 1444
Beyschlag, Karlmann 1500
Bible de Poche 1671
Bič, Miloš 201, 709, 1663
Bieder, Werner 730, 734, 1416
Birkeland, Harris 338, 907
Birnbaum, S. A. 985
Bishop, Eric F. F. 434, 484, 1378
Bittel, Kurt 1019, 1020
Black, Matthew 870a
Blackman, E. 67
Blanc, J. 1338
Blank, Josef 447
Blank, Sheldon H. 227, 241, 256
Blau, Josua 352, 1218, 1235, 1237, 1244
Blanchard, Pierre 847, 1509
Bloch, Joshua 864
Bloch, R. 1338
Bogle, M. M. 529
Böhlig, Alexander 1202, 1414
Boismard, M.-E. 660, 687, 693, 716, 717, 786, 1340
Bolewski, Hans 1528
Bonnard, Pierre 91
Borger, Riekele 1061
Bornemann, Fritz 1007, 1008, 1009
Bornkamm, Günther 675
Boss, S. W. 1678
Bosticco, Sergio 1132
Botte, Bernard 1338, 1340
Bottéro, Jean 1292
Bouchaud, J. 856
Boulanger, Jean 836
Bourret, J.-P. 856
Bouyer, Louis 807, 843
Bover, José M. 400, 424
Bowman, John Wick 88, 120, 565, 606
Brachman, Abraham 1596*
Brandenstein, W. 1087, 1616*
Brandon, G. F. 1411, 1443
Braun, F.-M. 483, 569, 1438
Braun, Herbert 632*
Brekelmans, Christian 180
Bright, John 260
Brinkmann, B. 99
Brodmann, Bertram 1532
Broome, Edwin C. 1110
Brown, Raymond E. 995
Brownlee, W. H. 944
Bruin, Paul 1344
Bruins, E. M. 1139, 1140
Brunec, Michael 243
Brunet, Achille 282
Brunner, Hellmut 1056
Bruno, Arvid 1291
Bruno de Jésus Marie 1341
Bruns, Edgar 219
Buber, Martin 204
Buchmüller, Carl 812
Buck, Harry, M. 75
Buckley, John 649
Bultmann, Rudolf 462, 676
Burleigh, E. C. 1415
Burns, A. L. 1279
Burrows, Millar 601

Cadbury, Henry J. 369, 491
Calderone, Philip J. 81
Campbell, J. C. 641
Campbell, J. Y. 777
Campbell, Thomas, H. 503

Camps, Guin Ma 178
Canfora, Giovanni 1323
Cantinat, Jean 454
Cantineau, J. 1227, 1282
Capelle, Bernard 819
Caquot, A. 286
Carmignac, Jean 976, 977, 978
Carrington, P. 429
Carroll, Kenneth L. 55
Casas Homs, Joseph Ma 1245
Cassien (Mgr.) 1423
Castellini, G. M. 486
Catta, René-Salvator 854
Cavaletti, Sofia 622
Cazelles, Henri 208, 1298, 1299, 1316, 1338, 1591*, 1623*, 1624*, 1630*
Celada, Benito 1186
Ceresa-Gastaldo, Aldo 752, 792
Cerfaux, Lucien 420, 856
Ceroko, Christian P. 1533
Chamberlain, John V. 924, 966
Chamberlain, W. D. 765
Charlier, Célestin 471, 856, 1508
Chatelain, J. 856
Chatillon, J. 1338
Christensen, Jens 437
Christian, Viktor 1220
Ciesielski, Augustyn 822
Čihař, Vaclaw 1081
Cipriani, Settimo 701, 1595*
Clark, Kenneth W. 117, 384
Clavier, Henri 465, 532
Cocagnac, A.-M. 1551
Cohen, B. 1166
Collins, Thomas Aquinas 1505
Collyer, Paul A. 860
Colomb, Joseph 838
Colunga, Alberto 425, 1488
Conrad-Martius, Hedwig 90
Corbin, Henry 1584, 1585
Cornelius, F. 1196
Corré, Alan D. 375
Corroy, René 726*
Cosser, W. 795
Coste, J. 559
Couroyer, B. 1212, 1247, 1248
Couturier, Fernand 605
Criado, R. 608
Crook, Margaret B. 367
Cross, Frank M. 889, 1392
Cross, Frank M. Jr. 875, 882, 931, 989
Cullmann, Oscar 678, 990
Cunliffe, Charles R. A. 582

Dahl, Nils A. 699, 713
Dahood, Mitchell J. 335, 507
D'Alpe, Andrea 22
Daniélou, Jean 1000, 1338, 1470, 1527, 1645
Daniel-Rops, Henri 880
D'Aragon, J. L. 500
Daube, David 168
Daumas, François 1134
Davies, G. H. 83
Davies, Paul E. 672
Davies, W. D. 430
Davies, W. Merlin 47
de Beaurecueil, S. 1473
de Bens, Ch. 650, 651
de Boer, A. H. 203, 1269
Deden, D. 543
Defosse, Jacques 841
Defosse, Marie-Louise 841
de Fraine, J. 80, 325, 328
De Guglielmo, Antonine 1102
De Haes, P. 1522, 1523, 1524
Deissler, Alfons 347
Dejaifve, G. 38, 53
de la Potterie, Ignace 61, 473, 474, 829
Delcor, Mathias 304, 583
Delhaye, Ph. 1542
Del Medico, H. E. 952
Delorme, J. 652, 714
Démann, Paul 1338
de Menasce, J. P. 979
Derchain, Ph. 1122
de Rosa, Giuseppe 410
de Savignac, J. 365
Descamps, A. 1338
Devaux, Eloi 689
de Vaux, R. 1340, 1371, 1589*, 1592*
de Vaux Saint-Cyr, M.-B. 1497, 1538
Devescovi, U. 570
Dheilly, Joseph 602
Dhorme, Edouard 8
Diaz Diaz, Jesús 856
Diaz Carbonell, Romuald M. 1506
Diaz Esteban, Fernando 1
Diez Macho, Alejandro 1445
Dijk, A. 121
Dinaburg, B. 1309
Dingeon, Jeanne-Marie 839
Dinkler, Erich 535*
Dinur, B. 1446
Diringer, D. 1600*
Dirks, Walter 1675
d'Izarny, R. 828
Dobbie, R. 296
Doble, Marion 139
Doeve, J. W. 439, 712
Dold, Alban 21
Dominguez-del Val, U. 20*
Donatus 763
Donner, Herbert 1175
Dorothée de Saint-René 1341
Dothan M. 1356
Dougherty, John J. 1557
Dress, Walter 1502
Dreyfus, F. 607, 1423
Drèze, Albert 836
Drioton, Etienne 1300
Driver, G. R. 176, 269, 300, 366, 373, 383, 1092, 1250, 1251, 1402, 1618*
Drossaart-Bentfort, J. A. 1335
Dubarle, A. M. 280, 329, 665, 1423, 1640
du Bourguet, Pierre 1125
Ducros, A. 1646
Duesberg, Hilaire 230*, 344, 345
Dumas, André 1514
Duncan, G. S. 539
Dunkerley, R. 870
Duplacy, Jean 784, 849
Dupont, Jacques 36, 460, 508
Dupont-Sommer, André 899, 900, 901, 938, 953, 957, 969, 1357
Duprey, Theodore 827
Durica, Milan St. 1576*

Ebeling, Erich 1035
Ebeling, Gerhard 76
Edwards, J. E. S. 1097
Eberhardt, Arnold 73
Eichholz, G. 77
Eiss, Werner 1285
Eissfeldt, Otto 872, 885, 1090, 1095, 1262, 1296, 1302
El Amin, Mahmud 1059
Eliade, Mircea 1012
Elisée de la Nativité 1341
Elliger, Karl 184
Elliot-Binns, L. E. 183
Ellwein, Eduard 519
El-Wailly, Faisal 1052
Enciso Viana, Jesús 312
Erlenmeyer, H. 1076
Erlenmeyer, M. L. 1076
Esh, Shaul 932, 1258
Etienne 853
Evans, J. E. 305
Evans, P. W. 718
Evdokimov, Paul 772

Fahy, T. 515
Falkenstein, A. 1024
Falkner, Margarete 1055, 1057, 1058
Farmer, William R. 281, 911, 912
Farrer, A. 64
Fascher, Erich 501
Faw, Chalmer E. 436
Fecht, G. 1200
Federl, Ekkehard 866
Fernández, Andrés 62, 1384
Feuillet, André 418, 426, 534, 738

Février, J.-G. 1177, 1178, 1208, 1209
Fichtner, Johannes 629
Filson, Floyd V. 561
Finbert, Elian J. 1343
Fine, Hillel A. 357, 1050
Fischer, James A. 1182
Fitzmyer, Joseph A. 302, 898
Fixler, Michael 1554
Flanagan, Neal 546
Flessemann-van Leer, E. 1476
Flick, M. 769
Flowers, H. J. 199
Flückiger, Felix 691
Flusser, D. 891, 1461
Fohrer, Georg 226, 253, 290
Foerster, Werner 459
Follet, René 1590*
Forbes, R. J. 1062
Forestell, J. T. 545
Forstner, Dorothea 806
Fraeyman, M. 729
François, R. 817
Frank, Richard M. 1472
Fransen, Irénée 174, 450, 536
Free, Joseph P. 1368
Friedrich, J. 1207
Fries, Heinrich 89
Frijns, W. 1329
Fritsch, Charles T. 913
Fruhstorfer, K. 1342
Fuchs, Ernst 85
Fuller, Reginald H. 635, 637
Furfey, Paul Hanly 1328

Gaechter, Paul 568, 1578*, 1601*
Gaily, J. H. 267
Galling, Kurt 1107, 1163, 1315, 1387
Gallus, Tiburtius 423, 1483a, 1531
Gandz, Solomon 1149
Garbell, Irene 1221
García de la Fuente, Olegario 1490
Gard, D. H. 1642
Gardet, Louis 1338, 1471*
Garofalo, Salvatore 122
Gärtner, Bertil 498
Gaster, Theodor H. 332, 382
Gehmann, Henry S. 597, 1273, 1274
Gelb, I. J. 1051
Gelin, Albert 342, 603, 783, 1314, 1338, 1565
Gelin, M. 856
Gelineau, J. 124, 724
Genovesi, Enrico 811
George, Augustin 408, 721
Gerleman, Gillis 773
Gerlitz, Peter 1016
Geyser, A. S. 1439
Ghesquière, Théodore 809
Ghirshaman, R. 1077
Giblet, J. 152, 159, 480, 511, 567, 657, 683, 740, 741, 742, 746, 750, 754, 757, 758, 760, 856
Gilg, Arnold 1425
Ginsberg, H. L. 191, 283, 370
Girardet, Giorgio M. 1520
Gispen, W. H. 1264
Glasson, T. F. 476
Glueck, Nelson 1183
Godefroid, Jean 814
Godin, André 835
Goes, Albrecht 1675
Goetze, Albrecht 1153
Gögler, Rolf 1484
Goguel, Maurice 747
Goitein, S. D. 2, 85
Goldman, M. D. 190, 262, 914, 1246, 1265, 1271, 1561
Gollwitzer, Helmut 695
Gómez, Ildefonso Ma 1491
Gordis, Robert 289, 376
Gordon, Cyrus H. 1089, 1319
Gordon, Edmund F. 1027
Gordon, R. 297
Goslinga, C. J. 1306
Gottstein, M. H. 28, 29, 30, 892, 919, 942, 1267
Gottwald, N. G. 274
Gottwald, Norman K. 273
Gourbillon, J.-G. 802, 856
Graffmann, Heinrich 848
Graham, Holt H. 732
Grail, A. 788, 1543
Grant, F. C. 1324
Grässer, Erich 748
Gray, John 175, 1045, 1103, 1104
Graystone, Geoffrey 876, 997, 998
Grech, Prosper 533
Green, H. C. 468
Greenberg, Moshe 1293
Greenlee, Harold 638
Greeven, Heinrich 417
Greiner, Albert 566*
Grelot, P. 148, 149, 247, 618, 1318
Grill, Severin 34, 248, 433, 1477, 1563, 1564
Gronkowski, Witold 485
Grosche, Robert 60
Grosheide, F. W. 1559
Grosjean, P. 1494
Gross, Erich 288
Gross, Heinrich 324
Gryglewicz, Felix 129, 1167
Grzybek, Stanislaw 197, 1304
Gualandi, Dario 330
Guillet, Jacques 656
Guindon, Roger 1498, 1545
Guitton, Jean 1537
Gülker, Theodor 832
Gurewicz, S. B. 225, 1311, 1462
Güterbock, H. G. 1019, 1021, 1097
Guttmann, Alexander 1449
Guy, L. O. 1350
Gyllenberg, Rafael 613

Haardt, R. 1629*
Habachi, Labib 1123
Haenchen, Ernst 1490
Hall, Bernhard 327
Hamburger, H. 1405
Hamlin, E. John 254
Hammad, M. 1131
Hamman, Adalbert 493
Hamp, Vinzenz 1673
Hančar, Fr. 1614*
Haran, Menahem 54, 1176, 1393, 1397
Harbsmeier, Götz 74, 105
Haroutunian, Joseph 1529
Harrelson, Walter 592
Harrison, E. F. 14, 15
Harrison, P. N. 550
Harrisville, R. A. 1278
Haspecker, Josef 821
Hastoupis, A. 1680
Hauret, Ch. 573
Hayek, Michael 1340
Heine-Geldern, R. 1603*
Heinemann, Joseph H. 1165
Heller, Jan 65, 166
Hempel, Johannes 877
Henderson, R. F. 116
Hendriks, Rudolf 1341
Henninger, Joseph 1113
Herberg, Will 606, 1670
Héring, J. 679
Hermann, Rudolf 538
Herrmann, Siegfried 1128, 1173
Herrmann, Wolfram 378
Heron, John 707
Hervé de l'Incarnation 1340
Heryán, M. 587
Herz, Johannes 354
Hickmann, H. 1133
Hillmann, Willibrord 704
Hitz, Paul 845
Hofinger, Jean 842
Höfner, Maria 1111, 1112
Holm-Nielsen, Svend 317
Honeyman, A. M. 270, 1617*
Horst, Friedrich 277, 621
Hospodar, Blaise 445
Hovingh, P. F. 1550
Hruby, K. 1338
Hudson, D. F. 432
Hudspith, Thomas E. 858
Humbert, Paul 153
Humphries, Silvester 1339
Hunter, A. M. 634

Huston, Hollis W. 16
Hvidberg, Flemming 238
Hyatt, J. Philip 581

Iacono, Vincenzo 403, 751
Ibanez Arana, Andrés 63
Igarashi, Peter H. 435
Isserlin, B. S. J. 1406
Ittel, Wolfgang 102

Jacob, Edmond 598
Jannasch, Wilhelm 112
Jasper, Gerhard 1465
Jean, Charles F. † 1075
Jeanne D'Arc, soeur 662, 778, 831
Jeffery, Arthur 1362
Jelito, Jozef 1049
Jellicoe, S. 340
Jepsen, Alfred 145, 1174
Jeremias, Joachim 677, 733, 920
Jervell, Jacob 544
Jirku, Anton 336
Jocz, Jakob 1468
Joest, Wilfried 745
Johnson, Aubrey R. 796, 1606*
Johnson, Sherman E. 395, 1002
Jones, Douglas 237
Jones, Tom B. 1030
Jones, Alexander 1327
Josien, Thérèse 1407
Judäus 1678
Jung, Carl Gustave 1341
Jungmann, Joseph Andreas 808, 837

Kaeppeli, Thomas 1569
Kahle, Paul 3, 4
Kähler, Ernst 1587
Kallenberg, Pascal 1341
Kanael, B. 1320
Kapelrud, Arvid S. 142, 171, 206, 207
Kaplan, J. 1365
Karpp, Heinrich 1480
Karrer, F. 1424
Käsemann, Ernst 1647
Katz, Peter 11, 12, 13, 576
Katzenstein, H. J. 211
Kaufmann, Gordon D. 50
Kaufmann, Y. 147
Kee, Howard Clark 775
Keller, Carl A. 239, 591
Kelso, James L. 910, 1362
Kelly, B. H. 639
Kennard, J. Spencer Jr. 1336
Kenyon, Kathleen M. 1358, 1359
Kerr, Hugh T. 113
Kerrigan, A. 1001
Kerszt, T. 1633
Kesheth (Koplewitz), J. 1580
Kevane, Eugène 834
Kilpatrick, G. D. 431
Kinney, L. F. 551
Kirchner, H. 1004, 1005
Kirst, Siegfried 1083
Klawek, Aleksy 200, 333
Klíma, Josef 1115, 1116, 1117, 1154, 1636, 1637
Klíma, Otakar 218
Klingele, Otto Heinrich 1571
Kniazeff, Alexis 1540
Knight, Harold 358
Koch, Klaus 594, 612*
Köcher, Franz 1041, 1042
Koehler, Ludwig 244, 1231, 1268
König, Friedrich Wilhelm 1079, 1080
Koopmans, J. J. 214
Kopec, Edward 1475
Köster, Helmut 1429
Kotouček, Adolf 711
Krafft, Eva 472
Kraft, Heinz 1441
Kragerud, Alf 496
Kramer, Noah S. 1028, 1029
Kraus, Hans Joachim 228, 599
Kraus, F. R. 1064*, 1158, 1604*, 1607*, 1610*, 1612*, 1619*, 1627*
Kredel, Elmar M. 1420
Kretschmer, P. 1608*
Krückmann, Oluf 1171
Kruse, H. 1239
Kuhn, Karl Georg 974
Kümmel, Werner Georg 698
Kurfess, Alfons Maria 867, 868
Kurth, Gottfried 1363, 1364
Küry, Urs 1667
Kuschke, Arnulf 1048, 1386
Kuss, Otto 523, 702, 744
Kutsch, Ernst 198

La B. Cherbonnier, E. 1562
Labuschagne, C. J. 1263
Lacan, Marc François 348
Laforgue, René 1341
Lambert, Gustave 163, 421
Lambert, Maurice 1026, 1032
Lambert, Pierre 1341
Lambertz, Maximilian 446
Lanckowski, Günter 1126
Lasse, F. G. 136
Laubscher, Ernst 392
Lauch, Erhard 10
Laudin, Amable 1036
Layard, John 1014
Leal, Johannes 488
Leaney, R. 456
Lechesne, Jean 852
Leclant, Jean 1117
Ledit, Charles-J. 234, 381
Leeming, Bernard 1331
Leenhardt, Franz-J. 725, 771
Lefebvre, Frenand 686
Le Frois, Bernard 627
Lehmann, M. 1678
Lehmann, Manfred R. 1272
Lehmann, O. H. 6, 984
Leibovitch, J. 1130, 1366
Leipoldt, Johannes 706
Lelubre, Félix 840
Lenzen, H. J. 1018, 1063
Léon-Dufour, Xavier 1648
Leroy, Jules 1338, 1549*
Lesquivit, Colomban 669
Levie, Jean 45, 386
Lévy, Isidore 221
Lewenstein, T. 1678
Lewy, Immanuel 150
Lewy, Julius 1168, 1194
Lieb, Fritz 98, 106
Liebhardt, Leopold 1325
Liebreich, Leon J. 235, 236, 250, 349
Lindon, Jerôme 303
Lindblom, Joh. 249
Lio, Ermenegildo 1499
Littmann, Enno 1179
Lobez, Pierre 84
Lods, Marc 1418*
Loewe, Raphael 1404
Loewenstamm, Samuel E. 1233
Loewinger, Samuel 915, 915a
Löfgren, Oscar 918
Lohse, Eduard 674*
Løkkegard, F. 1096
Lombardi, Luigi 1412
Louis-Marie du Christ 1341
Louvel, François 616, 823
Lubienska de Lenval, Hélène 617
Lundman, Bertil 1567
Luneau, A. 1338
Lunt, G. R. 455
Luquet, R. 788
Lussier, Ernest 154
Lüthi, Kurt 1346
Lyonnet, Stanislaus 505, 506, 516, 517, 572, 755
Lys, Daniel 70

Maag, Victor 615, 1046
Maass, Fritz 1015, 1448
Maclean, Hector 68
McHardy, W. D. 118
MacKenzie, John L. 291, 292
MacKenzie, R. A. F. 571, 588
Macnicol, J. D. A. 770
Macphall, J. R. 44
MacL.Wilson, R. 1435
Maertens, Thierry 350, 374, 438, 661, 851
Maiworm, Josef 470, 495
Malamat, A. 196, 1084
Mallowan, M. E. L. 1023

Manschreck, Clyde 1504
Manson, T. W. 414, 1326
Mansoor, Menahem 964
Marcus, Ralph 1255, 1436
Mariès, Louis 394
Marklund, Olvar 233
Marlé, René 92
Marquardt, Friedrich-Wilhelm 1521
Marquardt, Generosus 667
Martin, Paul-Aimé 856
Marxsen, Willi 428, 525
Matouš, L. 1192
Matthew, A. F. 131
Mattingly, John F. 1669
Mauchline, John 1303
Maurer, Christian 735, 749
Maurer, Wilhelm 1433
May, Eric E. 404
May, Herbert G. 804
Mayers, Marilyn 141
Mayers, Marvin 141
Meecham, H. G. 547
Meek, Th. J. 363, 1240
Meier, Georg, Fr. 1188
Meinertz, Max 1345
Melett, M. 1536
Mendelsohn, J. 1105, 1159
Mendenhall, G. E. 1643
Mercati, Giovanni Card. 1487
Meredith, David 1179
Metzger, Bruce M. 32, 766, 883, 1169
Metzger, Henri 502
Metzinger, Adalbert 992, 993
Meyer, Rudolf 1229, 1230
Michaud, Henri 781, 909, 951, 1626*
Michel, Diethelm 322
Michel, Ernst 1060
Michel, Otto 78, 554
Michel (Frère) 844
Michel-Marie de la Croix 1341
Michl, Johann 478, 479, 1380
Miegge, Giovanni 645, 1664
Milgrom, Jacob 265
Milik, J. T. 981, 986, 971
Millás Vallicrosa, José Ma. 313
Miller, Athanasius 609
Miller, D. G. 562
Minear, Paul S. 826
Miskotte, K. H. 1513
Mitchell, Gerard 52*
Mitton, C. L. 540
Mittwoch, A. 222
Mizzi, Giuseppe 27
Moeller, Charles 825
Mollat, Donatien 753, 787
Mollegen, Albert T. 1519
Moortgart-Correns, A. 1069
Moortgart-Correns, Ursula 1068
Morenz, Siegfried 1124, 1410
Morgan, Douglas N. 789
Morgenstern, Julian 9, 1150
Morgenthaler, Robert 1277
Moriarty, Fred L. 1639
Morpurgo, Lucia 1332
Morris, H. D. 40
Morris, Leon 780, 1452
Moscati, Sabatino 1215
Moubarac, Youakim 1338, 1341
Moule, F. D. 705
Mouroux, Jean 671
Mouson, J. 398, 401, 407, 642, 878
Mowinckel, Sigmund 319, 320, 1148, 1288, 1295, 1588
Muilenburg, James 1382
Mulder, H. 390
Müller, Dedo 790
Mundó, Anscari 1495
Munk, Elie 1678
Muñoz Iglesias, S. 19
Murphy, Richard T. 69, 1507
Murphy, Roland E. 379
Murray, M. A. 1013
Mussner, Franz 396, 422, 452, 541, 557*, 1577*
Musurillo, Herbert 26

Nádar, G. 1464
Nalty, C. G. 1526
Nauck, Wolfgang 499, 947, 1413
Naumann, R. 1019
Neeser, Maurice 1553
Negbi, M. 1354
Neugebauer, O. 1142
Nicolas, M. J. 1535
Nielsen, Eduard 82
Nikolainen, Aino T. 1417
Nober, Peter 861
North, Robert 182, 186, 194, 252, 902, 908, 954, 1620*, 1638, 1655, 1656
Noth, Martin 287, 1073, 1389
Nötscher, Friedrich 1234
Nougayrol, Jean 1047
Noyer, R. du 856

Oberhuber, Kurt 1189, 1242
Obersteiner, Jakob 1489, 1492
O'Calaghan, R. T. 315
O'Doherty, Eamonn 195
Oepke, Albrecht 658, 723
O'Flynn, John 107
Ohlander, Urban 114
Oke, Clare C. 527
Olan, Levi A. 1515
Olivar, Alexandre 1486
O'Neill, J. C. 644
Openchaim, M. 1455
Orbe, A. 542
Orlinsky, Harry M. 916, 917
Osborn, Robert T. 1512
Osipoff, A. 130
Oslender, Frowin 1675
Osnes, Torbjörn 72
Otten, H. 1019, 1082
Otto, Eberhard 1121
Otto, Walter F. 1137
Overnay, M. 856
Ohne Verfasser: 119, 215, 368, 552, 815, 824, 830, 855, 884, 1040, 1114, 1349, 1558, 1657, 1658, 1676, 1677, 1678

Packett, E. B. 453
Pákozdy, Ladislaus M. v. 577
Paper, Herbert H. 1078
Parisius, Ludolf 943
Parker, Pierson 477
Parrot, André 879, 1074, 1310, 1377, 1395, 1674
Pasey, R. P. 1437
Paul-Marie de la Croix 1340
Pautrel, R. 351
Pavlovský, Vil. 1613*
Pax, Elpidius 768
Pedersen, Johs. 157
Pelaia, B. 759
Penna, Angelo 1496
Peretto, Licinio M. 865
Perkin, J. R. C. 42
Perrot, J. 1353
Perrot, Charles 1649*
Pesch, Wilhelm 867
Petráček, Karel 1192, 1223, 1225
Petuchowski, Jakob J. 346
Phillips, J. B. 110
Philonenko, Marc 940
Pidoux, Georges 257
Pierce, C. A. 799
Pierron, J. 805, 618, 1314
Pinckaers, Servais 604
Pinkerfeld, J. 1367
Piper, Otto, A. 756
Plantié, Jacqueline 1469*
Plöger, Otto 1390
Poelman, Roger 839
Pohl, Alfred 1634
Pongracz, M. 1633*
Potratz, Hamm 1065*
Powell, W. 415, 456
Prausnitz, M. W. 1399, 1400
Préaux, Claire 1151
Preiss, Théo 673
Press, Richard 334, 610
Prete, B. 1530
Priero, G. 779
Prümm, Karl 739
Puhvel, Jaan 1195
Pursch, Kurt 813

Raban, J. 1541
Rabin, C. 939, 959, 961, 1252
Rabinowitz, Isaac 888
Rabinowitz, Jacob J. 1164, 1213, 1214
Rahner, Karl 43
Ravn, O. E. 1057
Réau, Louis 1340
Rees, W. 497
Reid, J. K. S. 1419
Reider, J. 1249
Reines, Chaim W. 1453a
Renand, Georges 857
Renard, Henri 58, 856
Rendtorff, R. 146
Renov, J. 1450
Reymond, Philippe 620*
Říčan, R. 128
Ricciotti, Giuseppe 362
Richards, H. J. 405
Richardson, Alan 776, 1517
Richardson, H. Neil 1260, 1261
Richter, Friedrich 46
Ridderbos, J. 343, 596
Ridderbos, Nic. H. 1289
Riesefeld, Harald 648
Ríeu, E. 110
Rigaux, Béda 387
Rimoldi, Antonio 1428
Ringgren, Helmer 339, 1586
Rissi, Mathias 558
Robert, André 314
Robinson, Donald Fay 213
Roets, A. 688
Roguet, A.-M. 818
Rondet, Henri 504
Rose, André 528
Rosén, Haiim B. 209
Rosenau, Helen 1552
Rosenfeld, Hans-Friedrich 111
Rosenkranz, Gerhard 1006
Rosłen, Jøzef 156
Rossano, Piero 549, 731
Rost, Leonhard 144, 893, 972
Roth, Cecil 1453
Roulet, E. 135
Rousseau, Olivier 71, 659
Roustang, F. 482
Rouwet, J. 1136
Rowe, Alan 1115, 1146
Rowley, Harold H. 212, 284, 628, 1297, 1317
Roxo, Roberto M. 666
Rubinstein, Arie 925, 926, 927, 928, 941, 988
Rüd, Anselm 1156
Rudolph, W. 216, 217
Rusche, Helga 1337
Russell, Henry G. 440
Russell, J. W. 1284
Russell, Ralph 767
Rypka, Jan 1635
Sabbe, M. 457, 859
Saebø, Magne 377
Salmon, Pierre 353
Salom, A. P. 564
Sanders, Jim Alvin 526
Sandmel, Samuel 1447
San Nicolò, M. 1161
Sarna, Nahum M. 356, 364
Sarndal, O. 132
Savio, Pietro 1575
Savoca, Gaetano M. 1572, 1573
Saydon, P. P. 158, 1241, 1290
Scaltriti, Giacinto 361
Schalin, Arnold 720
Scharbert, Josef 623, 624
Schaumberger, Joh. 223
Schierse, Franz Josef 411
Schild, E. 177
Schildenberger, Johannes 169
Schille, Gottfried 555
Schilling, Frederick A. 1286
Schlesinger, K. 1243
Schlier, Heinrich 104, 397, 719, 737
Schlink, Edmund 696, 700
Schmid, Herbert 614
Schmid, J. 1632*, 1650
Schmitt, Alfred 1201
Schmitt, J. 664, 994, 1421
Schmökel, Hartmut 355
Schnackenburg, Rudolf 518
Schneider, Nikolaus 1294
Schoeps, H. J. 1431, 1583
Schofield, J. N. 1076
Schreiden, J. 1308
Schubert, Kurt 948, 949, 999, 1605*
Schulte, Hannelis 96
Schulte, J. E. 1566
Schulze 578
Schulze-Kadelbach, Gerhard 1426
Schürmann, Heinz 458, 728
Schütz, Roland 97
Schwab, Hermann 1678
Schwank, Benedictus 1398, 1493
Schwarzschild, Steven S. 1582
Schweizer, Eduard 512, 680, 722
Seethaler, Paula 655, 820
Segal, M. H. 143, 584, 1394
Segall, Berta 1070, 1071
Segert, Stanislav 873, 933, 934, 935, 936, 937, 965, 1203, 1222, 1224, 1225, 1287
Seligmann, I. L. 7
Selwyn, E. G. 563
Senk, Herbert 1129
Sevenster, G. 1481
Sevenster, J. N. 526
Shapiro, David S. 359
Shochat, E. 164
Shutt, R. J. H. 685
Sidebottom, E. M. 412
Siegman, Edward F. 37
Sikes, Walter W. 793
Silbermann, Lou H. 950
Simcox, Carroll E. 682
Simon, I. 1579
Simon, Lili 1466
Simons, J. 162, 1301
Šimša, R. M. 710
Sint, Josef 494
Sjøberg, Erik 611
Skehan, Patrick W. 921, 930
Skydsgaard, Kr. E. 51
Sláma, Vladimil 703
Smereka, Władisław 1334, 1651
Smith, Ch. 48
Smith, Morton 1432
Smolík, J. 127, 846
Snijders, L.-A. 1253
Snycer, Maurice 1170
Sole, Francesco 469, 646
Sonne, Isaiah 922
Soubigou, L. 802
Souček, J. B. 514, 708, 798
Spadafora, Francesco 232, 743
Spasky, Théodosy 1340
Speiser, E. A. 155, 167, 1193, 1204
Spicq, C. 521, 530, 791, 1422, 1544
Stacey, W. D. 762
Staedtke, Joachim 1467
Stamm, J. J. 242, 593, 1135
Stamm, R. T. 1652, 1653
Stamm, W. A. 134
Stanley, David M. 69, 391, 715
Starcky, Jean 1109, 1615
Starfelt, Eric 41
Stauffer, Ethelbert 481, 894, 1333
Steck, Karl Gerhard 419, 487
Stefaniak, Ludwig 451
Stegemann, Hartmut 975
Stein, S. 224
Steinmann, Jean 1340
Stelma, J. H. 94
Stendahl, Krister 636
Stenzel, Meinrad 23, 24, 1673
Stern, S. M. 984
Steuernagel, Carl 413
Stiassny, Marie-Joseph 1341
Stiehl, Ruth 1181
Stier, Fridolin 885
Stille, Gottfried 399
Stock, Hanns 1116
Stoebe, H. J. 202, 263
Stöger, A. 1609*
Strobel, Albert 1381, 1641
Strolz, Walter 99
Stummer, Friedrich 279
Sty's, St. 1483

Suasso, H. 461
Subilia, V. 1379
Suitbertus a S.Joanno a Cruce 509
Susman, Margarete 231
Sutcliffe, E. F. 268, 1238
Swellengrebel, J. L. 140
Szlechter, Emilie 1160
Sznycer, Maurice 1170
Szyszman, S. 903, 1621*, 1625*

Talmon, S. 179, 251, 905
Tarvainen, Olavi 1503
Taylor, V. 441
Taylor, W. S. 360
Teglbjaerg, J. O. 955
Teicher, J. L. 923, 958, 960
Temiño Saiz, Angel 59
Temple, Patrick 1330
Termes Ros, Pablo 1485
Testuz, Michel 929
Thausing, G. 1119, 1598*
Thiele, E. R. 1147
Thielicke, Helmut 100, 101
Thomas, Winton D. 1257
Thomas, W. 309
Thompson, Hugo W. 1547
Thompson, John A. 137, 181, 298, 1312, 1313, 1347
Thomson, J. G. S. S. 690, 800, 803
Tillich, Paul 1516
Tinsley, E.-J. 654
Tisserant, Eugène Card. 35
Tonneau, R. M. 1338
Toombs, Lawrence E. 630
Torrance, T. S. 707, 774
Torrey, C. C. 1211, 1321
Tournay, R. 126, 245
Trémel, Y. 684, 1543
Trencsényi-Waldapfel, I. 1138
Troadec, Henry-Gonzalve 258
Trusina, Karel 66
Tzevat, Matitiahu 311, 318, 1093, 1094
Turner, N. 1276
Tur-Sinai, N. H. 192

Ubach, Bonaventura 1568, 1672
Ullendorff, Edward 161, 1205, 1219
Ullmann, Otto 1555
Umhau Wolf, C. 1362
Urbach, E. E. 1454, 1459

V., C. B. 1668
Vaccari, A. 409, 489
Vagaggini, L. 1660
Vaganay, L. 385
Van Buren, Douglas E. 1037, 1038, 1039
van den Born, A. 1383
van den Bussche, Hendrik 467, 475
van der Merve, B. J. 255
van der Ploeg, J. 801, 970
Vandervorst, Joseph 406
van der Waerden, B. L. 1141
van Dijk, J. J. A. 1034
van Dodewaard, J. A. E. 402
van Esso, J. 1152
van Hove, A. 1539
Vanhoye, Albert 764
van Jersel, Seb. 727
van Ruler, Arnold, A. 57
Vansteenkiste, Maurice 797
van Stempvoort, P. A. 492
van Unnik, W. C. 442
Vattioni, Francesco 165, 310, 1270
Vawter, Bruce 172
Vergote, Valentin 833*
Vermér, Bernard 1474
Vermès, Géza 890, 897, 1338, 1654
Viard, A. 1640
Vielhauer, Philipp 388, 1409
Vinay, Valdo 123, 1440
Vincent, Louis-Hugues 1396
Vincent, John J. 1548
Vischer, W. 264, 575, 589, 590
Vitta, Gino 1162
Vitti, Alfredo 553, 761
Vittonatto, G. 427
Vogel, Heinrich 697
Vogel, P. H. 1427
Vogels, H. 25, 1611*
Vogt, Ernst 1003
Vögtle, Anton 103
von Rabenau, Konrad 275
von Rad, Gerhard 323, 631
von Schuler, Einar 1085
von Soden, Wolfram 1025, 1043, 1044, 1190, 1191
Vycichl, Werner 1217

Waelkens, Robert 839
Wainwright, G. A. 1086
Waliszewski, Stanisław 1574
Walker, N. 586, 1236, 1259
Wallace, David H. 863
Wallace-Hadrill, D. S. 1479
Wallenstein, Meir 906, 962, 963, 1460
Waltan, Francis R. 871
Walter, Eugen 760
Walty, N. 1640
Wambacq, B. N. 187
Wand, J. W. C. 560
Waszink, J. H. 1482
Waterman, Leroy 306
Watts, John D. W. 299, 595
Weidner, Ernst 1031, 1053, 1054, 1091
Weingreen, J. 1228
Weir, C. J. M. 1226
Weisengoff, John F. 49
Weiss, J. 1581
Weithaas, Anselm 524
Werblowsky, Zwi R. J. 271
Wernberg-Møller, Preben 1254
Werner, Eric 316
Werner, R. 1624*
Wevers, John Wm. 321
Wheeler, M. 1659
Whitley, C. F. 272
Whitehorn, John 138
Widengreen, Geo 619
Wieder, N. 904, 1451
Wiesenberg, E. 341, 956, 1593*
Wiesner, Werner 1510
Wildberger, Hans 895
Wilder, A. N. 681
Wilhelms, Eino 86, 87
Willesen, F. 170
Willoughby, Harold R. 1570
Wilson, E. 881
Wimmer, Anselm 548
Wingren, Gustaf 694
Winter Ernst 1628*
Winter, Paul 188, 189, 259, 372, 443, 444, 448, 463, 980, 1602*
Wolf, Erik 307
Wolff, Hans Walter 229, 294, 295, 1385
Wolff, R. 782
Wolverton, Wallace I. 816, 896
Wood, H. G. 449
Worden, T. 1098, 1511
Wright, G. Ernest 56, 185, 1369, 1408, 1518, 1631*
Würfel, Reingart 1127

Yadin, Yigael 205, 210, 946, 1370
Yaron, Reuven 168
Yeivin, Samuel 987, 1305

Zaitschek, D. V. 1356
Zeitlin, Solomon 464*, 886, 887, 945, 1451, 1458
Zeuner, F. E. 1361
Zgusta, Ladislav 1088, 1203
Zimmerli, Walther 574
Zolli, Eugenio 266, 308
Zori, Nehemia 1401

INHALTSVERZEICHNIS ZU BAND IV

Lfd. Nr.		Seite
	Mitarbeiter	III
	Verzeichnis der Zeitschriften	V-XI
	TEXT	
1– 9	Hebräisch	1
10– 16	Griechisch	2
17– 27	Lateinisch	3
28– 34	Syrisch	4
35	Mozarabisch	5
	AUSLEGUNG	
	Grundlagen und Grundfragen	
36– 39	Kirchliches Lehramt	5
40– 50	Inspiration und Autorität der Bibel	6
51– 53	Bibel und Tradition	7
54– 55	Kanon (Geschichte)	8
56– 57	Einheit der Bibel	8
58– 79	Hermeneutische Probleme	9
80– 84	Forschungsrichtungen („Patternism" – Oral Tradition)	13
85–108	Entmythologisierung	14
	Übersetzung der Bibel	
109–110	Grundsätzliches	19
111–121	Germanische Sprachen	19
122–126	Romanische Sprachen	20
127–130	Slawische Sprachen	21
131–136	Afrikanische Sprachen	21
137–141	Asiatische und Indianersprachen	22
	Auslegung einzelner Bücher und Stellen des AT	
	Pentateuch und Geschichtsbücher	
142–152	Einleitungsfragen	22
153–173	Genesis	24
174–182	Exodus	28
183–184	Leviticus	30
185–192	Deuteronomium	30
193–198	Josue – Richter	31
199–211	Samuel – Könige	32
212–216	Esra – Chronik	34
217–224	Esther – Judith – Makkabäer	35
	Propheten	
225–232	Allgemeines	36
233–259	Isaias	38
260–274	Jeremias	42
275–281	Ezechiel	43
282–288	Daniel	44
289–311	Zwölfpropheten	46
	Psalmen	
312–324	Allgemeines	49
325–352	Einzelpsalmen	52

Lfd. Nr.		Seite
	Weisheitsbücher	
353–364	Job	56
365–368	Sprüche Salomos	58
369–374	Jesus Sirach	59
375–379	Kohelet	60
380–381	Hohes Lied	60
382–383	*Erklärungen verschiedener Stellen*	61
	Auslegung des Neuen Testamentes	
	Evangelien und Apostelgeschichte	
384–399	Einleitungsfragen: Textkritik, Synoptische Frage, Komposition, Diatessaron, Passionsgeschichte	61
400–427	Matthäus	63
428–437	Markus	68
438–461	Lukas	69
462–489	Johannes	73
490–500	Apostelgeschichte	78
	Briefe	
501–559	Paulus und Corpus Paulinum	79
560–564	Corpus Catholicum	89
565–569	*Apokalypse*	89
	Biblische Theologie	
	Altes Testament	
570–575	Problem	90
576–590	Gott: JHWH, Elohim, Anthropomorphismen, Bilderverbot	91
591–593	Schöpfung	94
594–597	Erwählung, Bund	94
598–608	Geschichte, Eschatologie	95
609–611	Messias	97
612–618	Kultus	98
619–620	Königtum	99
621–622	Religion und Recht	99
623–626	Gott und Mensch (Schmerz, Leidensfrage, Versöhnung)	100
627–629	Individuum und Gemeinschaft	101
630–631	Weisheit	102
	Neues Testament	
632–634	Problem	102
635–659	Christologie	103
660–663	Pneuma Hagion	107
664–673	Sünde, Erlösung	107
674–685	Eschatologie, Unsterblichkeit	109
686–689	Satan	111
690–697	Evangelium und Gesetz	111
698–704	Kirche	112
705–721	Taufe	113
722–730	Abendmahl	117
731–762	Paulinische Theologie	119
763–767	Johanneische Theologie	124
	Biblische Begriffe und Symbole	
768–806	Altes und Neues Testament	124
	Liturgie, Predigt und Katechese, Bibelbewegung	
807–824	Liturgie	131
825–854	Predigt und Katechese	132
855–861	Bibelbewegung	136

Lfd. Nr. Seite

SCHRIFTEN AUSSERHALB DER BIBEL

862–869 Apokryphen, Pseudepigraphen ... 136
870–872 Josephus Flavius, Pseudo-Philo ... 137

QUMRAN-MURABBA'AT

I. Berichte und Probleme

873–913 Datierung, Sekten, Theologie, Sprache, Archäologie ... 138

II. Texte (einschließlich Bibel und Bar-Kochba-Texte)

914–931 Isaias, Hosea, Exodus u. a. ... 144
932–941 Habakukkommentar ... 147
942–954 Regel (MD) ... 148
955–961 Damaskusschrift ... 150
962–968 Hodayoth ... 151
969–980 Kriegsrolle ... 152
981–983 Andere Texte: Test. Levi, Neues Jerusalem, Lamek ... 154
984–989 Bar Kochba ... 154
990–1003 *Qumran und Neues Testament* ... 155

GESCHICHTLICHE UMWELT DER BIBEL

1004–1016 Vorgeschichte, Allgemeine Religionsgeschichte ... 159

Mesopotamien – Kleinasien – Nachbarländer

1017–1022 Ausgrabungen ... 160
1023–1061 Kultur – Literatur – Religionsgeschichte (sum.-bab.) ... 161
1062–1071 Bau- und Bildwerke ... 166
1072–1080 Mari – Nuzu – Elam – Urartu ... 167
1081–1086 Hethiter – Kaphtor ... 168
1087–1088 Skythen ... 169
1089–1107 Ugarit ... 170
1108–1113 Ammon – Nabatäa – Arabien ... 173

Ägypten

1114–1118 Ausgrabungen ... 174
1119–1135 Religion – Literatur – Kunst- und Kulturgeschichte ... 174
1136–1138 *Hellas und Orient* ... 176
1139–1142 *Mathematik und Astrologie (bab. – äg. – hell.)* ... 177
1143–1150 *Chronologie – Kalender* ... 177
1151–1152 *Medizingeschichte* ... 178
1153–1167 *Rechts- und Gesellschaftsgeschichte (AO und AT)* ... 179
1168–1180 *Epigraphik* ... 181
1181–1185 *Dura-Europos u. a.* ... 183

SPRACHE

1186–1188 Allgemeines ... 183
1189–1219 *Sprachliche Umwelt* ... 184

Hebräisch

1220–1244 Phonetik – Formenlehre – Syntax ... 188
1245–1251 Lexikographie – Zoologische und technische Termini ... 191
1252–1272 Einzelne Wörter (alphabetisch) ... 193

Griechisch

1273–1276 Septuaginta ... 196
1277–1281 Neues Testament ... 196
1282–1286 Sprache Jesu ... 197
1287–1291 *Metrik* ... 198

GESCHICHTE ISRAELS

1292–1324 *Alttestamentliche Geschichte* ... 199
1325–1336 *Geschichte Jesu* ... 205
1337–1346 *Biblische Gestalten* ... 207

Lfd. Nr. Seite

Palästinisch-biblische Archäologie

1347–1374 Ausgrabungen ... 209
1375–1392 *Orte* ... 212

Sachen:

1393–1398 Heiliges Zelt – Tempel – Ephod – Synagoge ... 215
1399–1403 Siegel ... 216
1404–1405 Münzen ... 217
1406–1407 Pflanzen – Tiere ... 217
1408 *Alltagsleben in Israel* ... 218

URCHRISTENTUM – ALTE KIRCHE

1409–1416 Wesen und Entstehung ... 218
1417–1422 Amt ... 219
1423–1429 Petrus – Jakobus ... 220
1430–1434 Kirche und Synagoge ... 221
1435–1440 Gnosis und Neues Testament ... 222
1441–1442 Montanismus ... 223
1443 Mithraskult ... 223

JUDENTUM

1444 Septuagintafrömmigkeit ... 224
1445 Targum (Handschrift) ... 224
1446–1447 Philo (Chassidismus – „Abraham“) ... 224
1448 Anfänge rabbinischer Schriftauslegung ... 225
1449–1459 Jüdische Lehrer und Lehren ... 225
1460–1461 Piyyutim – Josippon ... 226
1462–1464 Bibelauslegung und -kritik (Mittelalter bis Spinoza) ... 227
1465–1470 *Judentum – Christentum* ... 227
1471–1475 *Bibel im Islam* ... 227

CHRISTLICHE AUSLEGUNGSGESCHICHTE

1476–1491 *Altertum* ... 228
1492–1501 *Mittelalter* ... 231
1502–1509 *Neuzeit* ... 232

Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre (Gegenwart)

1510–1511 Exegese und Dogmatik ... 233
1512–1516 K. Barth – R. Niebuhr – P. Tillich ... 234
1517–1521 Offenbarung – kirchliche Verkündigung ... 234
1522–1529 Gott – Christus – Kirche ... 235
1530–1541 Mariologie ... 236
1542–1548 Moraltheologie ... 237
1549–1555a *Bibel in Kunst- und Literaturgeschichte* ... 238

1556–1567 *Verschiedene Themen: Nachträge* ... 239
1568–1573 *Reiseberichte* ... 246
1574–1578 *Turiner Leichentuch* ... 241
1579–1583 *Judentum (Neuzeit)* ... 241
1584–1586 *Islam* ... 241
1587–1633 *Rezensionen* ... 241

Literaturberichte

1634–1643 Assyriologie und Altes Testament ... 250
1644–1654 Neues Testament ... 551
1655–1659 Archäologische Berichte ... 252
1660–1670 *Tagungsberichte* ... 253
1671–1680 *Hinweise* ... 254

GTU Library
3 2400 00646 4196

FOR REFERENCE

NOT TO BE TAKEN FROM THIS ROOM